

হিন্দুদের দেবদেবী

উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

তৃতীয় পর্ব

ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

এম.এ. (ট্রিপল) পি-এইচ.ডি.,

কাব্যপুরাণতীর্থ, সাহিত্যভারতী বিদ্যার্ণব।

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

কলকাতা

নিবেদন

“হিন্দুদের দেবদেবী” তৃতীয় পর্ব বা অন্তিম পর্ব প্রকাশিত হওয়ায় আমার বহু-বৎসরের চিন্তা-ভাবনা ও বিপুল শ্রমের ফসল লোকচক্ষুর গোচরে উপস্থিত করিতে পেরে সকল আয়াসের সফলতা-জনিত আনন্দ উপভোগ করছি। এই পর্বে পৌরাণিক ও আধুনিক যুগে অর্চিত দ্বীদেবতাসমূহ এবং কিছু গোপ পুরুষ দেবতার কথা আলোচিত হয়েছে। এঁদের মধ্যেই অনেকেই বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত কালোচিত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে পূজিত হইছেন, কেউ কেউ অদ্ব্যস্ত একাধিক দেবতার আকার প্রকার নিয়ে পুরাণোক্ত যুগে নতুন বেশে দেখা দিয়াছেন। দৈবত্বকূলের বিচিত্র কৌতুহলোদ্দীপক ইতিবৃত্ত ভারতীয় দেবতাদের সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটাবে বলেই আমার বিশ্বাস। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে অনেক দেবতাকেই অনার্বকুলসম্ভূত বা বৈদেশিক দেবকল্পনার প্রভাবশ্রষ্ট বলে যে সহজ মন্তব্য, তা যে যথার্থ সত্যোদ্ঘাটন নয়, আমার গ্রন্থের তিন পর্বে দৈবত্বকূলের বিবরণ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও তা প্রতিপাদনে দক্ষম হবে মনে করি। এই পর্বে পূর্ববর্তী পর্বদ্বয় অপেক্ষা বৈদেশিক দেবতা সমূহের আকার প্রকারের বিবরণ অধিকতর বিস্তৃত ভাবে সন্নিবেশিত করেছি সম্ভাবাপন্ন ভারতীয় দেবতার সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখিয়ে ভারতীয় দেবকল্পনার সত্যতাকে প্রস্ফুট করার অভিপ্রায়ে। সাদৃশ্য যেখানে প্রকট বা প্রবলতর সেখানেও ভারতের দেবকল্পনা বৈদেশিক বা আর্ষভয় দেবকল্পনার দ্বারা প্রভাবিত, এমন সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে কেন? উপযুক্ত প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও বিপরীত ব্যাপারটাই বা অসম্ভব কেন? যথার্থ একরূপতা স্বাদেশিক বা বৈদেশিক দেবতারগণের তুলনামূলক আলোচনাতেও লভ্য নয়। পরিশেষে প্রমাণের অভাবে চূড়ান্ত রায় দিতে অবশ্যই ধ্বংসক ভাবতে হবে।

লোকমুখে শোনা যায়, হিন্দুর দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। সম্ভবতঃ সংখ্যার বিশালতা বোঝাতেই এইরূপ উক্তি করা হয়ে থাকে। বেদে উল্লিখিত তেত্রিশ সংখ্যক দেবতার ক্রমবর্ধমান রূপ তেত্রিশ কোটি। অবশ্য সমগ্র ভারত-বর্ষে নগরে গ্রামে অরণ্যে কান্তারে পর্বতে যে সংখ্যাতিত দেববিগ্রহ বা দেব-প্রতীক বিচিত্র নামে ও রূপে ভক্তি ও পূজার অধিকারী হয়ে রয়েছেন, তাঁদের যদিও তিন পর্বে আলোচিত দৈবতকুলের মধ্যেই অধিকাংশ বা সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করা যাবে বলে আমার বিশ্বাস, তথাপি তাঁদের নাম, ধাম, পরিচয়, বিগ্রহ ও পূজার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ সংগ্রহ আয়াস ও ব্যয় সাপেক্ষ হওয়ায় তাঁদের প্রসঙ্গ অনালোচিত রয়ে গেল। নূতনতর তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হলে তাঁদের পরবর্তী পর্বে বিস্তৃত করা যাবে।

নিছক আমোদ প্রমোদ নৃত্যগীত দেবপ্রতিমাকে উপলক্ষ্য করে বর্তমানে যা স্রচারচর দৃষ্ট হচ্ছে তা যে ভারতীয় ব্রাহ্মণধর্মের পরিপোষক নয়, বরঞ্চ বিরোধী—এ মত মজ্জিত দেবদেবীর ইতিবৃত্ত ও স্বরূপ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হবে, আশা করি। ভারতের সনাতন ধর্মে দেবতার সাকার মূর্তি পরিকল্পনা অসীম নিরাকারকে সসীম ইন্দ্রিয়গোচর করে প্রতীকের মধ্য দিয়ে নিরাকার ঈশ্বরের আরাধনায় ভক্তিনত চিন্তে আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যে। তাই সীমার মধ্য দিয়ে অসীমের অহুভূতি ভারতীয় দেবারাধনায় চিরন্তন অতীষ্ট হয়ে রয়েছে। আর সমস্ত দৈব ধারণার মূলে রয়েছেন প্রত্যক্ষ দেবতা চরাচরের আত্মভূত সহস্রাংশ শূন্য বীর অনন্ত অসীম রশ্মিসম্পাত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের মূলে।

এই গ্রন্থের প্রথম দুই পর্ব স্বধীজন কর্তৃক অভিনন্দিত এবং প্রশংসিত হওয়ায় এবং প্রথম পর্বের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় আমি সন্মানিত পরিতুষ্ট। আশা করছি তৃতীয় পর্বটি অপর পর্বদ্বয়ের মতই সমাদৃত হবে।

স্বল্পকালের মধ্যে তিনটি পর্বে সমাপ্ত এই বিপুলায়তন গ্রন্থের সুপরিচ্ছন্ন প্রকাশের জন্য ফার্মা কেএলএম্ এন্ড শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের ঐক্যমুখিক আগ্রহ, কর্মবৃন্দের সহযোগিতা এবং মর্মবানী প্রেমের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ জ্ঞানার আন্তরিক প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই।

(জ)

এই পর্বে সন্নিবেশিত চিত্রগুলি আমার কনিষ্ঠ পুত্র কিশোর শিল্পী শ্রীমান
কণাদ ভট্টাচার্য অঙ্কন করেছে। হু একটি চিত্র একেছে কণাহের বহু শ্রীমান
অমরেশ সাহা। এই দুই কিশোর শিল্পীকে আশীর্বাদ করি তাদের চিত্রাংকন
বিস্তার ক্রমোৎকর্ষ কামনা করে।

শ্রীহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

রাধাবাজার

নবদ্বীপ

রাসপূর্ণিমা

১৩৮৬

ইড়া ভারতী সরস্বতী :

দেবীজয়ের স্বরূপ বিচার

১-১

সরস্বতী :

৬-৪

যজ্ঞরূপা সরস্বতী—সূর্যকিরণময়ী সরস্বতী—সরস্বতী ও
মরুদগণ—সরস্বতী ও ইন্দ্র—সরস্বতী ও অশ্বিনয়—সরস্বান ও
সরস্বতী—সপ্তস্রসা—নদী সরস্বতী—দুই সরস্বতী—অন্নদাত্রী
সরস্বতী—দানব দলনী সরস্বতী—বাগ্‌দেবী সরস্বতী—
সরস্বতীর বিবর্তন—সরস্বতীর মূর্তিকল্পনা—মহানীল সরস্বতী
—বৌদ্ধ তারা ও সরস্বতী—জৈন সরস্বতী—বৌদ্ধ সরস্বতী
মহাসরস্বতী—বজ্রসারদা—বজ্রসরস্বতী—বাক্সালা সাহিত্যে
সরস্বতী—সরস্বতী ও ব্রহ্মা—সরস্বতী ও বিষ্ণু—শিব ও
সরস্বতী—সরস্বতী সম্পর্কিত বিবৃদ্ধ বিবরণের সমাধান
—গায়ত্রীর ত্রিরূপ ও সরস্বতী—সরস্বতীর বাহন—বহি-
ভারতে সরস্বতী : জাপানে সরস্বতী—চৈনিক কুয়ান যিন—
মধ্যপ্রাচ্যের ইস্তার বা ইনালা—গ্রীকদেবী এথেনী বা
এথেনা—রোমীয় মিনার্তা—আইরিশ ত্রিষিদ্ ।

শ্রী লক্ষ্মী :

৫৫—১০৮

বেদে শ্রী ও লক্ষ্মী—ভৃগু ও খ্যাতির কথা লক্ষ্মী—দুই উপা-
খ্যানের সামঞ্জস্য বিধানে সমুদ্র মন্থনে লক্ষ্মীর উদ্ভবকাহিনী—
লক্ষ্মীদেবীর স্বরূপ—বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী—লক্ষ্মীর অবতার সীতা
—লক্ষ্মীর মূর্তি—কমলা—গজলক্ষ্মী—মহালক্ষ্মী—সিদ্ধলক্ষ্মী
—লক্ষ্মী প্রতিমার বৈশিষ্ট—লক্ষ্মী ও সরস্বতী—লক্ষ্মীর ধনাদি-
ষ্ঠাতৃ লাভ—লক্ষ্মীর শক্তি—শ্রীপঞ্চমী—অর্পলক্ষ্মী নারায়ণ
প্রত্নলিপিতে লক্ষ্মী—প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রায় লক্ষ্মী—গুপ্ত
রাজাদের মুদ্রায় লক্ষ্মী—লক্ষ্মীর বাহন—লক্ষ্মীদেবীর

জনপ্রিয়তা—বিদেশী প্রভাব—লক্ষ্মী পূজায় অনার্য অংশ
অলক্ষ্মী—লক্ষ্মীপূজার প্রাচীনতা—গ্রীক তাইচি ও ডেমিটর
এবং ভারতীয় লক্ষ্মী—মিশরীয় ছাথর ইসিস ও লক্ষ্মী—
রোমীয় ফরচুনা ও লক্ষ্মী—স্বমেরীয় নিন্জর সাগা, এনকি ও
লক্ষ্মী—ফ্রিগ্ ও ফ্রেয়জ—অরবি হুর অনহিতা—অব্দক সো—
লক্ষ্মী দেবীর মৌলিকতা—লক্ষ্মীর পদ্ম—উড়িষ্যায় লক্ষ্মীপূজা ।

গঙ্গা :

১১০—১১৩

গঙ্গার মর্ত্যাবতরণ—ঋগ্বেদে ৭.৯১—দুই গঙ্গা—বিকুপদ—
গঙ্গার মহিমা—গঙ্গার মূর্তি—গঙ্গা পূজার প্রাচীনতা ।

যমুনা :

১২৪—১২৫

মনসা :

১২৬—১৪৩

ধ্যানমন্ত্রে মনসার বিগ্রহ—মনসার প্রস্তর মূর্তি—মনসা ও
সরস্বতী-লক্ষ্মী—মনসা ও পার্বতী কালী—মনসা ও যষ্টি—
মনসা ও গঙ্গা—শিব ও মনসা—কণ্ঠপতনয়া মনসা—কুদ্রতেজ
মনসা—বিষহস্ত্রী দেবী—মনসা ও জরৎকার—মনসাপূজার
প্রাচীনতা—মনসা কি অনার্য দেবতা ? —চেঙ্গুড়ী কানী—
ধর্মঠাকুর ও মনসা—জাঙ্গুলী-মনসা—মনসা ও কালী—
জাঙ্গুলী ও জৈন পদ্মাবতী—মনসার দেবী রূপে প্রতিষ্ঠা ।

শীতলা :

১৫০—১৫৫

সরস্বতী-লক্ষ্মী-মনসা-যষ্টি ও শীতলা—শীতলার ধ্যানমূর্তি—
বৌদ্ধদেবী হারীতী ও শীতলা—শীতলা ও পর্ণশবরী—
শীতলা ও মনসা—দক্ষিণ ভারতীয় বসন্তরোগনাশিনী দেবী
ও শীতলা—শীতলার বাহন ।

শক্তি দেবতা :

১৫৬—১৬১

শক্তি দেবতার তাৎপর্য ও উৎস ।

পার্বতী উমা-দুর্গা-চণ্ডী :

১৬২—২৬৪

সরস্বতী ও দুর্গা—দেবতেজঃসম্ভবা চণ্ডী—কাত্যায়নী—
দেবীর বিবিধ নাম—চণ্ডীর স্বরূপ—মহিষাসুর বধ—বিকু—
মায়। যোগনিজা চণ্ডী—সতী ও পার্বতী—অন্ধকাসুরবধ—

কোজাহর বধ — কলিকটদৈত্যবধ — অস্ত্রান্ত দানববধ — দুই
 কাহিনীর সমন্বয়—কমলেকামিনী—চণ্ডী ও সরস্বতী—
 —দেবীর বিবর্তন—রুদ্র ও অধিকা—সতীর আবির্ভাব—
 উমা-হৈমবতী—দুর্গাহর বধ ও শাকন্তরী দেব—দুর্গাধিষ্ঠাত্রী
 দুর্গা—পার্বতী—গঙ্গা ও পার্বতী—কৌষিকী ও পার্বতী—
 পার্বতী ও দক্ষপার্বতি—দেবীর রূপবৈচিত্র্য—বিদ্যাবাসিনী—
 ঘোরাপুর বধ—ভদ্রকালী, উগ্রচণ্ডা ও দুর্গা—গৌরী শিব-
 দ্বুতী—চণ্ডী কি অনার্য দেবতা? —গোধারূপিনী চণ্ডী—
 মঙ্গলচণ্ডী—মঙ্গল—চণ্ডীর স্বরূপ—মঙ্গল চণ্ডীর গোধা বাহন
 —কমলে কামিনী—জয়চণ্ডী—দুর্গাপূজা অকালবোধন—
 অকাল বোধনের তাৎপর্য—বিষবৃক্ষে দেবীর বোধনের তাৎপর্য
 —বিষ ও শ্রী—বিষযুগ—বিষের অরণি—দুর্গা-চণ্ডী-উমা-
 অধিকার একাত্মতা—ভদ্রকালীর স্বরূপ—নব পত্রিকা—
 শস্ত্রদেবী শাকন্তরী—নবরাত্র ব্রত—দক্ষিপূজা—কুমারী পূজা
 —দেবীর প্রিয় তিথি—অপরাজিতা পূজা—দেবীর বাহন—
 দুর্গাপূজার প্রাচীনতা ও রূপান্তর—শক্তি-পূজায় অনার্য
 প্রভাব—উচ্ছিষ্ট চাগুলিনী—বিদ্যাবাসিনীতে অনার্য প্রভাব
 —ডুমুনী—উন্মো—পর্ণশবরী—অপর্ণা—অনার্যত্ব সমীক্ষা—
 কুকুটী ব্রত—রালদুর্গা—শবরোৎসব।

দশমহাবিভাগ :

২৬৫—৩০৫

দশমহাবিভাগ নাম—কালী—পার্বতী কালী—কালীর
 স্বরূপ—চামুণ্ডা—চামুণ্ডা ও কালী—যোগেশ্বরী—চর্চিকা—
 কালী মূর্তির ব্যাখ্যা—কালীপূজার প্রাচীনতা—তারা—
 উগ্রতারা—নীল সরস্বতী বোধ তারা—কুরুকুলা তারা—
 খদির বাহিনী তারা—মহাশ্রী তারা—বস্ত্রতারা—সিতাতারা
 —ষড়ভূজ সিতাতারা—মহামায়া বিজয়বাহিনী তারা—তারা
 উপাসনার প্রাচীনতা—তারা ও দুর্গা—ত্রৈলোক্য বিজয়া—
 মাতঙ্গী — মাতঙ্গীর ধ্যানমূর্তি — ধুমাবতী — বগলামুখী
 ভুবনেশ্বরী—ভৈরবী—ঘোড়শী—ছিন্নমস্তা—কমলা।

ইড়া-ভারতী-সরস্বতী

বেদে পুরুষ দেবতার প্রাধান্ত এবং সংখ্যাধিক্য। পুরুষ দেবতার তুলনায় নারী দেবতার সংখ্যা যেমন স্বল্প, প্রাধান্তও তেমনি কম। স্বল্পসংখ্যক নারী দেবতার মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রাধান্ত লাভ করেছেন অদिति, উষা ও সরস্বতী। সরস্বতীর সঙ্গে ইড়া ও ভারতী নামী দুই দেবতার নাম অনেকবার সংগে হয়েছে। অনেক সময়েই এই তিন দেবতাকে একত্রে আহ্বান বা স্তুতি ক হয়েছে।

ভারতীড়ে সরস্বতী যাব: সর্বা উপক্রবে।

তা নশ্চোদয়ত শ্রিয়ে।^১

—হে (অগ্নিরূপ) ভারতী, সরস্বতী ও ইলা! আমি তোমাদিগের সকলকে আহ্বান করিতেছি। যাহাতে সম্পত্তিশালী হইতে পারি তাহা কর।^২

সরস্বতী সাধয়ন্তী ধিয়ং ন ইলা দেবী ভারতী বিশ্বতুতিঃ।

তিশ্রো দেবী: স্বধয়া বহি্রেদমচ্ছিদং পাস্তু শরণং নিষত্ত।^৩

—আমাদিগের যজ্ঞনিষ্পাদিকা (অগ্নিরূপ) সরস্বতী, ইলা এবং সর্বব্যাপিণী ভারতী দেবী তিনজনে যজ্ঞগৃহ আশ্রয় করত: হব্যলাভের জন্তু আমাদিগের য: পালন করুন।^৪

আ নো যজ্ঞং ভারতী তুয়মেক্ষিণা মনুষ্যদিহ চেতয়ন্তী।:

তিশ্রো দেবীর্বহি্রেদং শ্রোণং সরস্বতী স্বপসং স্বদন্ত।^৫

—ভারতীদেবী শীঘ্র আমাদিগের যজ্ঞে আগমন করুন। ইলাদেবী এ যজ্ঞের বিষয় শ্রবণপূর্বক মনুষ্যের ন্যায় আগমন করুন। তাঁহারা দুজন এবং সরস্বতী এই তিন চমৎকার কর্মকারিণী দেবী পুরোবর্তী হুথকর কুশাসনে আসিয় উপবেশন করুন।^৬

আ ভারতী ভারতীতি: সজোষা ইড়া দেবৈর্মনুষ্যোভিরয়ি:।

সরস্বতী সারস্বতেভির্বাঙ্ তিশ্রো দেবীর্বহি্রেদং সদন্ত।^৭

—ভারতীগণের সহিত সংগত (অগ্নিরূপ) ভারতী আগমন করুন, দেবত ও মনুষ্যগণের সহিত (অগ্নিরূপ) ইলা আগমন করুন। সারস্বতগণের সহিত (অগ্নিরূপ) সরস্বতীও আগমন করুন। দেবীত্রয় আগমন করিয়া সম্মুখে (স্থিত) এই কুশে উপবেশন করুন।^৮

১ ঋগ্বেদ—১।১৮৮৮

৪ অনুবাদ—ভবেব

৭ ঋগ্বেদ—৩।৪।৮

২ অনুবাদ—ভবেব

৫ ঋগ্বেদ—১০।১১০।৮

৮ অনুবাদ—ভবেব

৩ ঋগ্বেদ—২।৩।৮

৬ অনুবাদ—ভবেব

এই ভাবে স্বয়ংদে ৫৫৮, ৭২৮, ৯৫৮ এবং ১০৭০৮ ঋকে ইলা, ভারতী ও সরস্বতী একত্রে স্তুতা হয়েছেন। এই সূক্তগুলিকে আশ্রী সূক্ত বলা হয়। কোন কোন ঋকে ইড়া, সরস্বতী ও মহী এই তিন দেবতা একত্রে স্তুতা হয়েছেন।

ইড়া সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভূবঃ।

বহিঃ সীদন্তুশ্রিধিঃ।^১

—ইলা, সরস্বতী ও মহী এই দেবীত্রয় এই কুশে উপবেশন করুন।^২

আচার্য সায়নের মতে এখানে মহী শব্দ ভারতীর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে—
“অত্র মহীশব্দো মহত্তগুণযুক্তাং ভারতীমাচাঠেইন্দ্ৰেণাশ্রীসূক্তেষু সদৃশেষিড়া সরস্বতী-
ভ্যামান্নাতত্বাং।”—অত্যাগত আশ্রীসূক্তের সাদৃশ্যে ইড়া সরস্বতীর সঙ্গে উল্লিখিত
হওয়ায় এখানে মহী শব্দে মহত্তর গুণযুক্ত ভারতীকে বোঝানো হয়েছে।

আর একটি ঋকেও মহীর উল্লেখ পাই—

শুচিদেবেষপিতা হোত্রা মরুৎসু ভারতী।

ইলা সরস্বতী মহী বহিঃ সীদন্তু যজ্ঞিয়াঃ।^৩

—শুচি এবং দেবগণের মধ্যস্থ, হোমনিপ্পাদিকা ভারতী, ইলা এবং মহতী
(অগ্নির মূর্তিত্রয়) যজ্ঞের উপযুক্ত হইয়া কুশের উপরে উপবেশন করুন।^৪

মহীশব্দকে এখানে অনুবাদক রমেশচন্দ্র দত্ত সায়নাচার্যের দৃষ্টান্তে সরস্বতীর
বিশেষণরূপে গ্রহণ করেছেন। যজুর্বেদেও এই ত্রয়ী দেবতার একত্র উল্লেখ ও
আবাহন দৃষ্ট হয়।

তিস্রো দেবীর্বহিরেদং সদশ্বিড়া সরস্বতী ভারতী।^৫

—ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী এই দিন দেবী যজ্ঞে আগমন করুন।

এই দেবীত্রয় ইন্দ্রেরও সেবা করেন—

তিস্রো দেবীর্বিষা বধমানা ইন্দ্রং জুযাণা জনয়োন পত্নীঃ।

অচ্ছিন্নং তন্তুং পয়সা সরস্বতীড়া দেবী ভারতী বিশ্বভূতি।^৬

—ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী—সর্বত্রগামিনী এই তিন দেবী পত্নীর মত
ইন্দ্রের সেবা করে আমাদের যজ্ঞ হবিষ্ধারা বধমান এবং বিররহিত করুন।

শুক্র যজুর্বেদ আর এক স্থানে ইন্দ্রকে তিনদেবীর পতিরূপে উল্লেখ করেছেন—
“দেবীন্তিস্রতিস্রো দেবী পতিমিঙ্গ্রমবর্ধয়ন”।^৭ অবশ্য ভাষ্যকার মহীধর এখানে
পতি শব্দের অর্থ করেছেন পালক। শুক্র যজুর্বেদেই অন্তত ইড়া, ভারতী ও
সরস্বতী অশ্বিনয়ের সঙ্গে পরিশ্রুত সোমদ্বারা ইন্দ্রের সেবা করেন।^৮

ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী এই দেবীত্রয়কে একত্রে আহ্বান করা হলেও এঁদের
কোন গুণকর্মের পরিচয় মন্ত্রে নেই। তবে যজ্ঞে এঁদের আগমন ও অবস্থান এক
এঁদের দ্বারা যজ্ঞরক্ষার বারংবার উল্লেখ থেকে এই তিন দেবীকে যজ্ঞাগ্নিরূপেই

১ স্বংবেদ—১১৩১৯

৪ অনুবাদ—ভবেব

৭ শ্রুতযজুর্বেদ—১৮১৮

২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৫ কৃষ্যজুর্বেদ—৪৪১১৮

৮ শ্রুতযজুর্বেদ—২০১৬০

৩ স্বংবেদ—১১৩২১৯

৬ শ্রুতযজুর্বেদ—২০১৪০

প্রতীতি জন্মে। রমেশচন্দ্র দত্ত এঁদের যজ্ঞাগ্নিরূপা বলেই অনুবাদে উল্লেখ করেছেন। আচার্য সায়ন, আচার্য মহীধর, আচার্য যাক্ষ প্রমুখ বেদের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকারগণ এই দেবীত্ৰয়কে অগ্নি বা আদিত্যরূপে গ্রহণ করেছেন। সায়নাচার্য ১।১৮৮৮ স্বকের ভাষ্যে এই দেবীত্ৰয়কে দ্যালোক, ভুলোক ও অন্তরিক্ষলোকস্থিত অগ্নি, অর্থাৎ সূর্য, অগ্নি ও বিদ্যুৎ—অগ্নির এই তিনটি রূপ বলে ব্যাখ্যা করেছেন—“ভরতঃ আদিত্যঃ তস্মৈ সম্বন্ধিনী ভারতী, তাদৃশি দ্যালোকদেবতে। হে ইড়ে ভূদেবি! হে সরস্বতি, সরো বা উদকং বা। তদ্ব্যত্যন্তরিক্ষদেবতে তাদৃশি দেবি! এতাঃ ক্ষিত্যাদি দেবতাঃ এতা তিস্র আদিত্যপ্রভাবিশেষরূপা ইত্যাহঃ।” —ভরত আদিত্যের নাম। তাঁর সঙ্গে সম্পর্কান্বিতা দ্যালোকস্থিত দেবতা ভারতী। ইড়া ভূদেবী। সরস্বতী সর বা জলসম্বন্ধিত অন্তরিক্ষ দেবতা। এই তিন ক্ষিতি প্রভৃতি দেবতা আদিত্য প্রভাবিত দেবী—এইরূপ বলা হয়।

সায়নাচার্য ৩।৪।৮ স্বকের ভাষ্যে ইড়া, ভারতী সরস্বতীকে ত্রিস্থানস্থিত সূর্য্যগ্নি সম্পর্কিতা বাক্যরূপেও ব্যাখ্যা করেছেন। ইড়া ভূমিস্থিতা বাক, আর সরস্বতী মধ্যমস্থানস্থিতা মাধ্যমিকা বাক।

আচার্য মহীধর কৃষ্ণযজুর্বেদের ২০।৬৩ মন্ত্রের ভাষ্যে লিখেছেন, “সরস্বতী মধ্যস্থানা, ভারতী দ্যস্থানা, ইড়া পৃথিবীস্থানা।” উক্ত বেদের ২৮।১৮ মন্ত্রের ভাষ্যে মহীধর বলেছেন, ভরত শব্দের অর্থ রবি—রবির কান্তি বা জ্যোতিই ভারতী—“ভরতো রবিস্তৎকাস্তিভারতী।” কৃষ্ণযজুর্বেদের ৪।৪।১।৮ ভাষ্যে সায়নাচার্য বলেছেন, ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী অগ্নির তিন মূর্তি—“তিস্রঃ দেব্যোহগ্নিমূর্তয়ঃ।” রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ইলা, ভারতী প্রভৃতি যজ্ঞের অংশবিশেষ—“ইলা, ভারতী, মহী, হোত্রা, বরুহী, ধিমণা সকলেই ঋগ্বেদের দেবী, কিন্তু ইহাদিগের নামের অর্থ হইতে উপলব্ধি হয় যে ইহার যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ অংশবাচক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ছিলেন, ক্রমে দেবীরূপে পরিগণিত হইলেন।”^১ উক্ত দেবীত্ৰয়ের আহ্বান বা স্তুতি আছে যে সূক্তগুলিতে সেই সূক্তগুলি আশ্রীসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। পশুযাগে ব্যবহৃত মন্ত্র আশ্রীসূক্ত নামে পরিচিত।^২

যাক্ষ লিখেছেন : “ভরত আদিত্যস্তস্ত ভা ইলা মনুজ্যবদীহ চেতয়মানা।”^৩ —(অর্থাৎ) ভরত শব্দের অর্থ আদিত্য, তাঁর ভা বা জ্যোতি ভারতী এবং ইলা মনুজ্যতুলা এখানে চৈতন্যময়ীরূপে বর্ণিত।

এই প্রসঙ্গে ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর লিখেছেন “ভারতী, ইলা এবং সরস্বতী—ইহার ক্রমান্বয়ে দ্যস্থান দেবতা সূর্য্যজ্যোতি, পৃথিবীস্থান দেবতা অগ্নি এবং মধ্যমস্থান দেবতা বিদ্যুৎ। এই তিনই অগ্নি—কাজেই তিস্রো দেবীঃ পৃথিবীস্থানা বলিয়া গণ্যিত।”^৪

১ ঋগ্বেদের বহ্নানবাল, ১ম, ১।১০।৯ স্বকের টীকা, পৃঃ ২৭-২৮

২ ভদেব—১।১০ সূক্তের টীকা—পৃঃ ২৬

৩ নিরুক্ত—৮।১০।২

৪ নিরুক্ত (ক. বি.)—পৃঃ ১৭০

ভরত অর্থে সূর্যকে বোঝায়। ভরত অগ্নিরও নাম।^১ আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে তিন দেবী তিন ঋতুর যজ্ঞাগ্নি—“ইড়া বর্ষাঋতুর, ভারতী শরৎ ঋতুর এবং সরস্বতী শীত ঋতুর যজ্ঞরূপা তিন দেবী।”^২ আচার্য রায় মনে করেন যে ভরত রুদ্রের নামান্তর। সুতরাং শরৎ ঋতুর আরম্ভে যে রুদ্র যজ্ঞাহুষ্ঠান হোত, “সেই যজ্ঞ, যজ্ঞাগ্নি ও যজ্ঞের দেবীর নাম ভারতী ছিল।”^৩ তাঁর মতে “ইড়া ইন্দ্রযজ্ঞ ও ইন্দ্র যজ্ঞাগ্নি।”^৪

ইড়া প্রভৃতি তিন দেবী যে যজ্ঞাগ্নির নাম, তাতে সন্দেহ নেই—তা সে যে যজ্ঞই হোক না কেন। সায়নও ১১৩১২ ঋকের ভাষ্যে লিখেছেন, “ইড়া দি শকাভিধেয়া বহ্নিমূর্ত্যস্তিস্রো দেবীঃ।” দুর্গাদাস লাহিড়ীও একই অভিমত পোষণ করেছেন—“ইড়া সরস্বতী মহী জ্ঞানরূপ অগ্নির ত্রিবিধ মূর্ত্তি বলিয়া মনে করিতে পারি।”^৫

তিন দেবী একাত্ম বলেই অথর্ববেদে তিনজনকেই তিন সরস্বতী বলা হয়েছে—“ত্রিস্রঃ সরস্বতীরদুঃ।”^৬—তিন সরস্বতী দান করুন। ভাষ্যকার সায়ন বলেছেন, ইড়া, ভারতী ও সরস্বতীর একত্র অবস্থানহেতু তিনজনকে একত্রে তিন সরস্বতী বলা হয়েছে—“ইড়া সরস্বতী ভারতীতি দেব্যঃ সাহচর্যাৎ সরস্বত্য উচ্যন্তে।”

যজ্ঞাগ্নিরূপা তিন দেবী যেমন অভিন্না, তেমনি সূর্য্যগ্নির অভিন্নতাহেতু এঁরা সূর্যেরও তেজ বা জ্যোতি। সেইজন্তই এঁরা সূর্যরূপী ইন্দ্রের পত্নী। পরবর্তী-কালে পুরাণে সরস্বতী ব্রহ্মা বা সূর্য-বিষ্ণুর পত্নীতে পরিণত হয়েছেন। আচার্য রায় বলেছেন, “ইড়া হইতে পুরাণে লক্ষ্মী, ভারতী হইতে অম্বিকা এবং সরস্বতী হইতে আমাদের পূজনীয়া সরস্বতী অসিয়াছেন।”^৭

ইলা, ভারতী ও সরস্বতী থেকে লক্ষ্মী, অম্বিকা-দুর্গা ও সরস্বতীতে পরিণতির বিবর্তনধারা স্পষ্ট নয়। বরঞ্চ এই তিন দেবীকে এক অভিন্ন যজ্ঞরূপা বা সূর্য্যগ্নির তেজোরূপা বলে গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। পুরাণে সরস্বতীই ভারতী। একালেও সরস্বতীকেই ভারতী বলা হয়।

কিন্তু এই দেবীত্রয়কে জিস্তানস্থিত বাকরূপেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে বাক অর্থে যজ্ঞীয় মন্ত্র হতে পারে। আবার বাক সূর্য্যগ্নির প্রকাশ বা তেজও হতে পারে। আচার্য শৌনক বলেছেন,—

তিস্রস্ত দেব্যো যাঃ প্রোক্তাঙ্গিস্তানানিবেহ সা তু বাক্ ।

ত্রিবিধেনোচ্যতে নাম্না জ্যোতিঃসু ত্রিযবর্তিনী ॥

অগ্নিমেবাহুবাগেড়া তু মধ্যে দ্বৈতী সরস্বতী ।

অমুং স্থিতাধিলোকস্ত ভারতী ভারতীহসৌ ॥

১ ঋগ্বেদ—২।৭।১

২ বেদের দেবতা ও কৃষ্ণিকাঙ্গ—পৃঃ ২১

৩ তদেব

৪ তদেব

৫ দুর্গাদাস সম্পাদিত ঋগ্বেদ, ১ম, ১১৩১২ ঋকের ব্যাখ্যা—পৃঃ ৭২৭

৬ অথর্ব—৬।১০।১০০।১

৭ বেদের দেবতা ও কৃষ্ণিকাঙ্গ—পৃঃ ১১

সৈবা তু ত্রিবিধা বৈ বাণ্ দিবি চ যোগ্নি চেহ চ ।

বাস্তা চৈব সমস্তা চ ভজতেহগ্নীনিমানপি ॥^১

—যে তিন দেবতার কথা বলা হয়েছে তাঁরা তিন স্থানে অবস্থিত—তিন বাক্ । তিন প্রকারে তিন নামে তিনি কথিত হন,—তিন জ্যোতিতে বর্তমান থাকেন । ইড়া অগ্নির সম্পর্কাস্থিতা, সরস্বতী মধ্যস্থানা ঐন্দ্রী,—ভারতী ছালোকাস্থিতা,—ছালোকই ভারতী । সেই ত্রিবিধা বাক্ ছালোকে, আকাশে বা অন্তরীক্ষে এবং পৃথিবীতে পৃথকভাবে এবং সমগ্রভাবে এদের অগ্নিরূপে ভজনা করা হয় ।

অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্যের উদ্দেশ্যে প্রজ্জলিত অগ্নির শব্দ বা প্রজ্জলিত যজ্ঞাগ্নিতে হবিদানের মন্ত্র হিসাবে ইলা, ভারতী, সরস্বতী বাক্‌রূপা । তিন দেবতা সাযুজ্য এবং সাধারণবশতঃ তিন সরস্বতী—পরবর্তীকালে এক বাগাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীতে পরিণত হলেন । একটি ঋকে ভারতী, বরুত্রী এবং ধিষণাকে আহ্বান করা হয়েছে—

আ গ্না অগ্ন ইহাবসে হোত্রাং যবিষ্ঠ ভারতীং

বরুত্রীং ধিষণাং বহ ॥^২

—হে অগ্নি, আমাদের রক্ষার নিমিত্ত দেবপত্নীগণকে এখানে আনয়ন কর । হে কনিষ্ঠ অগ্নি, হোম নিষ্পাদিকা ভারতী বরুত্রী এবং ধিষণাকে এখানে নিয়ে এস ।

সায়নাচার্য এখানে বলেছেন, ভারতী ভরত নামক আদিত্যের পত্নী, বরুত্রী শব্দের অর্থ বরণীয়া এবং ধিষণা অর্থে বাগ্‌দেবী—“হোমনিষ্পাদকাগ্নিপত্নীং ভারতীং ভরতনামকশ্চ আদিত্যশ্চ পত্নীং বরুত্রীং বরণীয়াং ধিষণাং বাগ্‌দেবীং চাবহ ।” সায়ন ধিষণার ব্যাখ্যায় বাজসনেয়ীদের মত উল্লেখ করে বলেছেন—বাক্‌ই ধিষণা—“বাক্‌ই ধিষণেতি বাজসনেয়কম্ ॥”^৩

বরুত্রী ও ধিষণা, ইলা প্রভৃতি দেবীত্বের সঙ্গে অভিন্না । এই সকল বিভিন্ন যজ্ঞাগ্নির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে সরস্বতীতেই লীন হয়েছেন ।

এ বিষয়ে পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, “ইড়া, ভারতী, সরস্বতী ক্রমশঃ অভিন্ন হইয়া পড়িলেন । ক্রমে দেবী সরস্বতীতে সকলের গুণ আরোপিত হইল । দেবী সরস্বতী প্রধানা হইলেন ॥”^৩

সরস্বতী

যজ্ঞরূপা সরস্বতী : ইলা, ভারতী ও সরস্বতী। প্রসঙ্গ আলোচনায় দেখা গেছে যে সরস্বতী স্বরূপতঃ যজ্ঞায়া। ইলা ও ভারতীর সঙ্গে তিনি অভিন্না। ভারতীর সঙ্গে অভিন্নতা-হেতু সরস্বতী ভরতাদিত্যের পত্নী অর্থাৎ সূর্যের শক্তি বা ভেজ। সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের যুগে ভরত নামক সুপ্রসিদ্ধ জাতির (tribe) উপাস্ত সূর্য এবং ভরতগণের দ্বারা অহুষ্ঠিত যজ্ঞীয়ায়ি ভরত নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। সরস্বতী যে যজ্ঞরূপা, ঋগ্বেদ থেকে কয়েকটি ঋক্ উদ্ধার করলেই তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সরস্বতীং দেবয়ন্তো হবন্তে সরস্বতীমধ্বরে তায়মানে ।
সরস্বতীং স্ককুতো আহ্নয়ন্ত সরস্বতী দান্তমে বার্ধং দাং ॥
সরস্বতি যা সরথ যযাথ স্বধাভির্দেবি পিতৃভির্মদন্তী ।
আসক্তান্মিহিবি মাদয়স্বানমীবা ইব আ ধেহস্মৈ ॥
সরস্বতীং যাং পিতরো হবংতে দক্ষিণা যজ্ঞমভিনক্ষমানাঃ ।
সহস্রার্ঘমিলো অত্র ভাগং রায়স্পোষং যজ্ঞমানেষু ধেহি ॥^১

যাহারা দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে তাহারা সরস্বতীকে আরাধনার জন্ত আহ্বান করিতেছে, দেবতার যজ্ঞ যখন বিস্তারিতরূপে আরম্ভ হইল, তখন স্ককুতি লোকে সরস্বতীকে আহ্বান করিল। সেই সরস্বতী যেন দাতা ব্যক্তির অভিলাষ পূর্ণ করেন।

হে সরস্বতি! তুমি পিতৃলোকদিগের সহিত একরথে গমন কর, তুমি তাঁহাদিগের সঙ্গে আমোদসহকারে যজ্ঞের ব্রব্য সমস্ত ভোগ কর। এস এই যজ্ঞে আহ্বান কর, আমাদেরকে আরোগ্য ও অন্নদান কর।

হে সরস্বতী! পিতৃলোকগণ দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া যজ্ঞস্থান আকীর্ণ করিয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছেন। তুমি যজ্ঞকর্তা ব্যক্তিকে বহুমূল্য ও চমৎকার অন্নরাশি ও প্রচুর অর্থ উৎপাদন করিয়া দাও।”^২

পাবকা: ন: সরস্বতী বাজেতির্বাজিনীবতী ।

যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবন্ত: ।

চোদয়িত্বী স্ননূতানাং চেতন্তী স্মতীনাং

যজ্ঞং দদে সরস্বতী ॥^৩

—পবিত্রা, অন্নযুক্তবিশিষ্টা ও যজ্ঞফলরূপ ধনদাত্রী সরস্বতী আমাদের জন্ত অন্নবিশিষ্ট যজ্ঞ কামনা করুন।

স্নাত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী, স্মৃতি লোকদিগের শিক্ষয়িত্রী সরস্বতী
আমাদিগের যজ্ঞ গ্রহণ করিয়াছেন ।^১

উত্থা নঃ সরস্বতী জ্বাণোপ শ্রবৎসুভগা যজ্ঞে অগ্নিন্ ।

মিতজুর্ভিন্মশ্বে রিয়ানা রায়া যুজা চিত্তুস্তরা সখিভাঃ ॥

ইমা জুহবানা যুজদা নমোভিঃ প্রতি স্তোমঃ সরস্বতী জুহব ॥

তব শর্মন্ প্রিয়তমে দধানা উপ স্বেয়ায় শরণং ন বৃক্ষম্ ॥

অয়মু তে সরস্বতি বসিষ্ঠো দ্বারাবৃত্তা স্তভগে ব্যাবঃ ।

বর্ধ শুভ্রে স্তবতে বাজান্যায়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥^২

—সুভগা সরস্বতী প্রীতা হইয়া আমাদের এই যজ্ঞে স্তুতি শ্রবণ করুন ।
অর্চনীয় (দেবগণ) নতজানু হইয়া তাঁহার নিকট গমন করে, তিনি নিত্যধন-
বিশিষ্টা এবং সখাগণের প্রতি অত্যন্ত দয়াবতী ।

হে সরস্বতি ! আমরা এই (হব্য) হোম করতঃ নমস্কার দ্বারা তোমার নিকট
হইতে (ধন প্রাপ্ত হইব) আমাদিগের স্তোম সেবা কর, আমরা তোমার অতি
প্রিয়, গৃহে অবস্থিতি করতঃ আশ্রয়ভূত বৃক্ষের শ্রায় তোমার সহিত মিলিত
হইব ।

হে স্তভগে সরস্বতি ! এই বশিষ্ঠ তোমার জন্ত যজ্ঞের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন ।
হে শুভবর্ণা দেবী ! বর্ধিত হও, স্তুতিকারীকে অন্ন দান কর । তোমরা সর্বদা
আমাদিগকে স্তুতি দ্বারা পালন কর ।^৩

যে দেবী যজ্ঞধারণ করেন (যজ্ঞে দধে সরস্বতী), যিনি যজ্ঞে হব্য ও স্তুতি গ্রহণ
করেন, বশিষ্ঠ যার জন্ত যজ্ঞের দ্বার উন্মুক্ত করেন, যজ্ঞকারীকে যিনি যজ্ঞের
ফল দান করেন তিনি অবশ্যই যজ্ঞায়িত্রীপা ।

সূর্যকিরণময়ী সরস্বতী : কিন্তু কোন কোন ঋকে সরস্বতী ছাবাপৃথিবী
ব্যাপ্ত করে থাকেন; তিনি দীপ্তি দ্বারা স্বর্গ-মর্ত পূর্ণ করেন ।

আপপ্রুথী পাথিবাহ্যাক রজো অন্তরীক্ষ

সরস্বতী নিদম্পাতু ॥

ত্রিষধস্থা সপ্তধাতুঃ পঞ্চজাতা বর্ধ্যন্তী

বাজে বাজে হব্য ভূং ॥^৪

—পৃথিবী ও স্বর্গের বিস্তীর্ণ প্রদেশসকলকে যিনি নিজ দীপ্তি দ্বারা পূর্ণ
করিয়াছেন, সেই সরস্বতী দেবী যেন নিন্দক হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন ।

ত্রিলোকব্যাপিনী সপ্তাবয়বা পঞ্চশ্রেণীর (পঞ্চজাতী) সমৃদ্ধি বিধায়িনী সরস্বতী
দেবী যেন প্রতি যুদ্ধে লোকের আহ্বানযোগ্যা হন ।^৫

কুষ্মযজুর্বেদের একটি মন্ত্রে আছে, “আ গো দিবো বৃহতঃ পর্বতাদা সরস্বতী
যজতা গন্ত যজ্ঞম্” ।^৬ এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যায় সায়েন বলেছেন, “যজতা যষ্টব্য সরস্বতী

নোহিমাংকং যজ্ঞং প্রতি দিবঃ সকাশাদাগচ্ছাগচ্ছতু । বৃহতঃ পর্বতাদাগচ্ছতু যদ্বাপোহা
দ্বালোকে মেরৌ বা তিষ্ঠতি তথাহপ্যবশ্মাগচ্ছত্বিতার্থঃ ।” — (অশ্বার্থঃ) যজ্ঞে
যজ্ঞনীয়্য সরস্বতী আমাদের যজ্ঞে আকাশ থেকে আগমন করুন । বৃহৎ পর্বত
থেকে আসুন । যদি তিনি দ্বালোকে বা মেরুতে থাকেন তথাপি অবশ্যই আগমন
করুন ।

স্বর্গ, মর্ত ও অন্তরীক্ষ—এই ত্রিলোক যিনি দীপ্তি দ্বারা পূর্ণ করেন, তিনি
অবশ্যই সূর্য বা সূর্যের কিরণ । স্বতরাং সরস্বতী কেবল অগ্নি নন, তিনি সূর্যের
তেমই । অতএব বৈদিক সরস্বতী সূর্য্যগ্নির তেজ বা শক্তি ভিন্ন অণু কিছুই
নয় । ব্রাহ্মণের একটি উপাখ্যানে সরস্বতীর সঙ্গে আদিত্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত
হয়েছে—“সরস্বত্য্যৈ দেবা আদিত্যমন্ততুনুন সা নাহযচ্ছং সাহভ্যলীয়ত তস্মাৎ
সা কুজিকামতীব তং বৃহত্যাহন্ততুনুন... ।”^১

—দেবগণ ভুলোকস্থিত আদিত্যকে দ্বালোকে স্তম্ভিত করতে ইচ্ছা করেছিলেন
সরস্বতীর সাহায্যে । কিন্তু সরস্বতী সক্ষম ছিলেন না । তিনি কুজা অর্থাৎ
বক্র হয়ে গেলেন । তাঁকে (সূর্যকে) বৃহতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ।

সরস্বতীর বক্রতা সূর্যরশ্মির সর্বত্রগামিতা প্রকাশিত করে । মর্তের আদিত্য
অগ্নিকে স্বর্গে বা দ্বালোকে প্রতিষ্ঠিত করতে সরস্বতী হলেন বক্র । এখানে
জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীর নদীরূপতা প্রাপ্তির ইঙ্গিতও থাকতে পারে । দেবী
ভাগবতে ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে যাজ্ঞবল্ক্য বাগ্‌দেবতা সরস্বতীর স্তব প্রসঙ্গে
বলেছিলেন,— ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা মনাতনুী ।

সর্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্মৈ বাণ্যে নমো নমঃ ॥^২

যাজ্ঞবল্ক্যের স্তবে গ্রীতা বাণী জ্যোতিরূপেই আবির্ভূতা হয়ে বর দান
করেছিলেন—“জ্যোতীরূপা মহামায়া তেন দৃষ্টাপ্যবাচ তম্ ।”^৩

দেবী ভাগবতে সরস্বতী জ্যোতীরূপা । ভৃগুপনিষদে জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী
ও জলময়ী সরস্বতীর সমীকরণ হয়েছে—অপ্‌সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্ । জ্যোতি-
ষাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ।^৪—জলে জ্যোতি প্রতিষ্ঠিত, জ্যোতিতে জল প্রতিষ্ঠিত ।
জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীর আবির্ভাব বর্ণনা করেছেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী
সারদামঙ্গল কাব্যে । আদি কবি বাঙ্গালী যখন ক্রৌঞ্চহননের শোকে বিহ্বল
হয়ে পড়েছিলেন সেই সময়ে জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী বাঙ্গালিকির ললাটে বিদ্যুৎরেখার
মতো প্রকাশিত হয়েছিলেন—

সহসা ললাটভাগে

জ্যোতির্ময়ী কন্যা জাগে

জাগিল বিজলী যেন নীলনবধনে ।

* * *

কিরণমণ্ডলে বসি

জ্যোতির্ময়ী স্বরূপসী

যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে ॥

স্বামী নির্মলানন্দ সরস্বতী শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “‘সরস’ শব্দের প্রকৃত অর্থ ই জ্যোতিঃ, তদুত্তরে অন্ত্যর্থে বতু এবং স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ প্রত্যয় করে নিম্পন্ন হয়েছে ‘সরস্বতী’ শব্দটি। আলোকময়ী বলেই তিনি সর্বগুণা।”^১

সরস্বতী ও মরুদগণ : সরস্বতী যে সূর্য্যগ্নির জ্যোতি তা আর একটি বিষয় থেকেও প্রতীত হয়। সরস্বতীর সঙ্গে যেমন ইন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তেমনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মরুৎ ও অশ্বিনয়ের। একটি ঋকে সরস্বতী মরুদগণের সখা—

স। নো বোধ্যবিত্রী মরুৎসখা চোদ রাধো মঘোনাং

ভদ্রামিদ্ ভদ্রা কৃণবৎ সরস্বত্যকবারী চেততি বাজিনীবতী।^২

—হে শুভ্রবর্ণা সরস্বতি! তোমার মহিমা দ্বারা মরুদগণ উভয়বিধ অন্ন প্রাপ্ত হয়। তুমি রক্ষাকারিণী হইয়া আমাদিগকে অবগত হও, মরুদগণের সখা হইয়া তুমি হবিষ্মানদিগের নিকট ধন প্রেরণ কর।^৩

আর একটি ঋকে সরস্বতীর নামই মরুত্বতী অর্থাৎ মরুৎসমম্বিতা—

সরস্বতি হমস্মি। অবিভ্টি মরুত্বতী যুবতী জেমিশক্রম।^৪

—হে সরস্বতি! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, মরুদগণের সহিত একত্রিত হইয়া দৃঢ়তা সহকারে শত্রুদিগকে জয় কর।^৫

অপর একটি ঋকে মরুদগণ ও সরস্বতী একত্রে স্তুত হয়েছেন।^৬ ঋক্সা যজ্ঞকারী সূর্য্যগ্নির কিরণসমূহ মরুদগণের সখিত্ব ও সাহচর্য্য স্বাভাবিক ও সম্ভব।

সরস্বতী ও ইন্দ্র : সরস্বতী কি কেবল ঋক্সার অধিদেবতা মরুদগণের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট? তিনি বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রের পত্নী। শুধু তাই নয়। তিনি নিজেও বর্ষণ করে থাকেন।

অ। নো দিবো—বৃহতঃ পর্বতাদা সরস্বতী যজ্ঞতা গন্তু যজ্ঞং

হবং দেবী জুজুবাণা যুতাচী শম্মাং নো বাচমুশতী শৃণোতু ॥^৭

—দেবী সরস্বতী স্বর্গ অথবা সবিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ হইতে যজ্ঞস্থলে অবতীর্ণ হউন এবং জলবর্ষণ করিয়াও আমাদিগের স্তবে প্রসন্ন হইয়া স্বেচ্ছাপূর্বক আমাদিগের এই সকল স্তুতকর স্তোত্র শ্রবণ করুন।^৮

যশ্চা অনস্তো অহ্নুতস্তেষশ্চরিষুঃপূর্ণবঃ।

অমশ্চরতি রোরবৎ।^৯

১ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—পৃঃ ৪০

২ ঋগ্বেদ—৭।৯৬।২

৩ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৪ ঋগ্বেদ—২।৩০।৮

৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৬ হিঙ্গলদের দেবদেবী ১ম পর্ব, মরুদগণ দ্রষ্টব্য

৭ ঋগ্বেদ—৫।৪০।১১

৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৯ ঋগ্বেদ—৬।৬১।৮

—যাহার অপরিমিত অকুটিল অপ্রতিহতগতি জলবধী বেগ প্রচণ্ড শব্দ করিয়া বিচরণ করে ।^১

ইন্দ্রের মত সরস্বতীও স্বয়ং বৃত্রহন্ত্রী—তিনি বৃত্রহন্ত্রী ।^২

সরস্বতী ও অশ্বিনয় : গুরু যজুর্বৈদে সরস্বতী স্বয়ং ভিষক্ অর্থাৎ চিকিৎসক এবং দেববৈদ্য অশ্বিনয়ের পত্নী ।

সরস্বতী যোক্তাং গর্তমন্তরশিভ্যাং পত্নী স্কৃতং বিততি ।^৩

—সরস্বতী অশ্বিনয়ের দ্বারা অশ্বিনয়ের পত্নীরূপে গর্তে ইন্দ্ররূপ শোভন পুত্র ধারণ করেছিলেন ।

অশ্বিনয়ের সাহায্যে সরস্বতী নমুচি নামক অশ্বরের কাছ থেকে ইন্দ্রের জন্ত সোম নিয়ে আসেন—

অশ্বিনা নমুচে: স্ততং সোমং শুক্রং পরিশ্রুতা ।

সরস্বতী তমাতরদর্হিষেজ্জায় পাতবে ॥^৪

—অশ্বিনয়ের সাহায্যে সরস্বতী নমুচির কাছ থেকে অভিসৃত পরিশ্রুত সোম ইন্দ্রের পানের নিমিত্ত আহরণ করুন ।

অশ্বিনয় ও সরস্বতীর কাছে ঋষির প্রার্থনা,—হে অশ্বিনয়, তোমরা আমাদের দিনে রক্ষা কর, হে সরস্বতি, তুমি আমাদের রাজিতে রক্ষা কর—

পাতং নো অশ্বিনা দিবা পাহি নক্তং সরস্বতী ।^৫

গুরু যজুর্বৈদ আরও বলেছেন,—

সরস্বতী মনসা পেশলং বহু নাসত্যাত্যাং বয়তি দর্শতং বঃ ।^৬

—সরস্বতী অশ্বিনয়ের সঙ্গে (ইন্দ্রের) দেহ এবং স্ববর্ণরূপ ধন সৃষ্টি করেছেন ।

অশ্বিনয় ত প্রোভাতসূর্য ও প্রোভাত:কালীন যজ্ঞায়া ।^৭ স্ততরাং সূর্যায়ির জ্যোতীরূপা সরস্বতী সূর্যায়িরূপী অশ্বিনয়ের পত্নীরূপে বর্ণিত হলে বিশ্বাসের কিছু নেই । একই রীতিতে সরস্বতী ইন্দ্রপত্নী । কিন্তু এখানে তিনি ইন্দ্রের মাতা অত্যাগত দেবতাদের মত এখানেও সরস্বতী ও ইন্দ্রের বিরুদ্ধ সম্পর্কের তাৎপর্য সহজবোধ্য । এইরূপ বর্ণনা বেদে অত্যন্ত স্থলভ । ইন্দ্রের রক্ষাকার্যে বা ইন্দ্রের শক্তি আধানে সরস্বতী অশ্বিনয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—

পুত্রমিব পিতরাবশ্বিনোভেজ্জাবথু: কার্যৈদংশনাদিভি: ।

যং সুরাম্য ব্যাপিব: শচীভি: সরস্বতী আ মঘন্নভিক্ষক ॥^৮

—হে অশ্বিনয়, পিতামাতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, তেমনি তোমরা অভুতকার্যের দ্বারা উৎকৃষ্ট সোমপান করে ইন্দ্রকে রক্ষা করেছিলে । হে শচীবান্ ইন্দ্র, তোমাকে সরস্বতী অভিযুক্ত করুন ।

১ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

২ অশ্বিনয়—৬১৬১৭

৩ শব্দার্থ—১১১৪৪

৪ শব্দার্থ—২০১৬১

৫ শব্দার্থ—২০১৬২

৬ শব্দার্থ—১১১৮০

৭ হিন্দুদের দেবদেবী—১ম পর্ব, অশ্বিনয়: প্রদত্ত দ্রষ্টব্য

৮ অশ্বিনয়—১০১৩১৬

ঋগ্বেদে সরস্বতী রুদ্র ও অশ্বিনের মত রোগারোগ্যকারিণী। শুক্লযজুর্বেদে সরস্বতী ভিষকরূপে দেববৈদ্য অশ্বিনের সঙ্গে একত্রে ইন্দ্রকে তেজস্বী করেছিলেন, “দেবা যজ্ঞমতদন্ত ভেষজং ভিষজাশ্বিনা। বাচা সরস্বতী ভিষগিঙ্গায়ৈঙ্গিয়ানি দধতঃ।”^১ —দেবগণ ইন্দ্রের ঔষধস্বরূপ সৌত্রামণি নামক যজ্ঞ অর্হুটান করেছিলেন। সেখানে অশ্বিনয় বৈদ্যরূপে উপস্থিত ছিলেন। অশ্বিনয় ও সরস্বতী ইন্দ্রকে তেজ বা শক্তি দান করেছিলেন।

আচার্য মহীধর এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা ‘প্রসঙ্গে একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করেছেন। ইন্দ্র অম্লপহৃত সোমপান করে বলহীন হলে নরুচি অম্লর তাঁর বীর্ষ পান করে। সুতরাং দেবগণ ইন্দ্রের চিকিৎসা করালেন; অশ্বিনয় এবং সরস্বতী হলেন চিকিৎসক এবং সৌত্রামণি যজ্ঞ হোল ঔষধ। সরস্বতী ও অশ্বিনয় যজ্ঞ পূর্ণ করলেন সৌত্রামণি ভেষজের নিমিত্ত। সেই ঔষধের দ্বারা সরস্বতী ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করলেন। ইন্দ্র হলেন দেবতাদের শ্রেষ্ঠতম।

সরস্বতীর রোগনিরাময় শক্তির কথা পরবর্তীকালেও জনশ্রুতিতে বিরাজিত ছিল। কথাসরিৎসাগরে সোমদেব (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী) জানিয়েছেন যে পাটলিপুত্রের নারীরা রুগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য সরস্বতীর ঔষধ ব্যবহার করতেন।^২

সরস্বানু ও সরস্বতী : ঋগ্বেদে কয়েকটি ঋকে সরস্বানু নামে এক পুরুষ দেবতার স্তুতি করা হয়েছে—

স বাবুধে নরো যোষণাসু বৃষা শিশুবৃষভো যজ্ঞিয়ানু।^৩

—মহুগুণের মধ্যে হিতকর সেচনসমর্থ শিশু ও অভীষ্টবর্ষী (সরস্বানু) যজ্ঞার্থ যোষিৎগণের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন।^৪

জনীয়স্তো যগ্রবঃ পুত্রীয়স্তঃ স্তদানবঃ।

সরস্বস্তং হবামহে।

যে তে সরস্ব উর্ময়ো মধুমস্তো যতশ্চূতঃ।

তেভির্গোহবিভা ভবঃ।

পাপিবাংসং সরস্বতঃ স্তনং যো বিশ্বদর্শতঃ।

ভক্ষীমহি প্রজামিষম্।^৫

—আমরা জয়ান্তিলাষী, পুত্রান্তিলাষী, স্তদানবুক্ত স্তোতা, আমরা সরস্বানু দেবকে স্তব করি।

হে সরস্বানু! তোমার যে জলসমূহ রসবানু এবং স্নাতকারী, সেই জলসমূহদ্বারা আমাদের রক্ষক হও।

প্রবুদ্ধ সরস্বানু দেবের স্তব যেন আমরা প্রাপ্ত হই তিনি মেঘসকলের দর্শনীয়। আমরা যেন প্রজা ও অন্ন লাভ করি।^৬

দশম মণ্ডলের ৬৬/৫ ঋকে বরুণ, পুষা, বিষ্ণু, বায়ু, অশ্বিনয় প্রভৃতি দেব-গণের সঙ্গে সরস্বান্ দেবও আহৃত হয়েছেন।

সরস্বান্ সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন, “সরস্বতী শব্দকে পুংলিঙ্গ করিয়া একটি দেবস্বরূপ কোন কোন স্থানে অর্চনা করা হইয়াছে।”^১ কিন্তু উমেশচন্দ্র বটব্যালের মতে সরস্ব শব্দের আদিম অর্থ জ্যোতিঃ, সেইজন্যই সরস্বান্ শব্দে সূর্যকে বোঝায়। সুতরাং সরস্বতী জ্যোতির্ময়ী দেবতা।^২ শ্রীশঙ্করনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন, “ঋগ্বেদে সরস্বান্ শব্দের অর্থ সূর্য। আর সরস্ব শব্দের অর্থ জ্যোতিঃ। সরস+বতী=সরস্বতী। সরস্বতী শব্দের আসল অর্থ জ্যোতির্ময়ী। তাই তাঁর জ্যোতিঃ সূত্র। সরস্বতী সাধনা জ্যোতিরই সাধনা। এখানে সূর্য স্ত্রী আকারে প্রকাশমান। মাতৃভাব তাঁর।”^৩

ঋগ্বেদে একটি মন্ত্রে সরস্বান্ সূর্যরূপেই বর্ণিত—

দিব্যং সুপর্ণং বায়সং বৃহস্তুমপাং গর্ভং দর্শতমোষধীনাং
অভীপতো বৃষ্টিভিস্তপুয়ন্তং সরস্বন্তমবসে জোহবীমি ॥^৪

—(সূর্যদেব) স্বর্গীয়, স্বন্দর, গতিবিশিষ্ট, গমনশীল, প্রকাণ্ড জলের গর্ভ সমুৎপাদক এবং ওষধিসমূহের প্রকাশক। তিনি বৃষ্টিদ্বারা জলাশয়কে তৃপ্ত করেন এবং নদীকে পালন করেন। রক্ষার্থ তাঁহাকে আহ্বান করি।^৫

এই সূত্রটি সম্পূর্ণই সূর্যসূত্র। এখানে সূর্যই দিব্য সুপর্ণ, তিনিই সরস্বান্, তিনিই বৃষ্টিদাতা, ওষধিসমূহের পুষ্টিকর্তা। সুতরাং সরস্বান্ সূর্য। সরস্বান্ পুরুষ এবং স্ত্রীলিঙ্গে সরস্বতী। গতার্থক স্ ধাতুর সঙ্গে অস্ত্রন্ প্রত্যয় যোগে সরস্ব শব্দ নিষ্পন্ন। সরস্ব শব্দের অর্থ গতিশীল সূর্যরশ্মি—গতিশীল ত্রিলোকব্যাপী রশ্মি যার আছে এই অর্থে সরস্ব শব্দের উদ্ভব মতুপ্ প্রত্যয় করলে সরস্বান্ শব্দ হয়। সরস্ব শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে ভীপ্ প্রত্যয় করলে হয় সরস্বতী। সুতরাং গতিশীল তেজোরূপী সূর্যকিরণ সরস্বান্ এবং স্ত্রীরূপ সরস্বতী—সূর্য্যার দীপ্তি বা জ্যোতিঃ। ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে কাকতীয়রাজ গণপতিদেবের গরবপদ লিপিতে (Garavapadu grant) সরস্বতীকে সারস্বত তেজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে—তেজস্ সারস্বতা-খ্যাম্।^৬

সরস্বতীকে সপ্তস্বসা বা সপ্তাভগিনীযুক্তা^৭ ত্রিলোকস্থিতা সপ্তাবয়বা^৮ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা জানি যে সূর্যরশ্মি—সূর্যের সপ্ত অংশ। এই সাতবর্ণের সূর্যরশ্মিই সপ্তস্বসা। সেই জন্য সপ্তাবয়বা সরস্বতী।

১ ঋগ্বেদের বজ্রাবল, ২য়—পৃঃ ১০০৬ ; ৭।১৫।৩ ঋকের টীকা

২ সাহিত্য পত্রিকা ৫ম বর্ষ (১৯০১)—পৃঃ ৭০৬ —

৩ সরস্বতী বিভিন্ন ভূমিকার —দৈনিক কসুমতী, ২৯শে মার্চ, ১৯৮৫ ৪ ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৫২

৫ অবলম্ব্য—রমেশচন্দ্র দত্ত ৬ Epigraphia Indica, vol. XVIII —page 350

৭ ঋগ্বেদ—৬।৬১।১০

৮ ঋগ্বেদ—৬।৬১।১২

বিবিধা সরস্বতী : কিন্তু ঋগ্বেদ থেকে দুই প্রকার সরস্বতীর ধারণা স্পষ্ট হয় : এক সরস্বতী ত্রিলোকব্যাপিনী সৃষ্টিগিরি ছাতি, আর এক সরস্বতী নদী। দ্বাবাপৃথিবীতে বর্তমান সরস্বতীর স্তুতি করেছেন ঋগ্বেদের ঋষি—

সরস্বতীমিম্বহয়া স্রুজিভিঃ স্তোমৈর্বশিষ্ঠ রোদসী ।^১

—দ্বাবাপৃথিবীতে বর্তমান সরস্বতীকেই দোষবর্জিত স্তোত্র দ্বারা পূজা কর ।^২

কিন্তু যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে সরস বা জল সমন্বিত মর্তের নদী সরস্বতীর সাদৃশ্যে আকাশের ছায়াপথ বা Milky Way-কে দিবা সরস্বতী বা জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী কল্পনা করা হয়েছে। এই ছায়াপথই সরস্বতী, স্বর্গগঙ্গা, আকাশগঙ্গা, মন্দাকিনী ।^৩ কেবলমাত্র রাত্রিতে দৃশ্য (তাও সকল রাত্রিতে নয়) আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জকে দিবা সরস্বতী ও স্বর্গগঙ্গা কল্পনা করে স্তুতি করা ও যজ্ঞে হবিঃ অর্পণ করা অস্বাভাবিক নয় কি ? ত্রিলোকব্যাপিনী জ্যোতির্ময়ী দিবা সরস্বতী যে সৃষ্টিগিরি ত্রিলোকব্যাপিনী ছাতি, পূর্বের আলোচনায় তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত।

ঋগ্বেদে দ্বিতীয় সরস্বতী নদী-সরস্বতী। নদী-সরস্বতী আর্ধভূমির অগ্রতম প্রধান নদীরূপে বহবার উল্লিখিত এবং স্তুত হয়েছে। সাতটি সিদ্ধ বা নদীবাহিত আর্ধভূমি সপ্তসিদ্ধ নামে পরিচিত। সপ্তসিদ্ধুর উল্লেখ ঋগ্বেদে নদী-সরস্বতী বারংবার পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ সরস্বতী, সিদ্ধ ও তার পাঁচটি উপনদী নিয়ে সপ্তসিদ্ধ। ঋগ্বেদের স্প্রসিদ্ধ নদীস্তুতিতে বৈদিক আর্ধভূমির প্রধান প্রধান নদীগুলির উল্লেখ আছে। নদীস্তুতিটি উদ্ধৃত করছি :

ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুক্ষা ।

অসিক্রা মরুত্বে বিতস্ত্যাজীকীয়ে শৃগুহা স্বসোময়া ॥

তৃষ্টাময়া প্রথমং যাতবে সজুঃ স্রসর্ষা রসয়া শ্বেতাত্যা ।

সং সিদ্ধো কৃতয়া গোমতীং ক্রুমুং মেহংষা সরথং যান্তিরীয়সে ॥^৪

—হে গঙ্গা, হে যমুনা ও সরস্বতী ও শতদ্রু ও পরুক্ষি ! আমার এই স্তবগুলি তোমরা ভাগ করিয়া লও। হে অসিক্রি-সংগত মরুত্বে নদী ! হে বিতস্তা ও স্বসোমা-সঙ্গত আজীকীয়া নদী ! তোমরা শ্রবণ কর। হে সিদ্ধ ! তুমি প্রথমে তৃষ্টামা নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া চলিলে। পরে স্রসর্ষ ও রসা ও শ্বেতীর সহিত মিলিলে। তুমি ক্রুমু ও গোমতীকে কুতা ও মেহতুর সহিত মিলিত করিলে। এই সকল নদীর সঙ্গে তুমি এক রথে অর্থাৎ একত্র হইয়া যাও ।^৫

সরস্বতী সরযুঃ সিদ্ধুর্মিতির্মহো মহীরবসা যন্ত রক্ষণী ।^৬

—সরস্বতী, সরযু এবং সিদ্ধু এই সকল মহাতরঙ্গশালিনী নদী রক্ষা করিতে আসুন ।^৭

১ ঋগ্বেদ—৭।৯৬।১ ২ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ বেদের দেবতা ও ক্রীড়াকাল—পৃঃ ১১

৪ ঋগ্বেদ—১০।৭৫।৫-৬

৫ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৬ ঋগ্বেদ—১০।৬৪।৯

৭ অনুবাদ—তদেব

ঋগ্বেদের যুগে গঙ্গা ও যমুনা নিতান্তই অপ্রধান নদী ছিল। সেইজন্মই পৌরাণিক ও আধুনিক যুগের এই প্রধান নদীদ্বয়ের উল্লেখ ঋগ্বেদে অত্যন্ত স্বল্প। কিন্তু সরস্বতী ও সিন্ধু নদীর পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থেকে এই দুই নদীর প্রাধান্য অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে। এই দুই নদীর মধ্যেও সরস্বতী সর্বাধিকভাবে জ্ঞাত। তাই সরস্বতী আৰ্যভূমি সপ্তসিন্ধুর সর্বপ্রধান নদী ছিল, এ সত্যটি অস্বীকার করার উপায় নেই। সরস্বতী সম্বন্ধে ঋষি বলছেন—

বৃহদু গায়িষে বচোহমুখা নদীনাম্।^১

—(হে বশিষ্ঠ) তুমি নদীগণের মধ্যে বলবতী সরস্বতীর উদ্দেশ্যে বৃহৎ স্তোত্র গান কর।^২

সরস্বতী নদীশ্রেষ্ঠা—দেবীশ্রেষ্ঠা—জননীশ্রেষ্ঠা,—অধিতমে নদীতমে দেবিতমে সরস্বতী।^৩

সরস্বতী নদীর তীরে প্রসিদ্ধ রাজারা বাস করতেন।^৪ এখানে প্রসিদ্ধ পঞ্চজাতিও বাস করতেন। সরস্বতী তাঁদের সমৃদ্ধিপ্রধান করেছিলেন।^৫

একসময়ে নদী সরস্বতী হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে স্বাধীনভাবে সাগরে পতিত হোত—

একা চেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্ধতী গিরিত্যা আ সমুদ্রাৎ।^৬

—নদীগণের মধ্যে শুদ্ধা গিরি অবধি সমুদ্রে পৌঁছন্ত গমনশীল একা সরস্বতী নদী আগত হইয়াছিলেন।^৭

যাঙ্ক বলেছেন, সরস্বতী শব্দের অর্থ, যাতে জল আছে, অথাতু নিম্পন্ন সর শব্দের অর্থ জল; জল আছে যাতে তাই সরস্বতী। কিন্তু গতিশীল কেবল জল নয়, সূর্যও গতিশীল। সরস্বতী কেবল জলময়ী প্রবাহনশীল নদী হলে যজ্ঞরূপা বা যজ্ঞায়ি হবে কেমন করে?

যাই হোক নদী সরস্বতী কেবল যে বৈদিক যুগে প্রসিদ্ধ ছিল তা নয়, পরবর্তীকালে মহাভারতে, পুরাণে, কাব্যে সরস্বতী পুতসলিলা নদীরূপে কীতিত হইয়েছেন। সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থল হিমালয়ের অন্তর্গত সিন্ধুর পর্বতে, এখান থেকে পাঞ্জাবের আস্থানা জেলার আদ্বতী নামক স্থানে সমভূমিতে অবতরণ করে। যে প্রপঞ্চ থেকে এই নদীর উৎপত্তি সেটা ছিল একটা প্রপঞ্চের নিকটে—তাই একে বলা হোত—প্রপঞ্চপ্রপঞ্চ বা প্রপঞ্চবতরণ। এটি হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

সেকালে সরস্বতী ছিল সর্বপ্রধান এবং সর্বাধিক প্রয়োজনীয় নদী। সরস্বতী তীরে তীরে ছিল প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। সরস্বতী ও দৃষদতীর প্রবর্তী স্থান দেবনির্মিত প্রসিদ্ধ স্থান হিসাবে গণ্য ছিল।

১ ঋগ্বেদ—৭।১৬।১ ২ অনুবাস—রমেশচন্দ্র দত্ত ৩ ঋগ্বেদ—২।৪১।৬ ৪ ঋগ্বেদ—৮।২১।১৮

৫ ঋগ্বেদ—৬।৬।১২ ৬ ঋগ্বেদ—১০।১৫।২৮

৭ অনুবাস—ভূসেব

সরস্বতী দৃষদ্ব্যোদেবন্যোৰ্দ্ধনস্তরম্ ।
তদেব নির্মিতং দেশং ব্রহ্মাবৰ্ত্তং বিদুৰ্বৃধাঃ ॥^১
দক্ষিণেন সরস্বত্যা দৃষদ্ব্যুত্তরেণ চ ।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিপিষ্টপে ॥^২

—সরস্বতীর দক্ষিণে এবং দৃষদ্বতীর উত্তরে যে বাস করে সে স্বর্গে বাস করে ।
ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে, মহাভারতে সরস্বতী মহিমা ও সরস্বতী তীরে যজ্ঞাহুষ্ঠানের
উল্লেখ ভুরি ভুরি পাওয়া যায় । সরস্বতীতীরে অস্থাপিত যজ্ঞের নাম সারস্বত যজ্ঞ ।
অত্র সারস্বতৈৰ্যজ্ঞেরীজানাঃ পরমর্ষয়ঃ ।^৩
সারস্বতৈৰ্যজ্ঞেরিষ্টবন্তঃ সুরর্ষয়ঃ ।^৪

সরস্বতী জলে পিতৃতর্পণ বিহিত ছিল—

সরস্বতীং সমামান্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ।^৫

মহাভারতে শলাপর্বে গদাযুদ্ধপর্বের অন্তর্গত বলদেবতীর্থযাত্রা অধ্যায়ে বলদেব
তীর্থযাত্রা করে সরস্বতীর উৎপত্তিস্থল প্রক্ষপ্রশ্রবণ পর্বতে আরোহণ করেছিলেন
এবং পর্বত থেকে অবতরণ করে সরস্বতীর মহিমা প্রত্যক্ষ করেছিলেন । বলদেব
তখন বলছেন, সরস্বতীতীরে বাসের মত সুখ কোথাও নেই—সরস্বতীতীরে
বাসের মত গুণও কোথাও নেই ।

সরস্বতীবাসসমা কুতো রতিঃ ।

সরস্বতীবাসসমা কুতো গুণাঃ ॥

কিন্তু মহাভারতের পূর্বেই সরস্বতী অদৃশ্য হয়ে গেছে । মহাভারতে সরস্বতী
অদর্শনের উল্লেখ বাংবাব পাওয়া যায় । রাজপুতনার মরুভূমিতে সরস্বতী গতি-
ধারা হারিয়ে ফেলেছিল । কিন্তু সরস্বতীর সমগ্র স্রোতোধারা তখনও বিলুপ্ত
হয়ে যায়নি । অন্ততঃ তিনটি স্থানে সরস্বতীর খাত ছিল । এই তিনটি স্থানের
নাম চমসোস্তেদ, শিবোস্তেদ ও নাগোস্তেদ ।

গচ্ছত্যস্তহিতা যত্র মরুপৃষ্ঠে সরস্বতী ।

চমসেহথ শিবোস্তেদে নাগোস্তেদে চ দৃশ্যতে ॥^৬

এখ বৈ চমসোস্তেদো যত্র দৃশ্যা সরস্বতী^৭

রাজস্থানের মরুভূমির বালুকার মধ্যে চলুর গ্রামের নিকটে সরস্বতী অদৃশ্য
হয়ে যায় এবং ভবানীপুর নামক স্থানে পুনরায় দৃশ্য হয়, আবার বলিচ্ছপর
নামক স্থানে পুনরায় অদৃশ্য হয়ে যায় এবং বরখের নামক স্থানে পুনরায় দৃষ্টিগোচর
হয় ।^৮ তাণ্ড্যমহাত্মা দ্বারা সরস্বতীর উৎপত্তিস্থল প্রক্ষপ্রশ্রবণ ও বিনাশস্থল বিনাশনের

১ মনুসাহিত্য—২১৭

২ মহাভারত বনপর্ব—৮৩৪

৩ তদেব—১২৮/১৪

৪ তদেব—১২৮/২১

৫ তদেব—৮৪/৬৬

৬ মহাঃ, বনপর্ব—৮৩/১১১-১২

৭ তদেব—১০০/০

৮ Geographical Dictionary of Ancient & Mediaeval India—Nandalal Dey

উল্লেখ দৃষ্ট হয়—“চতুশ্চত্বারিংশদাশ্বিনানি সরস্বত্যা বিনশনাং পক্ষপ্রশ্রবণঃ ।”^১
—সরস্বতীর বিনশন থেকে পক্ষপ্রশ্রবণ পর্যন্ত চুয়াল্লিশটি আশ্বিন শত্র (অশ্বিনয় সম্পর্কিত যাগ) অনুষ্ঠান করতে হবে ।

যে স্থানে সরস্বতী বিলুপ্ত হয়েছে সেই স্থানের নাম বিনশন । মহাত্মারতে এক স্থানে সরস্বতীর বিনাশের কারণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, সরস্বতী শূদ্র ও আভীরদের প্রতি বিদ্বেষবশে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ।

ততো বিনশনং দৃষ্ট্বা রাজন্ জগামাথ হলায়ুধঃ ।

শূদ্রাভীরান্ প্রতি দ্বেষাত্তত্র নষ্টা সরস্বতী ॥

যস্মাং সা ভরতশ্রেষ্ঠ দ্বেষ্টারষ্টা সরস্বতী ।

তস্মাস্তদৃষ্যো নিতাং প্রাহবিনশনেতি হি ॥^২

মহাত্মারতেই আর একস্থানে বিনশন নিষাদ রাষ্ট্রের দ্বার, নিষাদদের দোষেই সরস্বতী পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিলেন—

এতদিনশনং নাম সরস্বত্যা বিশাম্পতে ।

দ্বারং নিষাদরাষ্ট্রস্ত যেষাং দোষাং সরস্বতী ॥

প্ররিষ্টা পৃথিবীং ধীর মা নিষাদা হি মাং বিহুঃ ।^৩

বর্তমান উদয়পুর মেঘাড ও রাজপুতনার পশ্চিম প্রান্তে মরু অঞ্চলে সিরসা অতিক্রম করে ভট্টনোর মরুভূমিতে সরস্বতীর বিলোপ স্থান বিনশন ।^৪ এই বিনশন তীর্থই মধ্যদেশ, অন্তর্বেদী ব্রহ্মাবর্ত এবং কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম সীমা ।

হিমবদ্ বিজ্ঞায়োর্মধ্যং যং প্রাগ্ বিনশনাদপি ।

প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীৰ্তিতঃ ॥^৫

বিনশনপ্রয়াগয়োগক্ষায়মুনয়োস্চান্তরমন্তর্বেদী ।^৬

কাত্যায়নের শ্রৌতসূত্রে, লাট্যায়নের শ্রৌতসূত্রেও বিনশনের উল্লেখ পাওয়া যায় । কাত্যায়ন বলেছেন, সরস্বতী বিনশনে শুক্লা সপ্তমীতে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে—‘শুক্লপক্ষ সপ্তম্যাং দীক্ষা সরস্বতী বিনশনে’ । লাট্যায়নের শ্রৌতসূত্রে সরস্বতী নদীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে—“সরস্বতী নাম নদী প্রত্যক্স্রোতা প্রবহতি, তস্তাঃ প্রাগপরভাগো সর্বলোক প্রত্যক্ষৌ, মধ্যমস্ত ভাগঃ ভূম্যস্ত নিমগ্নঃ প্রবহতি, নাসৌ কেনচিদ্ দৃশ্যতে তদ্বিনশনশুচ্যাতে ।”^৭ —সরস্বতী নামক নদী পশ্চিমমুখে প্রবাহিত, তার প্রথম এবং শেষভাগ সর্বলোকের প্রত্যক্ষগোচর—মধ্যভাগ ভূমিতে নিমগ্ন হয়ে প্রবাহিত, সেই অংশ কেউ দেখতে পায় না, তাকেই বিনশন বলা হয় ।

মহাত্মারতে সরস্বতী সরাসরি সমুদ্রে পতিত হয়েছে—

ততো গঙ্গা সরস্বত্যাঃ সাগরস্ত চ সঙ্গমম্ ।^৮

১ তাত্ত্ব্য মহাঃ,—২৬।১০।১০

২ মহাঃ, শল্যপর্ব

৩ মহাঃ, বনপর্ব—১৩০।৩-৪

৪ সঙ্কস্বতী—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—পৃঃ ৫৪

৫ মনুসংহিতা—২।২১

৬ কাব্যমীমাংসা—রাজশেখর ১৭ অঃ

৭ শ্রৌত—১০।১৫।৬

৮ মহাঃ, বনপর্ব—৮২।৬০

বৈদিক সরস্বতীর লুপ্তাবশেষ আজও “কচ্ছ ও হারকার নিকটে সমুদ্রের খাড়িতে গিয়া মিলিত হইয়াছে।”^১ সরস্বতী নদীর বিনাশ ঘটেছিল অবশ্যই বৈদিক যুগের শেষ ভাগে—যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে “খৃষ্টের দেড় হাজার বৎসরেরও পূর্বে।”^২ ইরাণেও সরস্বতী নদীর অস্তিত্ব ছিল বলে পণ্ডিতরা মনে করেন।^৩

কিন্তু নদী সরস্বতীর মহিমা ভারতবাসীর মনের এত গভীরে যে পরবর্তীকালে গঙ্গা সরস্বতীর স্থান গ্রহণ করলেও সরস্বতীর নব নব আবির্ভাব কল্পনাও অপ্রতিহত ছিল। প্রয়াগে অন্তঃসলিলরূপে গুপ্তভাবে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গে সরস্বতীর সঙ্গম, পশ্চিমবঙ্গে হুগলী জেলায় ত্রিবেণীতে গঙ্গার স্রোতোধারা থেকে সরস্বতীর মুক্তি হিন্দুদের প্রিয় এবং পবিত্র বিশ্বাস। এছাড়া পুষ্কর, গয়া, উত্তরকোশল, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি বিভিন্ন হিন্দুতীর্থে সরস্বতীর আবির্ভাব কল্পনা করা হয়েছে বামন পুরাণে (৪০ অঃ)।

বামন পুরাণে নদী সরস্বতী সর্বময়ী জলরূপাই শুধু নন, তিনিই সর্বময়ী মহাশক্তি রূপা। ঋষি বশিষ্ঠ সরস্বতীর স্তব প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—

পিতামহস্ত সরসঃ প্রবৃন্তাসি সরস্বতি ।

ব্যাপ্তং ত্রয়া জগৎ সর্বং তবৈবাস্তোভিক্রমৈঃ ॥

ত্বমেব কামগা দেবী মেঘেষু সৃজসে পয়ঃ ।

সর্বাস্থাপ ত্বমেবেতি ত্বন্তো বয়ং মহামহে ॥

পুষ্টিধৃতিস্তথা কীর্তিঃ সিদ্ধিঃ কান্তিঃ ক্ষমা তথা ।

স্বধা স্বাহা তথা বাণী তবায়ত্তমিদং জগৎ ॥

ত্বমেব সর্বভূতেষু বাণীরূপেণ সংস্থিতা ॥^৪

—সরস্বতি ! তুমি ত্রন্ধার সরোবর থেকে আবির্ভূত হয়েছ। তুমি তোমার উৎকৃষ্ট জলের দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করে আছ। দেবি ! তুমি কামচারিণী হয়ে মেঘে জল সৃষ্টি কর। সমস্ত জলেই তুমি। তোমা হতেই আমরা মহিমান্বিত। তুমি পুষ্টি, ধৃতি, কীর্তি, সিদ্ধি, কান্তি, ক্ষমা, স্বধা, স্বাহা ও বাণী, সমস্ত জগৎ তোমার বশীভূত। তুমি সকল জীবের বাণীরূপে অবস্থিত।

বৈদিক সরস্বতীর দ্বিবিধরূপ অত্যন্ত স্পষ্টরূপে প্রতিভাত। সূর্য্যায়ির যে দীপ্তি আকাশ ব্যাপ্ত করে প্রভাতকালে তাকে নদীরূপে অথবা সাগররূপে কল্পনা করা সহজ। তাই সরস্বতী গতিশীল। জ্যোতির্ময়ী স্বর্গনদীর সাদৃশ্যে বৈদিক যুগে

১ সরস্বতী—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, পৃঃ ৬৭ ২ বেদের দেবতা ও কীর্তিকাল—পৃঃ ১০

৩ There was in Eastern Iran (Afghanistan) a river named after it, and from the inscription of Darius we gather that the province through which the river Sarasvati ran was named accordingly Harxuvatis (rendered as Arachosia in Greek). —The great goddesses in Indic Tradition,—Sukumar Sen, p. 20.

৪ বামন পুরাণ—৪০।১০-১৬

ভারতীয় মানবগোষ্ঠীর সব থেকে উপকারী নদীটিরও নামকরণ হয়েছিল সরস্বতী। যাক দুই প্রকার সরস্বতীর উল্লেখ করেছেন,—“তত্র সরস্বতীতোতস্ত নদীবদেবতাবচ্চ নিগমা ভবন্তি।”^১—সরস্বতী এই শব্দ নদী অর্থে এবং দেবতা অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১।৩।২ ঋকের ভাষ্য প্রসঙ্গে আচার্য সায়ন লিখেছেন—“দ্বিবিধা হি সরস্বতী বিগ্রহবদেবতা নদীরূপা চ।”—সরস্বতী দুই প্রকার, মূর্তিমতী দেবতা ও নদীরূপা।

ঋগ্বেদের যুগে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। বিগ্রহবদেবতা বলতে সায়ন সম্ভবতঃ মন্ত্রময় বিগ্রহসম্পন্ন জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীকেই বোঝাতে চেয়েছেন। সুতরাং জ্যোতীরূপা সরস্বতী ও নদীরূপা সরস্বতী—এই দুই সরস্বতীর ধারণা বৈদিক যুগে বর্তমান ছিল। এই দুই সরস্বতী মিলে মিশে একাকার হয়ে এক সরস্বতী দেবতার আকার পরিগ্রহ করেছিল।

অন্নদাত্রী সরস্বতী : দেবী সরস্বতীর অগ্রতম গুণ, তিনি ধনদাত্রী—অন্নদাত্রী—অন্নময়ী—বাজিনীবতী।

পাবকানঃ সরস্বতী বাজেতিঃ বাজিনীবতী।^২

ভদ্রমিদভ্রা কৃণবৎ সরস্বত্যকবারী চেততি বাজিনীবতী।^৩

—কল্যাণী সরস্বতী কেবল কল্যাণই করুন, সুন্দরগমনা ও অন্নবতী হইয়া আমাদের প্রজা উৎপাদন করুন।^৪

প্রণো দেবী সরস্বতী বাজেতির্বাজিনীবতী।

ধীনামবিজ্রাবতু।^৫

—দানশালিনী অন্নসম্পন্না স্তোতৃবর্গের রক্ষাকারিণী সরস্বতী যেন অন্নদ্বারা সম্যকরূপে আমাদের তৃপ্তি সাধন করেন।^৬

অং দেবী সরস্বত্য বা বাজেষু বাজিনি।

রদা পুষেব নঃ সনিম্।^৭

—হে অন্নশালিনী দেবী সরস্বতি! তুমি সংগ্রামে আমাদের রক্ষা করিও এবং পুষ্কার গ্রায় আমাদের ভোগযোগ্য ধন দান করিও।^৮

সরস্বতীর নিকট ঋষির পৌনঃপুনিক প্রার্থনা—দেবি, তুমি আমাদের ধন দাও।

সরস্বতাভি নো নেষি বস্ত্রো...।^৯

—হে সরস্বতি! তুমি আমাদের প্রশস্ত ধনে লইয়া যাও।^{১০}

এবা ধনস্ত মে ক্ষাতিমা দধাতু সরস্বতী।^{১১}

—সরস্বতী আমার ধনের ক্ষীতি বিধান করুন।

১ নিরুদ্ভ—২২৩৩০

২ ঋগ্বেদ—১।৩।১০, শতুপথ—২০।৮৪

৩ ঋগ্বেদ—৭।২৬।৩

৪ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৫ ঋগ্বেদ—৬।৬১।৪

৬ অনুবাদ—ভবেব

৭ ঋগ্বেদ—৬।৬১।৬

৮ অনুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত

৯ ঋগ্বেদ—৬।৬১।১৪

১০ অনুবাদ—ভদেব

১১ অথর্ববেদ—১২।৪।৩১১

আ ম ধনং সরস্বতী পয়শ্চাতিং চ ধাম্মম্ ।^১

—সরস্বতী আমার ধন, জল (দুধ) এবং ধাত্তের ফীতি প্রদান করুন ।

সরস্বতী প্রেদভব স্তভগে বাজিনীবতী ।^২

—অন্নবতি, সৌভাগ্যবতী সরস্বতী ! তুমি অম্লকুল হও । শতপথ ব্রাহ্মণেও সরস্বতী ধনদাত্রী—তিনি যজ্ঞকর্তাকে ধন দান করেন, যজ্ঞের হবি গ্রহণ করে ঋষ্মানকে সম্পদ প্রদান করে থাকেন ।^৩

সরস্বতীর এই ধনদাতৃত্বের হেতু কি ? বেদে অগ্নি ধন দান করেন । পুষা ইন্দ্র মরুদগণ প্রভৃতিও ধনদাতা । এমন কি, প্রভাত-সৌরকরময়ী উষাও বাজিনীবতী অর্থাৎ অন্নময়ী ।

উবন্তচ্চিৎতমা ভরাস্বভ্যাং বাজিনীবতি

যেন তোকং চ তনয়ং চ ধামহে ॥^৪

—অন্নবতী উষা, আমাদের বিচিত্র ধন প্রদান কর, যাঁহা দ্বারা আমরা পুত্র পৌত্রকে পালন করতে পারি ।

উষা ও সরস্বতী অভিন্ন,—কারণ উভয়েই জ্যোতির্ময়ী । সূর্য্যার দীপ্তিময় কিরণ মেঘরূপে বৃষ্টি প্রদান করে—কৃষি ও পশুবৃদ্ধির সহায়ক হয় । সেইজন্তই উষা ও সরস্বতী অন্নময়ী—অন্নদাত্রী । যজ্ঞরূপা সরস্বতীও মেঘ সৃষ্টির সহায়িকারূপে অন্নপ্রদাত্রী । অপর দিকে নদী সরস্বতী বৈদিক যুগের মাভুষের অন্ন ও সম্পদের হেতু হয়েছিল । সরস্বতী নদীর তটবর্তী ভূভাগ সরস্বতীর জলে ও পলিতে প্রচুর শস্তের উৎসরূপে কৃষিবৃদ্ধির দ্বারা আর্ষ্মানবের জীবিকা ও সম্পদের হেতু হওয়ায় নদী সরস্বতী অন্নময়ী—অন্নদাত্রীরূপে স্তুতা হলেন । বৈদিক যুগে সরস্বতীই ধনের দেবতা । অল্প কোন ধনদেব বা ধনদেবীর আবির্ভাব হয় নি । পরবর্তী কালেও সরস্বতীর ধনদাতৃত্বের ধারণা একেবারে বিলুপ্ত হয়নি । তদ্রূপে উদ্ধৃত ধ্যানমন্ত্রে সরস্বতী দেবীর কাছে সকল বিভবসিদ্ধি কামনা করা হয়েছে—সকল-বিভবসিদ্ধি পাতু বাগ্দ্দেবতা নঃ ।

দানবধলনী সরস্বতী : সরস্বতী কেবল অন্ন, ধন ও সম্পদদায়িনী নন, তিনি সম্পদের রক্ষাকর্ত্রীও । তিনি বৃজ ও অত্রাত্ত মায়াবী দানব বধ করেছেন ।

উতস্তা নঃ সরস্বতী ঘোরা হিরণ্যবর্তনিঃ ।

বৃজয়ী বষ্টি স্তষ্ট্টিতম্ ॥^৫

—ভীষণা হিরণ্ময় রথে আকৃতা শক্রঘাতিনী সেই সরস্বতী যেন আমাদের মনোহর স্তোত্র কামনা করেন ।^৬

সরস্বতী দেবনিদো নিবর্হয় প্রজাং বিশ্বস্ত বিসয়স্ত মায়িনঃ ।^৭

—হে সরস্বতি ! তুমি দেবনিন্দকগণকে বধ করিয়াছ, এবং সর্বব্যাপী মায়াবী বৃষয়ের পুত্রকে সংহার করিয়াছ।^১

যজ্ঞা দেবি সরস্বতুপকৃতং ধনে হিতে ।

ইজ্ঞং ন বৃজতুর্ধে ।^২

—হে দেবি সরস্বতি ! যে ব্যক্তি তোমাকে ইজ্ঞের ছায় স্তব করে, সেই যখন ধনলাভার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তুমি তখন তাহাকে রক্ষা করিও । সরস্বতী শুধু বীরাস্ত্রনাশন, তিনি বীরপত্নীও—সরস্বতী বীরপত্নী ধিয়ুঃ স্ত্রাং ।^৩

সরস্বতী কর্তৃক বৃহৎ বা অন্যান্য দানববধ অবশ্যই সূর্যরূপী ইজ্ঞের দানববধ কাহিনী থেকে সংক্রমিত । বৃহৎবধে মরুদগণ ইজ্ঞের সখা । সূর্য্যগ্নির তেজোরূপা সরস্বতী সূর্য বা ইজ্ঞের মতই অন্ধকার, বর্ষণ-প্রতিরোধক মেঘ অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুষ্ট শক্তির হস্তী । সুতরাং একই বৃহৎ সূর্য, ইজ্ঞ, বিষ্ণু, সরস্বতী প্রভৃতি দেবশক্তির দ্বারা হত বলে বর্ণনা করায় কোন অসঙ্গতি হয় না ।

তবে এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে আসে । বিপুলকায়্য খরশ্রোতা সরস্বতী সপ্তসিন্ধু নামে কথিত আর্ধভূমির স্বাভাবিক প্রহরীরূপে বিরাজ করায় সরস্বতী নদী শঙ্করাভিনীরূপে জ্বতা হতে পারেন, কিন্তু ইজ্ঞের কর্মও কিছুটা সরস্বতীতে সংক্রমিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই । জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী ও নদী সরস্বতী অভিন্নরূপে প্রতিপাদিত হওয়ায় ইজ্ঞশক্তি সরস্বতী দানবদলনী সরস্বতীতে পরিণত হয়েছেন ।

বাগ্‌দেবী সরস্বতী : পুরাণে ও পুরাণোক্তর আধুনিককালে সরস্বতী বাক্য বা শব্দের অধিষ্ঠাত্রী বাগ্‌দেবীরূপে প্রসিদ্ধা । পরবর্তীকালে বৈদিক সরস্বতীর অস্ত্র পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় তিনি কেবলমাত্র বিচার অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপেই সুপ্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন । বৈদিক সরস্বতী বাগ্‌ধিষ্ঠাত্রী বা বাগ্‌দেবীরূপেও বর্ণিত হয়েছেন । ঋগ্বেদে সরস্বতীর সঙ্গে বিজ্ঞাধিষ্ঠাত্রীত্বের কোন সম্পর্ক না থাকলেও অথর্ববেদে এবং ব্রাহ্মণে সরস্বতী বাগ্‌রূপা ।

ইয়ং যা পরমেষ্ঠিনী বাগ্‌দেবী ব্রহ্মসংশিতা ।

যয়েব সংসৃজে যোরং তয়েব শান্তিরস্ত নঃ ॥^৪

—পরমেষ্ঠিনী (পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার পত্নী?) ব্রহ্মা (ঋত্বিক্) দ্বারা প্রশংসিতা বাগ্‌দেবী—যিনি ভীষণতার (শাপাদিরূপ) স্রষ্টা, তিনি আমাদের শান্তি প্রদান করুন ।

সরস্বতী যে পরমেষ্ঠী বা ব্রহ্মার পত্নী তার ইঙ্গিত এখানে পাচ্ছি । অবশ্য সৃষ্টি-কর্তা ব্রহ্মার আবির্ভাব এখনও হয় নি । - কিন্তু এখানে বাগ্‌দেবী ও সরস্বতীর অভিন্নতা স্পষ্ট নয় । ব্রাহ্মণে স্পষ্টভাবেই সরস্বতীকে বাক্ বা বাক্যদেবী বলা হয়েছে—

বাঐ সরস্বতী বাচমেব তং প্রীণাতি ।^৫

—বাকই সরস্বতী, ইহা (যজ্ঞ) বাক্কে প্রীত করে ।

বাঁধে সরস্বতী, বাগ্ যজ্ঞঃ ।^১

৭১ এখানে সরস্বতী এবং যজ্ঞরূপা ।

সরস্বত্যাকৃতীয়া ভবতি বাক্ তু সরস্বতী ।^২

বাক্ হি সরস্বতী ।^৩

বাক্ বৈ সরস্বতী ।^৪

রামায়ণে বাণী-সরস্বতীও বাগ্বেদতা ; ব্রহ্মা সরস্বতীকে বলেছিলেন,—বাণি
ঋক্সসেদ্রস্ত ভব বাগ্বেদতেপ্সিতা ।^৫ বাক্ ও সরস্বতীর অভিন্নতা ব্রাহ্মণগুলিতে
পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হয়েছে ।

বাঁধে সরস্বতী বাঁধে রূপং বৈরূপমেবাঁধে তথা যুক্তি ।^৬—বাক্যই সরস্বতী
বাক্ স্বরূপ এবং বিরূপ তাহাতে সংযুক্ত করেন ।

বাক্ বা সরস্বতী এখানে রূপশ্রী । স্বরূপ এবং কুরূপ প্রকাশ পায় সূর্যের
আলোকেই ।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ অনুসারে বাক্ই যজ্ঞ—

বাখা এষা প্রততা যদ্বাদশাহঃ... ।^৭

কখনও বাক্ গাভীরূপে বর্ণিতা—

বাঁধে শবলী তস্তা ত্রিরাত্রো বৎস ত্রিরাত্রো বা এতাং প্রদাপয়তি ।^৮—বাক্
কামধেনু, ত্রিরাত্র যাগ তাঁর বৎসস্থানীয়, ত্রিরাত্র তাঁকে (যজ্ঞফলরূপী দুগ্ধ) প্রদান
করায় ।

প্রজাপতিই বাক্কে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিন ভাগেও বিভক্ত করেছিলেন,
প্রজাপতির্বা ইদমেকাক্ষরাং সতীং ত্রেধা ব্যকরোক্ত ইমে লোকা অভবন্ ।^৯
—প্রজাপতি একাক্ষরা বাক্কে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন, তার দ্বারা এই
লোকসমূহ সৃষ্ট হয়েছিল ।

বাঁধে সরস্বতী । তস্মাৎ প্রাণানাং বাগ্ভক্তমা ।^{১০}

—বাক্ই সরস্বতী । সেইজন্য তিনি প্রাণিগণের উত্তম বস্তু ।

প্রজাপতি বাকের সৃষ্টিকর্তা । তিনি বাক্কে পাণ্ডি, অন্তরীক্ষস্থ এবং
দ্যালোকস্থ অর্থাৎ অগ্নি, বিদ্যাৎ ও সূর্যরূপে তিনভাগে বিভক্ত করেছিলেন ।
পরবর্তীকালে পৌরাণিক উপাখ্যানে সরস্বতী প্রজাপতি ব্রহ্মার কন্যা, কখনও
পত্নী । গুরু যজুর্বেদে ইন্দ্র বা বৃহস্পতি বাক্‌পতি—বৃহস্পতিরিন্দ্রঃ বাঁধে বৃহতী
তস্তা এব পতিঃ ব্যাকরণকর্তৃদ্বাদিন্দ্রস্ত বাক্‌পতিত্বম্ ।^{১১}—ইন্দ্র বৃহস্পতি,
বাক্‌ই বৃহতী (বহুবিস্তৃত, বিশাল), তাঁরই পতি, ব্যাকরণ সৃষ্টির জন্য ইন্দ্রের
বাক্‌পতিত্ব ।

১ শতপথ ব্রাহ্মণ—১১১৪

৪ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৩১৩০

৭ তাস্য মহারাঃ—৫১১০

২ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৩১১

৫ রামাঃ উত্তরখণ্ড—১০৪০

৮ তাস্য মহারাঃ—২১০১১

৩ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—৩১২

৬ তাস্য মহারাঃ—১৬১৫১৬

৯ তাস্য মহারাঃ—২০১৪১৫

১০ কৃষ্ণ যজুঃ—১১১৭৭

১১ শতপথ যজুঃ—১৭১৩৬

গুণকর্মভেদে সূর্যই ইন্দ্র নামে আখ্যাত হওয়ায় এবং স্বরূপতঃ বৃহস্পতির সঙ্গে অভিন্ন হওয়ায় বৃহস্পতি-ইন্দ্রের বাক্যপতিত্ব সহজবোধ্য। মহো অর্গঃ সরস্বতী ইত্যাদি ঋকের (১।৩।১২) ভাষ্যে যাস্ক বলেছেন,—বাগর্থেষু বিধীয়তে তস্মান্নাখ্যায়িকং বাচ্যমন্ত্রস্তে।^১—(অর্থাৎ) বাগর্থের দেবতা সরস্বতীকে মাধ্যমিকা বাক্য (মধ্যস্থানবর্তিনী—জ্যোতীরূপা) বলা হয়।

জ্যোতীরূপা নদীরূপা সরস্বতী বাগ্ধেবী বা বিতাদেবী হলেন কিভাবে? সরস্বতীর বাক্যার্থিত্ব বা বিতাদেবীত্ব ঋগ্বেদেই দৃষ্ট হয়।

চোদয়িত্বী স্নুতানাং চেতন্তী স্মতীনাম্।^২

—স্নুত (সত্য) বাক্যের উৎপাদয়িত্বী, স্মতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জ্ঞানদাত্রী।

ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি।^৩—(সরস্বতী) সকল জ্ঞান উদ্দীপ্ত করেন।

তিনি জ্ঞানীদের দ্বারা স্তুত হন,—উপস্থত্যাচিকিতুষা সরস্বতী।^৪

সরস্বতীর বিবর্তন : বৃহস্পতি জ্ঞানের দেবতা,^৫ তিনিও বাক্যপতি। ইন্দ্রও বাক্যপতি। বৃহস্পতি-পত্নী (পরবর্তীকালে ব্রহ্মার পত্নী) সরস্বতীও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী। সকল জ্ঞানের ভাণ্ডার ত সূর্যায়িক্রপী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। তাঁদেরই শক্তি জ্যোতীরূপা সরস্বতী জ্ঞানের দেবী। সরস্বতী-তীরে যজ্ঞায়ি প্রজ্জলিত হয়েছিল, এখানেই ঋষি লাভ করেছিলেন বেদ,—ঋগ্‌মন্ত্র ঋষির কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়েছিল,—সামমন্ত্র গীত হয়েছিল। স্মতরাং সরস্বতী জ্ঞানের বা বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী হয়েছিলেন। সরস্বতী নদীর তীরে প্রজ্জলিত যজ্ঞায়িতে হবিঃপ্রদান কালে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ায় সরস্বতী হলেন বিতাদেবী বা বাগ্‌রূপা—জ্ঞানের উদ্দীপনকারিণী।

ত্রিলোকে বিচরণশীল জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী প্রবহমানা জলময়ী মর্তসরস্বতীতে অবতীর্ণা হলেন,—জলময়ী নদী সরস্বতী জ্ঞানের উদ্দীপনকারিণী হওয়ায় তিনি হলেন বাগ্ধেবী বা বিতাদেবী। ক্রমে সরস্বতী তাঁর অন্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র বিতাদেবী—জ্ঞানবিত্তার অধীশ্বরীতে পরিণত হলেন।

পণ্ডিতরা অনেকেই মনে করেন যে সরস্বতী প্রথমে ছিলেন নদী, পরে হলেন দেবতা। রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, “আর্য্যাবর্তে সরস্বতী নামে যে নদী আছে, তাহাই প্রথমে দেবী বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে গঙ্গা ঘেরূপ হিন্দুদিগের উপাস্যদেবী প্রথম হিন্দুদিগের পক্ষে সরস্বতী নদী সেইরূপ ছিলেন। অচিরে সরস্বতী বাগ্ধেবীও হইলেন।”^৬

Muir লিখেছেন, “When once the river had acquired a divine character, it was quite natural that she should be regarded as the patroness of the ceremonies which were celebrated on the

১ নিরুক্ত—১১।২।৩

২ ঋগ্বেদ—১।৩।১২

৩ ঋগ্বেদ—১।৩।১২

৪ ঋগ্বেদ—৬।৬।১১৩

৫ হিন্দুদের দেবদেবী ১ম, বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণ্যপতি দ্রষ্টব্য।

৬ ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—১ম, ১।৩।১০ ঋকের টীকা—পৃঃ ৯-১০

margin of her holy waters, and that her direction and blessing should be invoked as essential to their proper performance and success. The connection into which she was thus brought with sacred rites may have led to the further step of imagining her to have an influence on the composition of the hymns which formed also important a part of the proceedings and identifying her with Vāch, the goddess of speech.”^১

কিন্তু সরস্বতীর প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত রয়েছে স্বর্ধাগ্নির জ্যোতিতে। স্বর্ধাগ্নির তেজ তাপ ও চৈতন্যরূপে জীবদেহে বিরাজ করায় চেতনা, বোধ বা জ্ঞানের প্রকৃত কর্ত্রী ত দিব্যসরস্বতী। দিব্যসরস্বতীর রূপান্তর হয়েছে মর্ত্যাবতার নদীরূপে এবং দিব্যসরস্বতীই অগ্নি-ইন্দ্র-মরুৎ অশ্বিনয়ের সংস্পর্শে শত্রুঘাতিনী, ধনদাত্রী এবং রোগারোগাবিদায়িনীরূপে মন্ত্রাধিষ্ঠাতা। বৃহস্পতি-ব্রহ্মণস্পতির বিদ্যাবস্তার সংযোগে নদী সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্নরূপে সরস্বতী তীরে উচ্চারিত বৈদিক মন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পুরাণে বিদ্যা ও জ্ঞান ভিন্ন অপর গুণগুলি অমৃত স্থাপন করে হলেন একেশ্বরী বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী সর্ববিদ্যার অধীশ্বরী দেবী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে গোলোকে বিষ্ণুর তিন পত্নী—লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গার মধ্যে বিবাদের ফলে গঙ্গার শাপে সরস্বতীর মর্তে নদীরূপতাপ্রাপ্তির তাৎপর্যই হচ্ছে দিব্যসরস্বতীর মর্তে সরস্বতী নদী ও সরস্বতী দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তত্ত্ব।^২

সরস্বতীর মূর্তি কল্পনা: বৈদিক মন্ত্রে সরস্বতীর গুণকর্মের বিবরণ থাকলেও তাঁর আকৃতির কোন স্পষ্ট বর্ণনা পাই না। কেবলমাত্র তাঁর শুভ বর্ণের উল্লেখ কয়েকবার পাই ঋগ্বেদে : বর্ধ শুভ্রে...।^৩ —হে শুভ্রে তুমি বর্ধিত হও। উভে যন্তে মহিমা শুভ্রে...।^৪ —হে শুভ্রে তোমার যে দুইপ্রকার মহিমা।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন সত্য ও মিথ্যা বাক্য সরস্বতীর দুটি স্তন—বাচো বাব তো স্তনৌ সত্যানুভে।^৫

শুরু যজুর্বৈদে সরস্বতীর স্তন দুই স্বথকর ধনদ ও বিশ্বপালক—

যন্তে স্তনঃ শশয়ো যো ময়োভূর্যো রত্নধা বহুবিদ্যঃ স্বদ্রজঃ।

যেন বিশ্বা পুষ্যসি বার্ষ্যানি সরস্বতী তামিহ ধাতবেহকঃ॥^৬

—হে সরস্বতি! তোমার সেই স্তন আমার পানের জন্য প্রদান কর, যে স্তন গুহাহিত, স্বথকর, রত্নধারণকারী, ধনদাতা, উৎকৃষ্ট বস্তুদাতা,—যে স্তনের দ্বারা তুমি বিশ্বভূবন পালন কর।

সর্বস্বত্বসৌভাগ্যদ সরস্বতীর স্তনদুই হয় আকাশের বৃষ্টিধারা, নয়ত নদী সরস্বতীর পবিত্র জলপ্রবাহ। কিন্তু সরস্বতীর নারীমূর্তি কল্পনার আভাস মাত্র

১ Classical Dictionary of Hindu Mythology, page—284.

২ প্রকৃতিখণ্ড—৬ অঃ

৩ ঋগ্বেদ—৭।১৫।৬

৪ ঋগ্বেদ—৭।১৬।২

৫ ঐতঃ ব্রাঃ—৪।১।১

৬ শত্ৰুঘাতি—৩।১।৫

এখানে পাই, রূপকল্পনা পাই না। প্রসিদ্ধ অলংকারশাস্ত্রকার রাজশেখর (খ্রীঃ ৯ম শতাব্দী) তাঁর রচিত কাব্যমীমাংসায় লিখেছেন সরস্বতীর পুত্রলাভ প্রসঙ্গে,—
 “পুরা পুত্রীয়ন্তী সরস্বতী তুষারগিরৌ তপস্ত্র্যমাস। প্রীতেন মনসা তাং বিরিক্ষিঃ
 প্রোবাচ পুত্রং তে স্জামীতি। অথৈষা কাব্যপুরুষং সৃষুবে।...শব্দার্থো তে
 শরীরং, সংস্কৃতং মুখম্, প্রাকৃতং বাহুঃ জঘনমপভ্রংশঃ, পৈশাচং পাদৌ, উরো
 মিশ্রম্।...রস আত্মা রোমাণি ছন্দাংসি...অল্পপ্রাসোপমাদয়শ্চ আমলংকূর্বন্তি।”^১
 —(অন্ত্যর্থঃ) সরস্বতী পুত্র কামনা করে তুষারপর্বতে তপস্ত্রা করেছিলেন। তপস্ত্রায়
 তুষ্ট ব্রহ্মা তাঁকে বললেন, তোমায় পুত্র দান করবো। তারপর তিনি কাব্যপুরুষকে
 প্রসব করলেন।...তোমার (কাব্যপুরুষের) শরীর শব্দ ও অর্থ দিয়ে গঠিত, সংস্কৃত
 ভাষা তাঁর মুখ, প্রাকৃত ভাষা তাঁর বাহু, অপভ্রংশ ভাষা জঘনদেশ, পৈশাচীভাষা
 তাঁর পদদ্বয় এবং তাঁর উরু মিশ্রভাষা। ...রস তাঁর আত্মা, রোম তাঁর ছন্দ...
 অল্পপ্রাসাদি তাঁর অলংকার।

সরস্বতী এবং সরস্বতীনন্দন কাব্যপুরুষ অবশ্যই অভিন্নরূপে কবির কল্পনায়
 ধরা পড়েছে। রাজশেখর সরস্বতীর কোন রূপ বর্ণনা করেন নি। সরস্বতীর
 শুভ্রতার বর্ণনা বৈদিক যুগ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত চলে আসছে। আচার্য
 দত্তী (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী) সরস্বতীকে ‘সর্বশুক্রা’ বলে বন্দনা করেছেন কাব্যাদর্শের
 সূচনায়। বাঙ্গালী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সরস্বতী বন্দনায় লিখেছেন—বন্দি
 চরণাবিন্দ, ডাকি আমি আবার তোমায় শ্বেতভুজে তারতী।^২ সরস্বতীর এই
 শুভ্রতা বৈদিক সরস্বতী থেকে সমাগত। সূর্য্যগ্নির সর্বব্যাপী শুভ্র কিরণ সরস্বতীর
 গাত্রবর্ণ নিরূপণ করেছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও স্বচ্ছসলিলা শুভ্রতোয়া সরস্বতীর
 বিমল সলিলের সাদৃশ্য ও বর্ণকল্পনায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে। প্রবন্ধকার
 পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় লিখেছেন, “মা আমার বর্ণাশ্রিকা, সপ্তবর্ণসমম্বয়কারিণী ;
 তাই মা শ্বেতাশ্রবা, শ্বেতবর্ণা, বালেন্দু নিভাননা।”^৩ স্বামীনির্মলানন্দ দুই
 সরস্বতীর গুণ সমন্বয়ে দেবী সরস্বতীর বর্ণকল্পনার কথাই বলেছেন, “দেবী
 সরস্বতীর জ্যোতিঃ বিভূতি এবং নদী সরস্বতীর নিষ্কলুষ স্বচ্ছতা—এতদ্বয়ের
 সমন্বয়ে দেবী হন শ্বেতবর্ণা— তাঁর বসন ভূষণ বাহনেও ঐ রঙ্ লেগে যায়, তিনি
 হন সর্বশুক্রা।”^৪ নির্মল জ্ঞানের দেবতা—অজ্ঞাননাশিনী—মালিন্যমুক্তা—তাই
 তিনি শুভ্রা—এরূপ ব্যাখ্যাও করা চলে। দিব্য ও মর্ত সরস্বতীর সাদৃশ্যেই বিগ্ণা-
 দেবী সরস্বতীর বর্ণকল্পনা,—এতে সন্দেহ নেই।

মৎস্যপুরাণের প্রতিমাবর্ণনা অধ্যায়ে, কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ
 শতাব্দী) ও বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় (খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দী) প্রতিমালক্ষণ
 অধ্যায়ে সরস্বতী প্রতিমার অল্পলৈখ্যেতু যোগেশচন্দ্র রায় মনে করেন, “ষষ্ঠ কিম্বা
 সপ্তম শতাব্দীর পরে সরস্বতী প্রতিমা কল্পিত হইয়াছিল।”^৫ কিন্তু খ্রীঃ পূঃ প্রথম/

১ কাব্যমীমাংসা—৩ অঃ

২ মেঘনাদবধ কাব্য—১ম সর্গ

৩ প্রাচীনসরস্বতীপূজা—বাঙ্গালীর পূজাপার্বণ—(ক. বি.) পৃঃ ৮০

৪ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—পৃঃ ৪৬

৫ পূজাপার্বণ, যোগেশচন্দ্র রায়—পৃঃ ৩৯

দ্বিতীয় শতাব্দীতে শুঙ্গযুগে নির্মিত ভারত স্তূপে রেজিং স্তম্ভে বীণাবাদনরতা সরস্বতী মূর্তি আছে। এইটি সরস্বতীর প্রাচীনতম মূর্তি।^১ খ্রীঃ পূঃ শতাব্দীতেও সরস্বতীর মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছিল, প্রমাণিত হয়। মথুরায় প্রাপ্ত ৫৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৩২ খ্রীষ্টাব্দে এক জৈন ধর্মাবলম্বী একটি সরস্বতী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মূর্তিটিও সরস্বতীর অন্যতম প্রাচীন মূর্তি।^২ মৎস্যপুরাণ ও বৃহৎ সংহিতায় অমুল্লেক্ষ থেকে মনে হয় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সরস্বতীর মূর্তিপূজা জনপ্রিয়তা লাভ করে নি।

সরস্বতীর মূর্তি বর্ণনা অর্বাচীন পুরাণে, হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রে প্রচুর পাওয়া যায়। তুলনামূলকভাবে লক্ষ্মীর মূর্তির বর্ণনা পুরাণে অনেক বেশী মেলে। প্রাচীনকাল (খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) থেকে অনেক পরবর্তীকাল পর্যন্ত লক্ষ্মীর মূর্তি তারুর্থে এবং মুদ্রায় বিপুল পরিমাণে লভ্য। ভারত স্তূপে সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীর মূর্তিও আছে। স্তূতরাং মূর্তিতত্ত্বের হিনাবে সরস্বতী ও লক্ষ্মীর মধ্যে কার মূর্তি আগে পরিকল্পিত হয়েছিল এবং কে কার মূর্তিতে প্রভাব সঞ্চার করেছেন বলা কঠিন। তবে সরস্বতী যেহেতু লক্ষ্মীর অগ্রজা—উভয়ের মূর্তিকল্পনাতেও সাদৃশ্য আছে—বীণা ও পুস্তকধারিণী লক্ষ্মী মূর্তি ও লক্ষ্মী মূর্তির বিবরণ প্রচুর লভ্য হওয়ায় সরস্বতীর প্রভাবে লক্ষ্মী প্রতিমার কল্পনা অমূল্য হয়।

সরস্বতী মূর্তির বিবরণ : খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বিখ্যাত স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য সারদাতিলক তন্ত্র থেকে সরস্বতীর যে ধ্যানমন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন, সেটি বহুল প্রচলিত :

তরুণশকলমিন্দোর্বীভ্রতী শুভ্রকাস্তিঃ ।

কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিপন্ন দিতাজ্জৈ ॥

নিজকরকমলোত্তল্লেক্ষনী পুস্তকশ্রীঃ ।

সকলবিভবসিদ্ধৌ পাতু বাগ্ধেবতা নঃ ॥^৩

—ধীর ললাটে বিরাজিত তরুণ শশিকলা, যিনি শুভ্রবর্ণা, কুচভারাবনতা, শ্বেতপদ্মে আসীন, ধীর এক হস্তে উচ্চত লেখনী ও অপর হস্তে পুস্তক শোভা পায়, সেই বাগ্ধেবতা সকল বিভব সিদ্ধির নিমিত্ত আমাদের রক্ষা করুন।

নবদ্বীপের সুবিখ্যাত তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রমারে সরস্বতীর যে পাঁচ প্রকার ধ্যানমন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন তন্মধ্যে পূর্বোক্ত মন্ত্রটি অন্যতম। দ্বিতীয় মন্ত্রটি নিম্নরূপ :

শুভ্রাং স্বচ্ছবিলেপমাল্যবসনাং শীতাং শুখণ্ডোজ্জ্বলাং

ব্যাখ্যামক্ষণ্ডাং স্বধাত্যকলমং বিদ্যাঞ্চ হস্তাশুজৈঃ ।

১ Age of Imperial Kanauj—page 314.

২ Jainism in Early Ins. of Mathura, K. Bajpayi, Religion and Culture of

৩ ভগ্নসার (বঙ্গবাসী সং) ..পৃঃ ১৯৭

[the Jains Ed. D. C. Sircar—page 41.

বিভাগাং কমলাসনাং বাগ্দেরতাং সম্বিতাং

বন্দে বাগ্দিবপ্রদাং ত্রিনয়নাং সৌভাগ্যসম্পৎকরীম্ ১

—যিনি খেতান্দী, খেতচন্দন, খেতমালা ও খেতবসন পরিধান করিয়া চারিটি হস্তপদ্মে জ্ঞানমুদ্রা, রুদ্রাক্ষমালা, সুধাপূর্ণকলস ও বিদ্যা ধারণ করিতেছেন, যাহার ললাটদেশে চন্দ্রকলা শোভা পাইতেছে, কুচভারে অবনতা হইয়া যিনি সহাস্রবদনে খেতকমলে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি ভক্তগণকে বাক্ সম্পত্তি ও সর্বপ্রকার সৌভাগ্য সম্পদ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই ত্রিনয়না বাগ্দেরবীকে প্রণাম করি ।^২

তৃতীয় ধ্যানমন্ত্র :

বাণীং পূর্ণনিশাকরোজ্জলমুখীং কর্পূরকুন্দপ্রভাং

অর্ধচন্দ্রাঙ্কিতমস্তকাং নিজকরৈঃ সংবিব্রতীমাদরাৎ ।

বাঁগামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ তুঙ্গন্তনীং

দিবৈরাভরণৈর্বিভূষিততমুং হংসাদিক্রচাং ভজে ৩

—যাহার বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের জ্যায় সমুজ্জল, কর্পূর ও কুন্দপুষ্পের জ্যায় যাহার খেতকান্তি, শিরোদেশে অর্ধচন্দ্র বিরাজমান, যিনি চারিহস্তে বাঁগা, রুদ্রাক্ষমালা, সুধাপূর্ণকলস ও পুস্তক ধারণ করিতেছেন, যিনি দিবা আভরণে বিভূষিতা হইয়া হংসোপরি সমাসীন্য রহিয়াছেন, সেই উন্নতন্তনী বাগ্দেরবীকে ভজনা করি ।^৪

চতুর্থ ধ্যানমন্ত্র :

আসীনা কমলে করৈর্জপবটীং পদ্মদ্বয়ং পুস্তকং

বিভাগা তরুণেন্দুবন্ধমুকুটা মুক্তেন্দুকুন্দপ্রভা ।

ভালোন্নীলিতলোচনা কুচভারক্লান্তা ভবদ্ভুতয়ে

ভূষাঙ্গাগধিদেবতা মুনিগণৈরাসেব্যমানানিশম্ ৫

—যিনি পদ্মের উপর সমাসীন্য, চারিহস্তের এক হস্তে জপমালা, দুইটি পদ্ম ও পুস্তক ধারণ করিতেছেন, মস্তকে চন্দ্রকলার মুকুট ধারণ করিয়াছেন ; যাহার দেহকান্তি মুক্তা, চন্দ্র ও কুন্দ পুষ্পের জ্যায় শুভ্র, যাহার ললাটদেশে ও অপর একটি লোচন বিরাজিত, মুনিগণ সর্বদা যাহার সেবা করিয়া থাকেন, সেই কুচভার-নতা বাগ্দেরবী তোমাদের কল্যাণ করুন ।^৬

পঞ্চম ধ্যানমন্ত্র :

মুক্তাহারাবদাতাং শিরসি শশিকলালংকৃতাং বাহুভিঃ

স্বৈর্বাখ্যাং বর্ণাখ্যমালাং মণিময়কলসং পুস্তককৌমুদীম্ ।

আপীনোস্তুজুবক্ষোক্ষহস্তরবিলসমুদ্যদেশামধীশাং

বাচমীড়ে চিরায় ত্রিভুবনমমিতাং পুণ্ডরীকে নিষঙ্গাম্ ৭

১ ভদ্রসার (বদ্রবাসী-সং) — পৃঃ ১৯৮-৯৯ ২ অনূবাদ — পণ্ডানন তর্কর ৩ ভদ্রসার — ১৯৮-৯৯

৪ অনূবাদ — পণ্ডানন তর্কর

৫ ভদ্রসার — পৃঃ ২০১, স্যঃ তিঃ — ৭।১৮

৬ অনূবাদ — তদেব

৭ ভদ্রসার — পৃঃ ২০৩, স্যঃ তিঃ — ৭।১০২

—মুক্তাহারের ছায় ঐহার শুভ্রকান্তি, মস্তকে চন্দ্রকলা বিরাজিত, চারিহস্তে বাখ্যামুদ্রা, মাতৃকাবর্ণমালা, মণিময় কলস ও পুস্তক ধারণ করিতেছেন, পীনোস্তম্ব স্তনভারে ঐহার মধ্যভাগ অবনত, খেতপদ্মে সমাসীন ত্রিলোকে পূজিতা সেই বাগ্বেদীকে আমি সর্বদা পূজা করি ।^১

তন্ত্রমারে সরস্বতীর আর একটি ধ্যানমন্ত্র প্রপঞ্চসার তন্ত্র থেকে উদ্ধৃত হয়েছে । মন্ত্রটি এইরূপ :

হংসাকৃতা হরহসিতহারেন্দু কুন্দাবদাতা
বাণী মন্দমিততরমুখী মৌলিবন্ধেন্দলেখা ।
বিজ্ঞা বীণামৃতময়ঘটাক্ষস্রজাদীপ্তহস্তা
খেতাজ্জহা ভবদভিমত প্রাপ্তয়ে ভারতী স্তাং ।^২

—যিনি হংসোপরি উপবিষ্টা, শিবহাস্ত, হার, চন্দ্র ও কুন্দপুষ্পের ছায় যিনি শ্বেতবর্ণা, ঐহার বদনে সর্বদা মন্দহাস্ত ও কপালে অর্ধচন্দ্র বিরাজমান, হস্তে পুস্তক, বীণা, অমৃতকুন্ত এবং রুদ্রাক্ষমালা শোভা পাইতেছে, সেই শ্বেতকমলবাসিনী ভারতী ভোমাদিগের অতীষ্ট সিদ্ধি করুন ।^৩

এই ছয়টি ধ্যানমন্ত্রে সরস্বতীর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় :—
১। দেবী শুভ্রবর্ণা, ২। চতুর্ভুজা, ৩। পর্যায়ক্রমে তাঁর হাতে পদ্ম, বীণা, পুস্তক, অক্ষমালা, সুধাকলস ও বাখ্যামুদ্রা, ৪। দেবী ত্রিনয়না, ৫। তাঁর ললাটে শশিকলা, ৬। তিনি খেতপদ্মাসীন, ৭। তৃতীয় এবং ষষ্ঠমন্ত্রে তিনি হংসাকৃতা, ৮। প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ মন্ত্রে তিনি সৌভাগ্য ও সম্পদদাত্রী ।

প্রপঞ্চসারতন্ত্রে বাগ্বেদীর স্তবে দেবী শুভ্রদেহা, পুস্তক, জপমালা, বর ও অভয়মুদ্রাসম্বিহস্তা ।^৪ তন্ত্রশাস্ত্রে সরস্বতীর আরও বহুবিধ মূর্তি দৃষ্ট হয় । তন্মধ্যে সারদা তিলকের একটি মন্ত্রে বাগীশ্বরী সরস্বতী মণ্ডপানে বিহ্বলা এবং চতুর্ভুজের একটি ভুজে পানপাত্র নরকপাল—

চন্দ্রাধাক্ষিতমস্তকাং মধুমদাদালোলনেত্রত্রয়াম্ ।

বিভ্রাণামনিশং বরং জপবটং বিছাং কপালং করৈঃ... ।^৫

—মস্তকে অর্ধচন্দ্র, মণ্ডপানজনিত চঞ্চল ত্রিনয়ন, দিবারাত্র বরমুদ্রা, জপমালা, বিছা ও নরকপাল চতুর্হস্তে ধারণ করেছেন ।

কালীবিলাসতন্ত্রে সরস্বতী শুক্রবসনা নারায়ণ প্রিয়া^৬, শঙ্খ ও কুন্দকুমুমভূলা শুভ্রা, দ্বিভুজা বাক্যরূপা ।^৭ তন্ত্রের আর একটি ধ্যানমন্ত্রে দেবীর দেহ পঞ্চাশ বর্ণের দ্বারা নির্মিত, ললাটে চন্দ্র ; (বরদ) মুদ্রা, অক্ষমালা, সুধাকলস ও বিছা চারিহস্তে ; শুভ্র জ্যোতিসম্পন্না ও ত্রিনয়না ।^৮ প্রপঞ্চসারতন্ত্রের আর একটি মন্ত্রে সরস্বতী দ্বিভুজা—লেখনী ও পুস্তকধারিণী, চন্দ্রশেখরা, কুন্দমন্দারগৌরী ।

১ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করস

২ তন্ত্রসার—পৃঃ ২০৪-৫, প্রপঞ্চ—৮।৪১

৩ অনুবাদ—তদেব ৪ প্রপঞ্চ—৮।৫৩

৫ সাঃ তিঃ—৬।১৫

৬ কাঃ বিঃ—২০।৩ ৭ কাঃ বিঃ—২০।৭-৮

৮ সাঃ তিঃ—৬।৪, মহানির্বাণ—৫।১১২

এখানে সরস্বতীর নাম ভারতী।^১ কিন্তু আর একটি মন্ত্রে ভারতী-সরস্বতীর মুখ, বাহু, পাদ, কৃষ্ণি ও বক্ষ পঞ্চাশ বর্ণদ্বারা নির্মিত, তিনি চন্দ্রকলাশোভিতা, কুম্ভস্ত্রা, অক্ষমালা, কুম্ভ, চিত্তা ও পুস্তকধারিণী।^২

সরস্বতীর আর এক নাম বর্ণেশ্বরী। বর্ণেশ্বরী চতুর্ভূজা, মৃগশাবক তাঁর একটি হাতে—দেবীর বর্ণ সিন্দুরতুল্য রক্ত।

সিন্দুরকান্তিমমিতাভরণাং ত্রিনেত্রাং

বিদ্যাশাস্ত্রমৃগপোতবরং দধানম্।^৩

—সিন্দুরতুল্য বর্ণ বিশিষ্টা, অমিত অলংকারশোভিতা ত্রিনেত্রা বিদ্যা অক্ষসূত্র এবং মৃগশিশুধারিণী।

বর্ণেশ্বরীর আর একটি বর্ণনা :

অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্ক

বিদ্যাং কঠোরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্।

অধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং

বর্ণেশ্বরীং প্রথমতস্তনভারনম্রাম্ ॥^৪

—অক্ষমালা, হরিণশিশু, তীক্ষ্ণটংক এবং বিদ্যা অবিরত ধারণকারিণী, ত্রিনেত্রা, মস্তকে অর্ধচন্দ্রশোভিতা পদ্মবাসিনী স্তনভারনম্রা বর্ণেশ্বরীকে প্রণাম কর।

সরস্বতীর আর এক নাম শারদা (বা সারদা)। কলা তাঁর আত্মা, তিনি বর্ণজননী।

কলাত্মা বর্ণজননী দেবতা শারদা স্মৃতা।^৫

শারদার আকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। তিনি পঞ্চাননী দশভূজা। এখানে পঞ্চানন শিব এবং দশভূজা দুর্গার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত। শারদার হাতে পদ্ম, চক্র, পাশ, হরিণ, পুস্তক, বর্ণমালা, টংক (খড়্গাদিশেষ), শুভ্রকপাল, অমৃতনিঃসান্দী হেমকুম্ভ। মুক্তা, বিদ্যাং, মেঘ, ফটিক প্রস্তুটিত জবা-বর্ণের পঞ্চ বদন, দেবী ত্রিনয়না, স্তনভারনম্রা, খণ্ডচন্দ্রশোভিতা ও সরস্বতীর নামাস্তর সারদা। সরস্বতীবন্দনামূলক কাব্যের নাম দিয়েছেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী সারদামঙ্গল। আবার দেবী দুর্গাকে বলা হয় শারদা, কারণ তিনি শরৎকালে পূজিতা। কিন্তু সারদা ও শারদা একাত্ম হয়ে গেছেন তত্ত্বের সারদা মূর্তিতে। দ্বিজমাধব রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের (ক. বি. প্রকাশিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত) নাম কবি দিয়েছেন সারদা চরিত। এখানে সারদা দুর্গা-চণ্ডীর নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিকৃষ্টমোস্তর পুরাণে সরস্বতীর একটি বামহস্তে পদ্মের পরিবর্তে কমণ্ডলু, দক্ষিণহস্তে ব্যাখ্যানমুদ্রার সঙ্গে বীণা। সরস্বতীর হাতে কমণ্ডলু ব্রহ্মা বা ব্রহ্মা-শক্তি ব্রহ্মাণীর কাছ থেকে আগত। হৃন্দপুরাণের স্মৃতিসংহিতায় সরস্বতীর মস্তকে অট্ট মুকুট, মুকুটে চন্দ্রকলা, তিনি ত্রিনয়না ও নীলগ্রীবী। এখানেও সরস্বতী শিবশক্তি। অগ্নিপুরাণে (১০ অঃ) সরস্বতী পুস্তক, অক্ষ-পদ্মাদি সরস্বতী প্রতিমা মালিকা ও বীণাহস্তা—চতুর্ভূজা। উক্ত পুরাণেই অগ্ন্যত্র (৩১৯ অঃ) বাগীশ্বরীর ধ্যানে সরস্বতী চতুর্ভূজা, ত্রিলোচনা, পুস্তক, অক্ষমালা, বর ও অভয়মুদ্রাধারিণী।

বৃহদ্রমপুরাণে দেবী গুরুবর্ণা, ত্রিনেত্রা, শর্শিঃশেখরী, চতুর্ভূজা, স্বধাকলশ, বিদ্যা (পুস্তক), (বরদ) মুদ্রা এবং অক্ষমালাধারিণী—

ততঃ সরস্বতী জাতা শুক্রাবর্ণাক্ষরাগ্নিকা ॥

নানালংকারভূষাঢ্যা ত্রিনেত্রা শশিমৌলিনী।

চতুর্ভূজা স্বধাবিভামুদ্রাক্ষগুণধারিণী ॥^১

শিবপুরাণে (বায়বীয় সংহিতা) পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা সরস্বতী শিব-শক্তি দুর্গার সদৃশা।

তপ্তচামীকরপ্রথ্যা পীনোন্নত পয়োধরা।

চতুর্ভূজা ত্রিনয়না বালেন্দ্রকুতশেখরা ॥

পদ্মোৎপলকরী সৌম্যা বরদাভয়পাণিকা।

সর্বলক্ষণ সম্পন্না সর্বাভরণভূষিতা।

সিতপদ্মাসনাসীনা নীলকুক্ষিতমূর্ধজা ॥^২

—তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, পীনোন্নতস্তন্বী, চতুর্ভূজা, ত্রিনয়না, শিরে চন্দ্রকলা শোভিতা, পদ্ম (খেতপদ্ম), উৎপল (নীলপদ্ম), বর ও অভয়মুদ্রা শোভিতহস্তা, সর্বলক্ষণ সম্পন্না সকল অলংকারে ভূষিতা, খেতপদ্মে উপবিষ্টা নীলকুক্ষিত কেশ-শোভিতা।

কালিকাপুরাণে সরস্বতী :

সরস্বতী তু যা দেবী বীণাপুস্তকধারিণী।

অক্কমণ্ডলুহস্তা চ দক্ষিণে গুরুবর্ণিকা ॥

মহাচলস্ত পৃষ্ঠস্থ্য সিতপদ্মোপরিস্থিতা।

গুরুবর্ণা গুরুবস্ত্রা গুরুভরণভূষিতা ॥^৩

—যে দেবী সরস্বতী নামে পরিচিতা, তাঁর বাম হস্তে বীণা ও পুস্তক এবং দক্ষিণে হস্তে মালা ও কমণ্ডলু, গুরুবর্ণধারিণী, মহাচলের পৃষ্ঠে স্থিতা, খেতপদ্মের উপরে উপবিষ্টা, গুরুবর্ণা, গুরুবস্ত্রা ও গুরু অলংকারে ভূষিতা।

এখানে সরস্বতী মহাচলে অবস্থিত। মহাচল অবশ্যই হিমাচল বা হিমালয়। মহাচলে অবস্থান পার্বতীর সঙ্গে সরস্বতীর সগোত্রতা প্রতিপাদন করে। উক্ত পুরাণেই বাকুরূপা সরস্বতী বরদ ও অভয়মুদ্রা, জপমালা ও পুষ্পকধারিণী এবং ষ্ঠোতপদ্মে উপবিষ্টা।^১

বায়ুপুরাণে সরস্বতী চতুর্ভূজা হংসাকৃতা। দক্ষিণের একটি হাতে জপমালা ও অপর হাতে বরদমুদ্রা, বামের একটি হাতে গ্রন্থ ও অপর হাতে বরদমুদ্রা। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে সরস্বতী চতুর্ভূজা, অলংকৃতা, পীতবসনা, বীণাপুস্তক ব্যাখ্যামুদ্রা ও বরদমুদ্রাধারিণী।^২

অগ্নিপুরাণেই অষ্টভূজা সরস্বতীর বিবরণ আছে, অষ্টভূজার আটহাতে থাকে বাণ, গদা, পাশ, বীণা, চক্র, শঙ্খ, মুসল ও অংকুশ। দেবী প্রতিমালক্ষণম্ গ্রন্থে সরস্বতী স্বল্পপুরাণের মতই নীলকণ্ঠী : “নীলকণ্ঠী ষ্ঠোতভূজা, ষ্ঠোতাক্ষী, চন্দ্রশেখরা”।^৩ নীলকণ্ঠী চন্দ্রশেখরা সরস্বতী শিবশক্তি শিবানী।

তন্ত্রশাস্ত্রে নীল সরস্বতী ও মহানীল সরস্বতী নামে সরস্বতীর আরও দুটি প্রকার দেখা যায়। নীল সরস্বতীর আরাধনায় তর্ক আগমপুরাণ মহানীল সরস্বতী কাব্য প্রভৃতির অধীশ্বর হওয়া যায়।^৪ মহানীল সরস্বতী তারার রূপভেদে কুল্লকাদেবীর সঙ্গে অভিন্না—“তারয়া কুল্লকাদেবী মহানীল সরস্বতী”।^৫

“তারাত্তরহিতা ত্র্যর্গা মহানীল সরস্বতী।

কুল্লকেয়ং সমাখ্যাতা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥”^৬

—অত্র (ফটু ও প্রণব) রহিত তিন অক্ষর মন্ত্রযুক্তা তারা মহানীল সরস্বতী নামে পরিচিতা,—সকল তন্ত্রে কথিতা এই দেবী কুল্লকুল্লা নামেও খ্যাতা।

তারাত্তা তু ভবেদেবী শ্রীমল্লীল সরস্বতী।

উগ্রতারাত্তা ত্র্যক্ষরী চ মহানীল সরস্বতী ॥^৭

—প্রণবযুক্তা তারামাত্র নীল সরস্বতী হন—ত্র্যক্ষরমন্ত্রযুক্তা উগ্রতারাত্তা হন মহানীল সরস্বতী।

নীল সরস্বতী তারা ও সরস্বতীর মিলিত বিগ্রহ। মহানীল সরস্বতী ও নীল সরস্বতী একই দেবসত্তা।

বৌদ্ধ তারা ও সরস্বতী : বৌদ্ধ মহাযান সাধনায় সরস্বতীর অল্পরূপ দু-একটি দেবতার সাক্ষ্য পাই। তন্মধ্যে জাজুলী তারা ও বজ্রতারাত্তা উল্লেখযোগ্য। জাজুলী সর্বভূজা চতুর্ভূজা বীণাপাণি হংসবাহনা, দুই হস্তে বীণাবাদনরতা, একহস্তে

১ কালিকাপুরাণ—৭৫।৮৪

২ ব্রহ্মবৈবর্ত গ্রীকুল্লকমন্ত্র—৩৫।১৭

৩ দেবীপ্রতিমালক্ষণম্ সম্পাদক ডি. এন. শঙ্কর—পৃঃ ২১৭-১৮

৪ অখাণ্ড এড্ভ্যান্সন সম্পাদিত ভারোপনিষৎ কোলোপনিষৎ—পৃঃ ৮৩

৫ প্রাণভোবিশীড়ন (বসুমতী সং)—২২৩

৬ তন্ত্রসঙ্গ (বঙ্গবাসী সং)—পৃঃ ৫০৫

৭ ভগবৎ—পৃঃ ৫০৬

অভয়মুদ্রা ও অপর হস্তে সর্প—“সর্বগুহ্যং শুক্লোত্তরীয়াং সিতরত্নালংকারভূষিতাং বীণাং বাদয়ন্তীম্...।”

“চতুর্মুতিতে জাম্বলী একমুখী ও চতুর্ভুজা, সৌম্যমূর্তি ও শ্বেত সর্পের অলংকারে বিভূষিতা। ইনি দুইটি প্রধান হস্তে বীণা ধারণ করেন, দ্বিতীয় দক্ষিণ করে অস্ত্র মুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং দ্বিতীয় বাম করে একটি শুক্ল সর্প ধারণ করেন।”

“She is represented with four arms, with the normal ones she plays on a lute, with the second right hand she makes the mudrā of protection and with the second left hand she holds a snake. If painted she is white, as well as her clothes, ornaments and the snake she holds.”^২

সিতবর্ণাং সিতকমলোপরি চন্দ্রাসনস্থং বজ্রপর্ষন্ধিনীং সিতচন্দ্রাশ্রিতাং ষোড়শা-
বদপূষ্মতীং নানাভরণভূষিতাং দক্ষিণহস্তে বরদাং বামে নোঃপলধারিণীং...।^৩

বজ্রভায়া বর্ণনা — শুভ্রবর্ণা শ্বেতপদ্মোপরি চন্দ্রের আসনে বজ্রপর্ষন্ধভঙ্গীতে উপবিষ্টা শুভ্রচন্দ্রভূষিতা, ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী সদৃশ আকৃতি-
বিশিষ্টা, নানা অলংকারে ভূষিতা, দক্ষিণ হস্তে বরদা, বামে পদ্মধারিণী...।

বৌদ্ধদেবী সিতাতারার সঙ্গে ও সরস্বতীর সাদৃশ্য আছে। “এই দেবী চতুর্ভুজা, শুক্লবর্ণা ও সৌম্যদর্শনা। মূল হস্তদ্বয়ে উৎপল মুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং দ্বিতীয় হস্তদ্বয়ে অক্ষমুদ্রা ও বরদমুদ্রা ধারণ করেন।”^৪

“The white Tara symbolises perfect purity and is believed to represent transcendent wisdom, which seems everlasting bliss to its possessor...Sitātārā is represented seated with legs locked, the soles of the feet turned upward...Her right hand is in Charity Mudra, and her left holding the stem of full-blown lotus in the Argument Mudra.”^৫

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে জাম্বলীতারার গুণাবলী আধুনিক সরস্বতীকে আশ্রয় করেছে—“জাম্বলী দেবীর স্তবোক্ত সমস্ত গুণই অধুনা বিচার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া পূজিতা সরস্বতী দেবীর উপরই প্রযোজ্য।”^৬

বজ্রতারা, সিতাতারা ও জাম্বলীতারা বৌদ্ধ মহাযানের তারার বহুরূপভেদের মধ্যে তিনটি রূপ। এই দেবীত্রয়ের আকৃতিতে সরস্বতীর আংশিক সাদৃশ্য আছে। এদের মধ্যে সিতাতারা জ্ঞানদাত্রী।

১ বৌদ্ধদের দেবদেবী, বিনয়তোষ ভট্টাচার্য—পৃঃ ৬৪

২ Gods of Northern Buddhism, Alice Getty—page 108.

৩ সাধনমালা—১৬ নং সাধন

৪ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ৮৫

৫ Gods of Northern Buddhism—page 108

৬ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—২য় সং, পৃঃ ১৩৩

বৌদ্ধ বজ্রযান সম্প্রদায়ে সরস্বতীর পাঁচটি রূপ পাওয়া যায় : মহা সরস্বতী, বজ্রবীণা সরস্বতী, বজ্রসারদা; আর্য সরস্বতী ও বজ্র সরস্বতী। সরস্বতীর এই মূর্তিগুলি হিন্দুধর্ম থেকেই গৃহীত। বৌদ্ধ সরস্বতীর কখনও বোধ্য সরস্বতী একমুখ দুই হাত, কখনও তিনমুখ ছয় হাত। বৌদ্ধদেরও বিশ্বাস যে, সরস্বতী জ্ঞান বিজ্ঞা স্মৃতি ও মেধা দান করেন।

মহাসরস্বতী শুক্রবর্ণা, দক্ষিণহস্তে বরদমুদ্রা এবং বামহস্তে পদ্মধারিণী। তিনি দ্বাদশ বর্ষীয়া—হাস্তমুখী—করুণাময়ী—নানাবিধ অলংকারে ভূষিতা। তিনি প্রজ্ঞা, মেধা, স্মৃতি ও মতি নামধারিণী চারটি দেবীর দ্বারা পরিবেষ্টিত।

বজ্রবীণা সরস্বতী শুক্রবর্ণা দ্বিভুজা প্রশান্ত আকৃতিবিশিষ্টা—দুই হস্তে বীণা-বাদনরতা। মহাসরস্বতীর মত তিনিও প্রজ্ঞা প্রভৃতি চার দেবী-পরিবেষ্টিত। বজ্র-সারদা শ্বেতপদ্মে উপবিষ্টা, কলাচন্দ্রশোভিতমুষ্কটধারিণী, ত্রিনয়না, দ্বিভুজা,—বাম-হস্তে পুস্তক ও দক্ষিণহস্তে পদ্মধারিণী। আর্যসরস্বতী ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতী—শুভ্রবর্ণা, দ্বিভুজা। তিনি বামহস্তে পদ্ম-মৃণাল ও প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক ধারণ করেন। দক্ষিণহস্তে একটি প্রতীক চিহ্ন থাকে অথবা শূন্য থাকে। বজ্র সরস্বতীর তিনমুখ ছয় হাত, তাঁর বাদ্যমী কেশ উর্ধ্বে উন্মিত, একটি রক্ত পদ্মে তিনি প্রত্যা-লীচ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। সাধনামালায় বজ্রসরস্বতীর বিবরণ থেকে দেখা যায় যে তাঁর রক্তবর্ণ, দক্ষিণ ও বামের মুখ দুটি যথাক্রমে নীল ও সাদা; দক্ষিণের তিন হাতে পদ্মের উপরে প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ, তরবারি ও কর্তরি, তিন বামহস্তে ব্রহ্ম-কপাল, রত্ন ও চক্র থাকে। পদ্ম ও গ্রন্থের পরিবর্তে কেবলমাত্র পদ্ম ও ব্রহ্মকপালের পরিবর্তে শুধু কপালও থাকে।^১

সরস্বতীর মূর্তিকল্পনা বহু প্রাচীন—অন্ততঃ-পক্ষে খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী। বৌদ্ধ-ধর্মে তান্ত্রিকতা ও দেবগোষ্ঠীর অহুপ্রবেশ অবশ্যই অনেক পরের ঘটনা। বৈদিক-যুগ থেকে পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগে উপনীত বিজ্ঞাদেবী সরস্বতীর প্রভাবে এবং শক্তিদেবতা দুর্গাকালীর প্রভাবে বৌদ্ধতন্ত্রে দেবীত্রয়ের রূপকল্পনা ইতিহাসসম্মত বলেই মনে করি। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক অনেক দেবীর পন্নিকল্পনাতেই সরস্বতী ও লক্ষ্মীর মূর্তি-কল্পনা প্রভাব সঞ্চার করেছে। সরস্বতীর মূর্তি-কল্পনা খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর পূর্ববর্তী হলেও দেবীর প্রাচীন মূর্তি অত্যন্ত বিরল। তবে গুপ্তযুগ থেকেই সরস্বতীর মূর্তি প্রচুর পাওয়া গেছে। তাস্কর্ষে দেবী হংসবাহনা কখনও দ্বিভুজা কখনও চতুর্ভুজা। দ্বিভুজা মূর্তিতে দেবী বীণা-বাদনরতা ও চতুর্ভুজা মূর্তিতে তিনি পুস্তক ও জপমালা ধারণ করে থাকেন।

জৈন সরস্বতী : জৈনধর্মেও সরস্বতী আপন স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। জৈনধর্মে ষোলজন বিজ্ঞাদেবী আছেন,—এই ষোলজনের মধ্যে আছেন রোহিণী, প্রজ্ঞাপ্তি, বজ্রশৃঙ্খলা, কালী, মহাকালী, গৌরী ও মানবী, আর আছেন কয়েকজন যক্ষিণী। জৈনধর্মে সরস্বতী হলেন ঋত দেবতা এবং ঋত বা বিজ্ঞার অধিকারিণী—

তীর্থংকর ও কেবলীদের জ্ঞানের তিনি অধিষ্ঠাত্রী। নক্সো মিউজিয়মে পুস্তক-
খাণী জৈন সরস্বতীর ভগ্নমূর্তি আছে। এই মূর্তিটি সরস্বতীর অন্ততম প্রাচীন
মূর্তি, ৫৪ শকাব্দে বা ১৩২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জৈনমন্দির-
সমূহে বিভিন্ন ধরনের সরস্বতী মূর্তি আছে। দিগম্বর ও শ্বেতাশ্বর সম্প্রদায়ের
জৈনরা জ্ঞানপঞ্চমী বা ঋতপঞ্চমীতে সারস্বত উৎসব করে থাকেন। জৈনমন্দিরে
প্রাপ্ত সরস্বতী মূর্তির মধ্যে ত্রিভুজা, চতুর্ভুজা, ষড়-ভুজা, অষ্টভুজা এবং ষোড়শভুজা
সরস্বতী প্রতিমা দেখা যায়। তন্মধ্যে চতুর্ভুজা মূর্তিই সংখ্যায় অধিক। জৈন
সরস্বতীরও বাহন সাধারণতঃ হাঁস, কোন কোন ক্ষেত্রে ময়ূর।^১ বোলটি বিষ্ণু-
দেবীর অধিষ্ঠাত্রী ঋতিদেবীই প্রকৃত জৈন সরস্বতী। ইনি ব্রহ্মাণীর প্রতিকল্প।
কার্তিকী শুক্লা পঞ্চমী জৈনদের জ্ঞানপঞ্চমী। জ্ঞানপঞ্চমীতে সারস্বত উৎসবে
জৈনরা বিষ্ণুদেবীর পূজা করে থাকেন।^২

বৌদ্ধ সরস্বতী : হিন্দুতন্ত্রে সরস্বতীর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও রূপবৈচিত্র্য
মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধতন্ত্রে তাঁকে স্থায়ী আসন দান করেছে। জাম্বুলীতারা,
লিতাতারা, বজ্রতারার সঙ্গে সরস্বতীর সাদৃশ্য আছেই, তাছাড়াও বৌদ্ধদের
স্বল্পশ্রী বিষ্ণুর অধিষ্ঠাতা হিসাবে বাগীশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। বাগীশ্বরের শক্তি হিসাবে
বাগীশ্বরের উপাসনা ও বিচিত্র রূপকল্পনা প্রচলিত। বাগীশ্বরী ত্রিলোচনা, চতুর্ভুজা
দণ্ড, পুস্তক, জপমালা ও কমণ্ডলুধারিণী। কিন্তু বৌদ্ধতন্ত্রে সরস্বতী স্বনামেও
বিচিত্ররূপে উপাসিত। সাধনমালায় মহাসরস্বতী, বজ্রবীণাসরস্বতী, বজ্রসারদা
ও আর্ধ্যসরস্বতী ভেদে সরস্বতী চারি প্রকার।

সাধনমালায় মহাসরস্বতীর বর্ণনা—“ভেন চ ভগবতীং মহাসরস্বতীমহুচিচ্চরৎ
পরদিন্দুরাকার্যাং সিতকমলোপরি চক্রমণ্ডলস্থং দক্ষিণ-করেণ বরদাং বামেন
সনালসিতসরোজধরাং শ্বেতমুখীমতিকরণময়াং শ্বেতচন্দনকুহ্মবসনধরাং মুক্তাহারো-
পশোভিতহৃদয়াং নানাংকারবতীং দ্বাদশবর্ষাকৃতিং মুদিতকুচ-
মহাসরস্বতী
মুকুলদন্তরোরন্তটীং শ্বেতদনন্তগন্তিব্যূহাবতাসিতলোকত্রয়াম্।
ততস্তৎপূরতো ভগবতীং প্রজ্ঞাং দক্ষিণতো মেধাং পশ্চিমতো মতিং বামতঃ শ্রুতিং
এতাঃ স্মারিকাসমানবর্ণাদিকাঃ সন্মুখমবস্থিতাশ্চিন্তনীয়াঃ।”^৩ —(অন্তার্থঃ) এই-
ভাবে মহাসরস্বতীকে চিত্রা করবে। তিনি শরৎকালীন চন্দ্রকিরণের কান্তিবিষিষ্টা,
—চক্রমণ্ডলে স্থিত শ্বেতপদ্মে আসীনা, বরদাত্রী, বামহস্তে মুণালসহ শ্বেতগন্ধধারিণী
হাস্তমুখী, অতিকরণাময়ী, শ্বেতচন্দন শ্বেতকুহ্ম শ্বেতবস্ত্রধারিণী, বক্ষঃস্থলে মুক্তা-
হারশোভিতা, নানা অলংকারে ভূষিতা, দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার আকৃতিবিষিষ্টা,
বক্ষোদেশ মুদিতকুচমুকুলে উদ্ভিষ্টা, অনন্তকিরণসমূহে ত্রিলোক উদ্ভাসিতকারিণী।

১ Age of Imperial Unity—page 430

২ Iconography of the Hindus, Buddhists & Jinas, S. R. Gupta—p. 176

৩ সাধনমালা—১ম, সাধন সংখ্যা—১৬২, পৃঃ ৩২৯

তঁার সম্মুখে ভগবতী প্রজ্ঞা, দক্ষিণে মেধা, পশ্চিমে মতি, বামে স্মৃতি ; এঁরা তাঁর সমানবর্ণা ও আকারবিশিষ্টা—সম্মুখভঙ্গীতে অবস্থিতা—এইভাবে চিন্তা করবে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীর উপাখ্যানে উত্তরচরিত বা শুভ নিশুভবধ উপাখ্যানের দেবতা মহাসরস্বতী। মহাসরস্বতী ও চণ্ডী এখানে অভিন্না। মহাসরস্বতী অষ্টভুজা। তাঁর ধ্যানমন্ত্র :

ঘটাশূলহলানি শঙ্খমুঘলে চক্রং ধনুঃ সায়কং
হস্তার্জৈর্দধতীং ঘনাস্তবিলসচ্ছিতাং শুভূলাপ্রভাষ্।
গৌরীদেহ সমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা-
পূর্বমত্র সরস্বতীমহুভজেচ্ছাস্তাদিদৈত্যাদিনীম্ ॥^১

—পদ্মহস্তে ঘণ্টা, শূল, হল, শঙ্খ, মুঘল, চক্র ও ধনুর্বাণ ধারিণী, মেঘের মধ্যে প্রকাশিত চন্দ্রতুলাপ্রভাসম্পন্ন, গৌরী দেহ থেকে জাতা, ত্রিজগতের আধার-রূপিণী, শুভ প্রভৃতি দৈত্যঘাতিনী মহাসরস্বতীকে ভজনা করি।

শুভাদি দৈত্যহন্ত্রী চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্না মহাসরস্বতী বৈদিক বৃত্রহন্ত্রী সরস্বতীকে স্মরণ করায়।

লিঙ্গপুরাণে (১৬ অঃ) মহাসরস্বতী বিশ্বরূপা—বিশ্ব তাঁর মালা, বিশ্ব তাঁর যজ্ঞোপবীত, বিশ্ব তাঁর উষ্ণীষ, বিশ্ব তাঁর গন্ধ, তিনি বিশ্বের মাতা। এই মহাসরস্বতী বন্দনা করেছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—

বিশ্বমহাপদ্মলীনা ! চিত্তময়ী ! অয়ি জ্যোতিষ্মতী !
মহীয়সী মহাসরস্বতী !

* * *
স্বর্গলোকে স্বেচ্ছামুখে জাগ তুমি গীতে
দেবতার চিতে ।
ভূলোকে ভ্রমরগর্ত শুভ্রনীলপদ্মবিভূষণা
হংসারুঢ়া—ময়ূর আসনা !^২

জ্যোতির্ময়ী যে মহাসরস্বতী জ্যোতিষ্কারা ত্রিলোক উদ্ভাসিত করেন তিনি জ্যোতির্ময়ী দিবা সরস্বতী।

বজ্রবীণা সরস্বতী দ্বিভুজা, শুক্লবর্ণা মহাসরস্বতীসদৃশা,—তিনি দুই হাতে বীণা-বাদনরতা।^৩ বজ্রসারদা ও দ্বিভুজা পদ্ম ও পুস্তকধারিণী ত্রিনেত্রা শ্বেতবর্ণা।

বক্তব্যনা :

শুভ্রাঙ্গজোপরি লসন্তুম্মাদধানা
নেত্রত্রয়ং মুকুটসংস্থিতমর্ধচক্রম্।
বামেন পুস্তকমধুজমন্ত্রহস্তে... ॥^৪

১ শ্যামচরণ কবিরায় সম্পাদিত প্রীতী চণ্ডীর পারীক্ষণ্ডে উদ্ধৃত — পৃঃ ২৬৬

২ কাব্যসংগ্ৰহ—পৃঃ ১০৪ ৩ সাধনমালা, ১ম, সাধন সংখ্যা—১৬৬, পৃঃ ৩৩৭

৪ ভগবৎ স্মরণ সংখ্যা—১৬৮, পৃঃ ৩৪০

—উজ্জলদেহে শ্বেত পদ্মের উপরে আসীনা, তিন নেত্র মুকুটসংলগ্না অর্ধচন্দ্র-
ধারিণী, বামহস্তে পুস্তক ও দক্ষিণহস্তে পদ্ম শোভিতা ।

আর্ঘ সরস্বতী বা বজ্রসরস্বতীর বর্ণনা :—

সরস্বতী

সিতবর্ণাং মনোরমাং দক্ষিণেন রক্তাবুজধারিণীং বায়েন
প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তকধারিণীম্... ১

আর্ঘ সরস্বতীর বর্ণ শুভ্র, কিন্তু দক্ষিণহস্তে তিনি ধারণ করেন রক্তপদ্ম, বামহস্তে
প্রজ্ঞাপারমিতা নামক পুস্তক । বৌদ্ধতন্ত্রে আর্ঘবজ্রসরস্বতী নামে আর এক সরস্বতী
আছেন, ইনি ত্রিবদনা, রক্তবর্ণা, ষড়্ভুজা, দক্ষিণহস্তত্রেয় ধারণ করেন পদ্ম, অসি
ও কজ্জী, বামহস্তত্রেয় শোভা পায় নরকপাল, রত্ন ও চক্র, দেবীর দক্ষিণের মুখটি
নীল ও বামের মুখটি সাদা । সর্বোপরি বিজ্ঞাদেবী মঞ্জুশ্রী সকল বিজ্ঞার অধিকর্ত্রী
—এতেষাং সর্ববিজ্ঞানাং মঞ্জুশ্রীরিব সংস্থিতঃ ২

বাক্সালা সাহিত্যে সরস্বতী : ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষার সাহিত্যের মত
বাক্সালা সাহিত্যেও বিজ্ঞাবিজ্ঞাত্রী দেবী সরস্বতী বারংবার বন্দিতা হয়েছেন ।
ঐষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী সরস্বতীর যে বর্ণনা দিয়েছেন
তা পূর্বোক্ত বর্ণনাগুলির অনুসারী । পার্শ্বকোর মধ্যে চতুর্ভুজা দেবীর দক্ষিণ
করদ্বয়ে পুস্তক ও মসীপাত্র এবং বামকরদ্বয়ে মসীপাত্র ও শুকশিশু : মসীপাত্র
ও শুকশিশু নূতন সংযোজন । এখানে দেবীর বর্ণ ইন্দুত্বার সদৃশ—

ত্রিলোকতারিণী ত্রয়ী বিষ্ণুমায়ী বর্ণময়ী

কবিসুখে অষ্টাদশ ভাষা

শ্বেতপদ্মে অধিষ্ঠান শ্বেতবস্ত্র পরিধান

প্রবণে কুণ্ডল দোলে কপালে বিজুলি খেলে

কুচিতমুখং অঙ্ককার ।

শিরে শোভে ইন্দুকলা করে শোভে জপমালা

শুকশিশু শোভে বাম করে ।

নিরন্তর আছে সঙ্গী মসীপাত্র পুঁথি খুন্দি

শ্রবণে জড়িমা যায় দূরে ৩

মধ্যযুগের শেষ কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র-বন্দিতা সরস্বতী—

শ্বেতবর্ণ শ্বেতবাস শ্বেতবীণা শ্বেতহাস

শ্বেত সরসিজ-নিবাসিনি ।

বেদবিজ্ঞা তন্ত্র মন্ত্র বেণু বীণা আদি যন্ত্র

নৃত্যগীত বাজের ঈশ্বরী ৪

১ সাধনমালা, ১ম, সাধনসংখ্যা—১৬৮ ২ সরস্বতী-পূর্ণাঙ্গ, ৬ অ, গ্রীষ্ম স্তোত্র সং—পৃঃ ৩৪৬

৩ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, পূর্ণচন্দ্র শীল প্রকাশিত—পৃঃ ২

৪ ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (বঙ্গদর্শন), অনাদ্যমঙ্গল—পৃঃ ৪

বিহারীলান চক্রবর্তী-বন্দিতা সারদা সরস্বতী—

ব্রহ্মার মানস সরে
ফুটে ঢল ঢল করে
নীল জলে মনোহর সুবর্ণ-নলিনী
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বাম। পূর্ণিমা যামিনী ।^১

বিহারীলালের সারদা উষারূপিণী দুগ্ধধরলা জ্যোতির্ময়ী মহাসরস্বতী—

বিকচ নয়নে চেয়ে
হাসিছে দুধের মেয়ে—
তামসী তরুণ-উষা কুমারী রতন ।
কিরণে ভুবন ভরা,
হাসিয়ে জাগিল ধরা,
হাসিয়ে জাগিল শূন্যে দিগঙ্গনাগণে ।^২

কবি স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদার সরস্বতী বন্দনায় লিখেছেন,—

ইন্দুকুন্দবিনিন্দিত বরণ বিমল,
সিতকণ্ঠহার, সিতবাস
সারদে ।^৩

আর এক কবি সর্বভাষা সরস্বতীর আবাহন করেছেন নিম্নরূপে—

কুন্দেরকুতুম্বার শঙ্খ শুচিত্ত্র সৌন্দর্যের রানী ।
মূর্তিমাঝে উর বীণাপাণি ;
সিতবাসা স্মিতহাসা শ্বেতশতদল শোভে পায়ে
হাসে পঞ্চমীর শশী নন্দনের চন্দন ছিটায়
ধরিত্রীর গায়ে ;
গুঞ্জরে নিখিল বিজ্ঞা গুঞ্জসম ঘেরি দলে দলে
পাদপদ্মতলে ।^৪

কবিচন্দ্র উপাধিধারী বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গামঙ্গল কাব্যে বান্ধেবী-বন্দনা করেছেন অনুরূপভাবেই—

নমো নারায়ণি বেদপরায়ণি,
বাণী শ্বেতপদ্মাসনা ।
শ্বেত পুষ্পবর শোভে শ্বেতাঘর
শ্বেতগন্ধাভূষণে ॥

খেতাক্ষে শোভিত আভরণ খেত
খেতবীণা পদ্মকরে ।
খেতাবুজ্জময় লাবণ্যহৃদয়
লোচন খেতেন্দ্রবরে ॥^১

উনিশ শতকের অগ্রতম মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন,—

উত্তরে ভারতী দেবী রজতবরণা ।
মানসসরস পঙ্কজবাসিনী
বেদমাতা, করে শোভে চাক্রবীণা
সঙ্গীত সাহিত্য শাস্ত্র প্রসবিনী ॥^২

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পুরস্কার কবিতায় সরস্বতীর বিবরণ দিয়েছেন নিম্নরূপে—

বিমল মানস সরস বাসিনী
শুরুবসনা শুভ্রহাসিনী
বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী
কমলকুঞ্জাসনা ।^৩

জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীর বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

একী এ, একী এ, স্থির চপলা !
কিরণে কিরণে হল সব দিক উজ্জলা ।
কী প্রতিমা দেখি এ—জোছনা মাথিয়ে
কে রেখেছে আঁকিয়ে আ মরি কমল পুতলা ॥^৪

রবীন্দ্রকাব্যে সরস্বতীর বীণা এসেছে নানাতাবে। দেবীর বরপুত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বীণা নৃতন নৃতন ব্যঞ্জন লাত কয়েছে,—দেবীর বীণা কখনও হয়েছে অগ্নিবীণা, কখনও রুদ্রবীণা, কখনও কবির বার্থসাধনার প্রতীক ছিন্নতন্ত্রী বীণা ।

প্রখ্যাত কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মেঘমল্লার গল্পে প্রহ্মাত্মের সম্মুখে আবির্ভূত সরস্বতীর আবির্ভাবের অপূর্ব কবিত্বময় বর্ণনা দিয়েছেন—“প্রহ্মাত্ম সবিস্ময়ে দেখলে—মাঠের মাঝখানে শতপূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত অপরূপ আলোর মণ্ডলে কে এক জ্যোৎস্নাবরণী অনিন্দ্যসুন্দরী মহিমাময়ী তরুণী । তাঁর নিবিড়কৃষ্ণ কেশরাজি অঘটনবিগতভাবে তাঁর অপূর্ব গ্রীবাদেশের পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে । তাঁর আয়ত নয়নের দীর্ঘকৃষ্ণপদ্ম কোন স্বর্গীয় শিল্পীর তুলি দিয়ে, তাঁর তুষারধবল বাহুবল্লী দিবা পুষ্পাভরণে মণ্ডিত, তাঁর ক্ষীণ কটি নীলবসনের মধ্যে অধলুঙ্কায়িত স্নিগ্ধমেথলায় দীপ্তিমান, তাঁর রক্তকমলের মত পা দুটিকে বুক পেতে নেবার জন্ত মাটিতে বাসন্তী পুষ্পের দল ফুটেছে । ...হ্যাঁ এই ত দেবী বাণী ।”^৫

১ দৃগম্বল—পৃঃ ২১

২ অবকাশ রঞ্জিনী—২।১০

৩ পদ্যসুন্দর—সোনার তরী

৪ বাণ্যমীক প্রতিভা—রবীন্দ্রচন্দ্রাবলী, জন্মশতবার্ষিক সং, ৪র্থ খণ্ড—পৃঃ ৫০৭-৮

৫ বিভূতি রচনাবলী, মিত্র ও ঘোষ - ১ম, পৃঃ ২৪৬

সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ : উপযুক্ত উদ্ধৃতি ও আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, বৈদিক জ্যোতীরূপা সরস্বতী ও নদী সরস্বতী সম্মিলিতভাবে জ্ঞানের দেবতারূপে পুরাণ তত্ত্ব ও সাহিত্যে বিপুল শ্রদ্ধা ও ভক্তির অধিকারিণী হয়েছেন। তিনি হিন্দু সংস্কৃতির বেড়া ডিঙিয়ে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের পূজার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। সরস্বতীর আরাধনার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রূপকল্পনাও বহুবিচিত্র লাভ করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেবীর বাহর সংখ্যা অধিকতর হলেও সাধারণতঃ তিনি চতুর্ভূজা, পদ্মাসনা, শুক্লবর্ণা, শুভ্রবর্ণা—বীণা-পুস্তক জপমালা-সুধাকলসধারিণী—চন্দ্রশেখরা, ত্রিলোচনা—কদাচিৎ পদ্ম, লেখনী ও মস্ত্রাধার দেবীর হস্তে স্থান পায়। কদাচিৎ দেবী ত্রিভূজা। তন্মধ্যে ইনিই বাগীশ্বরী—বর্ণেশ্বরী—সারদা ও শারদা। একটি মস্ত্রে বাগীশ্বরী মদোন্মত্তা—হস্তে পানপাত্র নরকপাল। বর্ণেশ্বরী সিন্দুরবর্ণা এবং যুগলাবকধারিণী। কবিকংকনের বর্ণনায় দেবী একহাতে শুকপক্ষী ধারণ করেছেন। কিন্তু তত্ত্বোক্ত কলাময়ী বর্ণজননী শারদা পঞ্চাননী দশভূজা—দেবী দুর্গার সঙ্গে অভিন্না। সারদা তিলকে সারদার হাতে হরিণ, পুস্তক ও বর্ণমালা।^১ বর্ণেশ্বরীর হাতে বিজ্ঞা অক্ষমালা ও যুগলাবক।^২ বহুধা দেবীর বামহস্তেও শুকপক্ষী।^৩ পুস্তক, মসী, লেখনী বিজ্ঞার প্রতীক। পুরাণতন্ত্রের বর্ণনায় যদিও সরস্বতীর হাতে বীণা কম দেখা যায়, তথাপি আধুনিক যুগে বীণা সরস্বতীর সঙ্গে অপরিহার্য। বীণা অবশ্যই সঙ্গীত ও অগ্ন্যস্ত্র কলাবিজ্ঞার প্রতীক। অক্ষমালা বা জপমালাও অধ্যাত্মবিজ্ঞার প্রতীক। শুকপক্ষীও বিজ্ঞা বা বাক্যের প্রতীক হিসাবেই সরস্বতীর হস্তের শোভা বর্ধন করেছে। সরস্বতীর বাহন হাঁস এবং পদ্ম—নদী সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর সংলগ্নের ইঙ্গিত দেয়। অবশ্য পদ্ম সূর্যের প্রতীক হওয়ায় এবং হংসলগ্নে সূর্যকে বিজ্ঞাপিত করায় সূর্যের সঙ্গে সরস্বতীর সংযোগও ব্যক্তিত্ব করে।

পুরাণতন্ত্রের বর্ণনায় সরস্বতী চতুর্ভূজা। আধুনিক কালে সরস্বতী প্রায় সর্বত্রই ত্রিভূজা। তাঁর হাতে বীণা অপরিহার্য। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে “ত্রিভূজা বীণাপাণি সরস্বতী প্রতিমা গত ১৫০ বৎসরের মধ্যে কল্পিত হইয়াছে।”^৪

সরস্বতী ও ব্রহ্মা : সরস্বতীর যে বৈচিত্র্যময় মূর্তির বর্ণনা পাওয়া গেল সেগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে সরস্বতীর মূর্তি কল্পনায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন প্রধান পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে সরস্বতীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। সরস্বতীর হংসবাহন, পদ্মাসন, কমণ্ডলু ও অক্ষমালা ব্রহ্মার সম্পত্তি। এমন কি সরস্বতীর বস্ত্রবর্ণ ব্রহ্মার কাছ থেকে পাওয়া বলে অহুমিত হয়। কোন কোন পুরাণে সরস্বতী ব্রহ্মার কন্যা। সরস্বতী ব্রহ্মার মুখ থেকে নির্গত হয়েছিলেন—‘আন্ত্রাহিক’।^৫ স্বকন্যা সরস্বতীর প্রতি ব্রহ্মা আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং ব্রহ্মার পুত্রগণ এ বিষয়ে আপত্তি করায় ব্রহ্মা কোতো ও লজ্জায় দেহত্যাগ করেছিলেন।

বাচং দ্বিহিতরং তস্মীং স্বয়ম্ভূহরতীং মনঃ ।
 অকামাং চকমে ক্ষন্তঃ সকাম ইতি নঃ শ্রুতম্ ॥
 তস্মধর্ম্মে কৃতমতিং বিলোকা পিতরং সূতাঃ ।
 মরীচিমুখ্যা মুনয়ো বিশস্তাং প্রত্যবোধয়ন্ ॥
 নৈতৎ পূর্ব্বৈঃ কৃতং স্বদ যেন করিস্থিস্তি চাপরে ।
 যন্তং দ্বিহিতরং গচ্ছেরনিগৃহ্যাজ্জং প্রভুঃ ॥

* * *

স ইং গৃণতঃ পুত্রান্ পুরো দৃষ্ট্বা প্রজাপতীন ।
 প্রজাপতিপতিস্তম্বং ততাজ্জ ব্রীড়িতস্তদা ॥^১

—হে বিদুর, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা স্বীয় দুহিতা অকামা তস্মী বাক্কে কামনা করেছিলেন, আমরা শুনেছি। অধর্ম্মে তাঁর মতি দেখে মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মার পুত্রগণ পিতাকে প্রবোধিত করেছিলেন। পূর্ব্বে কেউ যা করেনি, পরে যা কখনও কেউ করবে না, তুমি কামকে নিগৃহীত না করে দুহিতাগমনরূপ সেই কর্ম করতে উদ্বৃত্ত হয়েছ। ...প্রজাপতিগণের পতি তিরস্কারকারী পুত্রদের সম্মুখে দেখে লজ্জিত হয়ে দেহত্যাগ করলেন।

শিবপুরাণে ব্রহ্মা কামপরবশ হয়ে কন্যা সরস্বতীর পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। সরস্বতী ব্রহ্মার মুখ থেকে কুপ্রস্তাব শ্রবণ করে ব্রহ্মার অন্ততভাবী পঞ্চম হুও ছিন্ন হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন।^২

তাণ্ড্যমহাত্মকণ্ঠে (১৬।৫।১৬) বাক্ ব্রহ্মার কন্যা। প্রজাপতির দুহিতাগমনের এই সব কাহিনীর উৎস ব্রাহ্মণেই বর্তমান। আর ঋগ্বেদে বর্ণিত সূর্য কর্তৃক কন্যা (বা পত্নী) উষার অত্মগমন এই সকল কাহিনীর মূল।

পুরাণে আবার অনেক স্থলে সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী। ভাগবতেই ব্রহ্মা গিরাং পতিঃ অর্থাৎ বাক্পতি।^৩ ভাগবতে ব্রহ্মাকে বলা হয়েছে ‘ইরেশ’।^৪ শ্রীধর স্বামী ভাস্ক্রে ইরেশ শব্দের অর্থ করেছেন,—“ইরা সরস্বতী, তস্ম ইশ ব্রহ্মা।” ঋগ্বেদে ইড়া, ভারতী ও সরস্বতী অভিন্ন। সূতরাং ইরেশ সরস্বতীপতি হতে কোন অন্তবিধা নেই। ব্রহ্মা গিরাংপতি অর্থাৎ বাক্পতি এরূপ প্রয়োগ পুরাণা-দিতে অত্যন্ত মূলভ।^৫ হৃন্দপুরাণে বৃহস্পতিকেও বাগীশ বলা হয়েছে।^৬ কিন্তু বৈদিক বৃহস্পতি পুরাণের ব্রহ্মাতেই আপন সত্তা বিসর্জন দিয়েছেন। বাগ্‌দেবী-কেই অথর্ববেদ বলেছেন, পরমেষ্ঠিনী অর্থাৎ পরমেষ্ঠির পত্নী।^৭ পরমেষ্ঠী ব্রহ্মারই এক নাম। সাবিত্রী ও গায়ত্রী—ব্রহ্মার দুই পত্নীর উল্লেখ পুরাণে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলেছিলেন,—

১ ভাগবত—৩।১২।২৮-৩০, ৩৩

২ শিবপু., জ্ঞান সং—৪১।৭৭-৭৯

৩ ভাগবত—৩।১২।২০

৪ ভাগবত—১০।১০।৫৭

৫ পদ্মপু., সৃষ্টিখণ্ড—৪২।৮৪

৬ হৃন্দপু., ব্রহ্মাণ্ডসংস্কৃত ধর্ম্মবিগাখণ্ড—১৪ অঃ

৭ অথর্ব—১১।১।১০

শীঘ্রং স্বং গচ্ছ গোলোকং যমানয়পরাংপরম্ ।

প্রকৃত্যংশাং মঙ্গলদাং তত্র প্রাপ্যসি ভারতীম্ ॥^১

—শীঘ্র তুমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ নিবাস গোলোকে গমন কর, প্রকৃতির অংশরূপা মঙ্গলদাত্রী ভারতীকে সেখানে পাবে ।

তৎপরে ব্রহ্মা গোলোকে এসে ভারতীকে লাভ করে রতিক্রিয়া করেছিলেন । নারায়ণ বলেছিলেন—

বিধিরাগত্য গোলোকং সম্প্রাপ্য ভারতীং সতীম্ ।

সংবিজ্ঞাধিদেবীং তাং মধুরান্জবিনির্গতাম্ ॥

বাগীশ্বরীঞ্চ সম্প্রাপ্য ব্রহ্মা প্রমুদিতাং স্বয়ম্ ।

কাম্যাদাদীঞ্চ ব্যাপারমত্নমেনে স্বয়ং বিধিঃ ॥

তত আগত্য মাং নত্বা প্রাপ্য ত্রৈলোক্যমোহিনীং ।

ক্ৰীড়াং চকার ভগবান্ স্থানে স্থানেহতিনির্জনে ॥^২

—বিধি গোলোকে এসে আমার মুখপদ্ম বিনির্গতা সর্ববিদ্যার অধীশ্বরী ভারতী সতী বাগীশ্বরীকে প্রাপ্ত হয়ে নিজে আনন্দিত হলেন, তিনি কামের অস্ত্রসমূহের ক্রিয়া অনুভব করলেন, সেখানে এসে আমাকে প্রণাম করে ত্রৈলোক্যমোহিনীকে লাভ করে ভগবান অতি নির্জনে স্থানে স্থানে ক্রীড়া করেছিলেন ।

এই উপাখ্যানে সরস্বতী ত্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে জাতা, কিন্তু ব্রহ্মার পত্নী ।

ব্রহ্মার ধ্যানমগ্নে ব্রহ্মার বামে সাবিত্রী ও দক্ষিণে গায়ত্রী । কোন কোন পুরাণে গায়ত্রীর স্থান নিয়েছেন সরস্বতী । স্বন্দপুরাণে ব্রহ্মার দুই পত্নী—সাবিত্রী ও সরস্বতী ।

শৃংখতমুখন্তহৌ যুহুর্ভং দ্বিজপুঙ্গবাঃ ।

সাবিত্রীসারদাভ্যাং স বীজ্যমানস্ত পার্থয়োঃ ॥^৩

—ওনতে ওনতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা যুহুর্ভকাল স্থির রইলেন, তাঁর দুই পার্শ্বে সাবিত্রী এবং সারদা (সরস্বতী) ব্যজন করছিলেন ।

হংসবাহনা, অক্ষমালা কমণ্ডলুধারিণী গায়ত্রীর সঙ্গে সরস্বতীর আকৃতিগত সাদৃশ্যও লক্ষণীয় । পুরাণে ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাণীর যে বর্ণনা আছে, তাও গায়ত্রীর সঙ্গে অভিন্না—

হংসাসনা ভবেৎ ব্রাহ্মী মুঞ্জমেখলাধারিণী ।

চতুর্ভক্তা স্বরূপাঢ্যা দণ্ডকাষ্ঠং কমণ্ডলুং

অক্ষসূত্রঞ্চ বিনাণা প্রবহন্তাজাধারিণী ॥^৪

—ব্রাহ্মী হবেন হংসাসনা, মুঞ্জমেখলাধারিণী, চতুর্ভক্তা, স্বরূপা, দণ্ডকাষ্ঠ, কমণ্ডলু, অক্ষসূত্র, ঘৃতপাত্র ও ঘৃতধারিণী ।

ব্রাহ্মী গায়ত্রীরই এক মূর্তি—

প্রাতঃ ব্রাহ্মীং রক্তবর্ণাং দ্বিভূজাঞ্চ কুমারিকাম্ ।

কমণ্ডলুং তীর্থপূর্ণমক্ষমালাঞ্চ বিভ্রতীম্ ।

কৃষ্ণাজিনাশ্রয়ধরাং হংসারুঢ়াং শুচিস্মিতাম্ ॥^১

—প্রাতঃকালে রক্তবর্ণা দ্বিভূজা কুমারী তীর্থজলপূর্ণ কমণ্ডলু অক্ষমালাধারিণী কৃষ্ণমৃগচর্মের বসন পরিহিতা ও হংসারুঢ়া ব্রাহ্মীকে প্রাতঃকালে ধ্যান করবে ।

সামবেদীয় প্রাতঃসন্ধ্যা বন্দনায় গায়ত্রীর ধ্যানমন্ত্র ব্রাহ্মীরই ধ্যান । এই মন্ত্রে বলা হয়—

কুমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিস্তয়েৎ ।

হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্যমণ্ডল সংস্থিতাম্ ॥

—ঋগ্বেদযুক্তা ব্রহ্মরূপা কুমারী হংসবাহনা কুশহস্তা সূর্যমণ্ডলে অবস্থিতা গায়ত্রীকে ধ্যান করবে ।

এই মন্ত্রে গায়ত্রী বা ব্রাহ্মীর স্বরূপ প্রকাশিত, জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীর সঙ্গেও ব্রাহ্মী-গায়ত্রীর অভিন্নতা প্রতিপাদিত । ব্রাহ্মী সাবিজী গায়ত্রী ও সরস্বতী একই দেবসত্তার ভিন্ন ভিন্ন নাম । ইড়া ভারতী সরস্বতীর মতই এঁরা এক এবং অভিন্না ।

কোন কোন পুরাণে আবার ব্রহ্মার পত্নী শতরূপা । সূর্য্যগ্নির গতিশীল কিরণ হুহুহু রূপ পরিবর্তন করে—সেই শতরূপময়ী জ্যোতিই শতরূপা । সূতরাং সরস্বতী যেমন সূর্য্যগ্নির তেজ বা জ্যোতি, ব্রহ্মাও তেমনি সূর্য এবং অগ্নি—প্রাতঃসূর্য ও প্রাতঃকালীন যজ্ঞাগ্নি ।^২ মৎস্তুপুরাণ বলেছেন, ব্রহ্মার শক্তি হিসাবে শতরূপা, সাবিজী, গায়ত্রী, ব্রহ্মাণী ও সরস্বতী অভিন্না—

স্ত্রীরূপমধমকরোদধং পুরুষমরূপবৎ ।

শতরূপা চ সা খ্যাতা সাবিজী চ নিগণ্ডতে ॥

সরস্বত্যথ গায়ত্রী ব্রহ্মাণী চ পরস্তপ ॥^৩

—ব্রহ্মা নিজদেহকে অর্ধভাগে স্ত্রীরূপ করলেন । এবং অর্ধদেহে অরূপ পুরুষ করলেন । সেই স্ত্রীরূপ শতরূপা, সাবিজী, সরস্বতী, গায়ত্রী ও ব্রহ্মাণী নামে খ্যাতা ।

মৎস্তুপুরাণে আরও বলা হয়েছে, যেখানে ব্রহ্মা সেখানেই সরস্বতী—যেখানে ভারতী বা সরস্বতী সেখানেই প্রজাপতি ব্রহ্মা—

বিরিঞ্চির্ষত্র ভগবাঃস্তত্র দেবী সরস্বতী ।

ভারতী যত্র যত্রৈব তত্র তত্র প্রজাপতিঃ ॥^৪

আচার্য দত্তী কাব্যাদর্শ নামক সুপ্রসিদ্ধ অলংকার গ্রন্থের সৃচনায় সরস্বতীকে ব্রহ্মার পত্নীরূপেই উল্লেখ করেছেন—

চতুর্মুখমুখান্তোজবনহংসবধুঃ ॥^৫

১ মহানির্বাণসূত্র—৫।৫৬

২ হিল্লদের দেবদেবী—২য় পর্ব, ব্রহ্মা প্রসঙ্গ দৃষ্টব্য

৩ মৎস্যপুরাণ—৩।৩১-৩২

৪ মৎস্যপুরাণ—৪।৮

৫ কাব্যাদর্শ—১।১

একজন ইংরাজ পণ্ডিত সরস্বতীকে ব্রহ্মার শক্তিরূপে ব্যাখ্যা করেছেন,—
 “The energy of Brahmā, personified as a female is in general distinguished by the name Saraswatī, but in, I believe, every Puraṇ, she is called the Sābitrī or Gāyatrī.”^১

ব্রাহ্মণেই প্রজাপতির (পরবর্তীকালের ব্রহ্মা) সঙ্গে সরস্বতীর সংযোগ লক্ষিত হয়। “বাঐ সরস্বতী, বাঐব তৎ প্রজাপতিঃ পুনরাহ্বানমাপ্যায়ত বাগেনয়ুপ-সমাবর্তত বাচমম্বুকায্যাত্নানোহুকুত...।”^২ —(অর্থঃ) বাক্যই সরস্বতী, বাক্যের দ্বারা প্রজাপতি নিজেকে আকাঙ্ক্ষিত করেছিলেন। তিনি বাক্যই কামনা করেছিলেন।

প্রাচীন ভাস্কর্যেও ব্রহ্মার সঙ্গে সরস্বতীর মূর্তি দেখা যায়। ত্রিচিনোপল্লীতে চোল রাজাদের (খ্রীঃ ১০ম শতাব্দী) নির্মিত কোরঙ্গনাথের মন্দিরে ব্রহ্মার পত্নী হিসাবে সরস্বতীর মূর্তি অংকিত আছে।^৩ প্রজ্ঞা বা বাক্যের অধিপতি হওয়ায় তিনি প্রকৃতই বাক্যপতি বা সরস্বতীপতি। সূর্যরূপী ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী সাবিত্রী বা জ্যোতীরূপা সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নীরূপে বর্ণিত হওয়াই স্বমঙ্গত। কিন্তু কোন কোন স্থানে সরস্বতীকে ব্রহ্মার কণ্ঠ্যরূপে কল্পনা এবং কণ্ঠ্য প্রতি ব্রহ্মার আসক্তি বর্ণনার হেতু কি? হিন্দু দেবতাদের স্বরূপ অনুধাবন করলে এই সব বিরুদ্ধ সম্পর্কগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পুরাণকার এই রূপক গল্পগুলি নির্মাণ করেছেন। এই ধরনের বিরুদ্ধ সম্পর্কগুলির উৎস বৈদিক কাহিনী। বেদে এইরূপ বিরুদ্ধ সম্পর্ককল্পনা অত্যন্ত স্নলভ। একই বস্তুকে নারী ও পুরুষরূপে কল্পনা করায় সম্পর্ক বর্ণনায় কোথাও বিরোধ ঘটেছে, কোথাও বা মানবিক সম্পর্কের সঙ্গতি রক্ষিত হয়েছে। বৈদিক ঋষিরা তাঁদের কবি কল্পনার তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সূর্য ও উষা সম্পর্কে এইরূপ বিচিত্র কল্পনা ঋষিকবির মনকে উদ্দীপ্ত করেছিল। সূর্য ও উষা অথবা সূর্য ও সূর্যজ্যোতির সম্পর্কই নানা উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। ব্রহ্মা ও সরস্বতী অথবা ব্রহ্মা ও সন্ধ্যা সম্পর্কিত অসামাজিক দেহজ সম্পর্ক হিন্দু দেবচরিত্র সম্পর্কে জুগুপ্সার উদ্বেক করতে পারে ঠিকই, কিন্তু ব্রহ্মার প্রকৃত স্বরূপ এবং সরস্বতীর যথার্থ স্বরূপ অবগত হলেই অসঙ্গত লোকবিরুদ্ধ কাহিনীকে মিছক কাব্যিক কল্পনা বলে উপভোগ করা সম্ভবপর হয়।

স্বীয়কণ্ঠা সরস্বতীকে কামনা করার লজ্জায় ব্রহ্মা দেহত্যাগ করেছিলেন, এ ঘটনা অতি স্বাভাবিক—প্রাত্যহিক ব্যাপার। ত্রিলোকব্যাপিনী সরস্বতীর পশ্চাদ্ধাবন করে ব্রহ্মা পূর্বদিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্তে উপস্থিত হলেন এবং গর্হিত আচরণের লজ্জায় দেহত্যাগ করলেন। সূর্যের দিনান্তে অন্ত গমনকে ব্রহ্মার মৃত্যুরূপে কল্পনা নিতান্তই সঙ্গত।

^১ Ancient & Hindu Mythology. Leut. Col. Vans Kennedy—page 317

^২ শতপথ ব্রাঃ—৭।২।১১

^৩ Age of Imperial Kanauj—page 328

সরস্বতী ও বিষ্ণু : পুরাণে বহু স্থলেই সরস্বতী বিষ্ণুপত্নীরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। বৃহদ্রমপুরাণে ব্রহ্মা সমগ্র লোক সৃষ্টি করার পরে ব্যাকরণ ছন্দ পতিও সৃষ্টি করলেন। তারপর জন্মালেন শুক্লবর্ণ অক্ষরময়ী সরস্বতী—

ততঃ সরস্বতী জাতা শুক্লবর্ণাক্ষরাঙ্কিতা ॥

নানালংকারভূষাঢ়া ত্রিনেত্রা শশিমৌলিঃ ॥

চতুর্ভূজা সূধাবিদ্ধামুদ্রাক্ষণধারিণী ॥^১

—তারপর শুক্লবর্ণাক্ষরাঙ্কিতা নানালংকারভূষিতা ত্রিনেত্রা চন্দ্রশেখরা চতুর্ভূজা—সূধা, বিদ্ধা (বরদ) মুদ্রা ও অক্ষমালাধারিণী সরস্বতী জন্মালেন।

তখন প্রজ্ঞাপতি সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? কোথা থেকে আসছ? কে তোমার পিতা? কে-ই বা পতি? প্রশ্ন শুনে সরস্বতী বললেন, আকাশে জাত যে শব্দব্রহ্ম তা থেকেই জন্মেছি আমি,—তুমি আমার ভ্রাতা; আমার স্থান, পতি, কর্ম ইত্যাদি তুমি নিরূপণ কর।

ঔ মে ভ্রাতা পুরো জাতো যদ্ ব্রবীমি শৃণুয তৎ।

স্থানং মে কল্পয় বিধে পতিং কর্ম চ পুঙ্কলম্ ॥^২

ব্রহ্মা বললেন, তুমি কবিদের মুখে অবস্থান কর, তোমার পতি হবেন নারায়ণ—‘পতির্নারায়ণন্তব’ ॥^৩

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণমুসারে সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ, ব্রহ্মা ও ধর্মকে সৃষ্টি করার পর নিজের মুখ থেকে সরস্বতীকে সৃষ্টি করেন।

আবির্ভূত্ব তৎ পশ্চান্মুখতঃ পরমাত্মনঃ।

একা দেবী শুক্লবর্ণা বাণী পুস্তকধারিণী ॥^৪

কিন্তু উক্ত পুরাণেই কৃষ্ণের তিন ভাৰ্গবী—লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা।

লক্ষ্মীঃ সরস্বতী গঙ্গা তিস্রো ভাৰ্গবা ইবেরপি ॥^৫

শ্রীকৃষ্ণের এই সপত্নীত্বয় বিবাদ করে পরস্পর পরস্পরকে শাপ দিতে লাগলেন। একদা লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা স্বামীর নিকটে ছিলেন। সেই সময়ে গঙ্গা সকামা হয়ে হাসিমুখে বিষ্ণুর মুখ নিরীক্ষণ করতে লাগলেন এবং পুনঃ পুনঃ কটাক্ষপাত করতে লাগলেন। এই দেখে লক্ষ্মী নীরব রইলেন, কিন্তু সরস্বতী ক্রুদ্ধা হয়ে কলহ আরম্ভ করলেন, তিনি কৃষ্ণ ও গঙ্গাকে ভৎসনা করে গঙ্গার কেশ ধারণে উচ্ছাতা হলেন। সে-সময়ে লক্ষ্মী বাধা দেওয়ায় সরস্বতী তাঁকে অভিশাপ দিলেন, তুমি বৃক্ষরূপা ও নদীরূপা হও,—বৃক্ষরূপা সরিক্রপা ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥^৬ তখন গঙ্গাও সরস্বতীকে অভিশাপ দিলেন নদী হতে—

ইত্যেবমুক্তা সা দেবী বাৰ্ণেয়া শাপং দদাবিতি।

সরিৎস্বরূপা ভবতু সা যা ত্বাঞ্চ শব্দাপ হ ॥^৭

১ বৃহদ্রমপুরাণ, পূর্বখণ্ড—২৫।৩২-৪০

২ তদেব—২৫।৪৩

৩ তদেব—২৫।৪৬

৪ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড—৩।৫৩

৫ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড—৬।১৭

৬ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড—৬।৩২

৭ তদেব—৬।৩৯

জ্যোতির্ময়ী দিব্যসরস্বতীর মর্ত্যবতরণের এই কাহিনীটি তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই। দেবী ভাগবতেও সরস্বতী বিষ্ণুপ্রিয়া—

ব্যাখ্যাবাদকরী শাস্তা বীণাপুস্তকধারিণী।

শুদ্ধস্বরূপা চ স্থলীলা শ্রীহরিপ্রিয়া ॥^১

গরুড়পুরাণে সরস্বতী বিষ্ণুশক্তিরূপেই উল্লিখিত—

বিষ্ণুশক্ত্যাঃ সরস্বত্যাঃ পূজা শৃঙ্গু শুভপ্রদাম্ ॥^২

বামনপুরাণে সরস্বতী বিষ্ণুর জিহ্বা—

এবং স্ততা তদা দেবী বিষ্ণোজিহ্বা সরস্বতী ॥^৩

বামায়ণে সরস্বতী রাম বা বিষ্ণুর জিহ্বা। দেবগণ রামের স্তুতিপ্রসঙ্গে বলেছিলেন,—“অহংস্তে হৃদয়ং জিহ্বা দেবী সরস্বতী ॥”^৪ মহাতারতেও তীক্ষ্ণকৃত কৃষ্ণস্তবে সরস্বতী কৃষ্ণের জিহ্বা ॥^৫

ওড়িয়া সাহিত্যিক মরনা দাসের চণ্ডীপুরাণে যোগনিজায় নিমগ্ন নারায়ণের শক্তিস্বরূপা দেবী হলেন বাক্যদেবী সরস্বতী ॥^৬

ভট্টভবদেব রচিত হরিবর্মাদেবের রাজস্বকালে (১৪১৪ খ্রিঃ) খলবি প্রশস্তিতে সরস্বতী বিষ্ণু বক্ষোবিহারিণী—হারা নারায়ণস্তোরসি রহসি রণৎকরণা... ॥^৭

ভট্টভবদেবের প্রশস্তিতে সরস্বতী বিষ্ণুর লক্ষ্মী-প্রীতিতে ঈর্ষান্বিতা স্বামীকে বিক্রপ করেছেন—

গাটোপগৃঢ় কমলাকুচকুস্তপত্র—

মুদ্রাক্ষিতেন বপুষা পরিরিপ্ সমানঃ ।

মা লুপ্যতামভিনবাবনমানিক্যেতি

বাগ্ দেবতোপহসিতোহস্ত হরিঃ শ্রিয়ে বঃ ॥^৮

—গাঢ় আলিঙ্গনে কমলার কুস্তদৃশ কুচদ্বয়ের পত্রলেখায় চিত্রিত দেহের দ্বারা ঈর্ষান্বিতা বাগ্ দেবতার দ্বারা এই অভিনব বনমানিকা লুপ্ত কোরো না—এই বলে উপহাসিত হরি তোমাদের সৌভাগ্য দান করুন ।

শিব ও সরস্বতী : বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে সরস্বতী শিব-দুর্গার কন্যা । দুর্গাপূজার সময়ে দেবীর পূত্রকন্যা বিশ্বাসে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজা পেয়ে থাকেন । কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, ‘কল্পের দুহিতা তুমি’ ॥^৯ কিন্তু সরস্বতীকে কখনও কখনও শিব-শক্তিরূপেও দেখা যায় । তন্ত্রশাস্ত্রের পঞ্চাননী দশভূজা সারদা অবশ্যই পঞ্চানন শিবের শক্তি শিবানীর প্রতিক্রম । শিবপুরাণে পঞ্চাঙ্করী বিদ্যা সরস্বতীর তত্ত্বপঞ্চাঙ্কনবর্ণা দেবী পার্বতী-গৌরীর প্রভাবে পরিকল্পিত । সরস্বতীর শুভ্রগাত্রবর্ণ রজত গিরিসন্নিভ শিবের

১ দেবীভাগ - ৯।৩০-৩৪

২ গরুড় - ৩৭।৭

৩ বামন - ৩২।২০

৪ রামায়ণ, লংকাকাণ্ড - ১১।৯২৩

৫ মহাতারত ভীষ্মপর্ব - ৬৪।৬১

৬ ভারতের শাস্ত্রমাধনা ও শাস্ত্র সাহিত্য, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত - পৃঃ ৩০২

৭ Epigraphia Indica, vol. II - p. 230 ৮ Epigraphia Indica, vol. VI - p. 205

৯ মহাসরস্বতী - কাব্যসংগুন

গাত্রবর্ণের সদৃশ। সরস্বতীর ললাটে অর্ধচন্দ্র, ত্রিনেত্র, সারদা তিলকের বাগীশ্বরীর হাতে নরকপাল (পানপাত্র), বর্ণেশ্বরীর হাতে মুগশিশু, পরশুমুগবরাভয়হস্ত সোম-নাথ শিবের নিকট থেকে প্রাপ্ত। শিবশক্তি শিবানীকালীর হাতেও নরকপাল থাকে। মুগ শিবের পশুপতিত্বের নিদর্শন। স্বন্দপুরাণে সরস্বতীর নীলকণ্ঠ শিবের প্রতিকল্প। বামনপুরাণে সরস্বতীকে ত্রিনয়ন বা শিবের মহিষী বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

সর্বদেবার্চিতাং বিদ্যাং সরস্বতীং ত্রিনয়ন-মহিষীং

নমস্তামি মৃড়ানীং শরণ্যাং শরণমুপযাতোহহং নমো নমস্তে ১৮

মৃড় শিবের নাম। মৃড়ানী অর্থাৎ শিবানী। উত্তর প্রদেশে হিমালয়তীরে সরস্ব ও গোমতীর সঙ্গমস্থলে বাগেশ্বর নামক তীর্থে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ বাগেশ্বর বাগনাথ নামে অদ্যাপি পূজিত হচ্ছেন। পণ্ডিত অম্ব্যচরণ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, মহীশূরের অন্তর্গত বেলুড় ও হলেবিড় গ্রামে হৈসল রাজাদের মন্দির গাঙ্গে সরস্বতীর মূর্তিগুলি শিবশক্তিরূপে নির্মিত। সরস্বতীই ভদ্রকালীরূপে বর্ণিতা হন—ভদ্রকালৌ নমো নিত্যং প্রভৃতি পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্রে।

সমাধান : উপরোক্ত বিবরণে সরস্বতী ব্রাহ্মার কন্যা, শিবেরও কন্যা। কৃষ্ণের মুখ থেকে তাঁর আবির্ভাব হওয়ায় তিনি কৃষ্ণ-বিষ্ণুরও কন্যা। আবার তিনিই ব্রাহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন দেবতারই শক্তি বা পত্নীরূপে বর্ণিতা এক চিত্রিতা। একটি তাম্রশাসনে (মাইহার লিপি—*Maihar inscription*—খ্রীঃ দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ) সরস্বতীকে ব্রাহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের শক্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে—যা ব্রাহ্মী কমলোদ্ভবস্ত কমলা বিষ্ণোশ্চ বক্ষঃস্থলে। দেহাধঃ গিরিশস্ত বিশ্বমোহিতা গৌরী জগদ্বিশ্রুতা। প্রত্যগ্রাস্তিত সাস্ত্রবিশ্ব...পিষ্টাতকস্থানমকং সৈবাস্মিন শিখরে গিরেৰ্ভগবতী নিত্যং স্থিতা চাক্রনি ১৯—যে দেবী পদ্মযোনি ব্রাহ্মার শক্তি ব্রাহ্মী, বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলে স্থিতা কমলা, মহাদেবের দেহাধঃগৌরী বিশ্ববিখ্যাত বিশ্বমোহিনী গৌরী তিনিই পিষ্টাতকস্থানে এই সুন্দর গিরিশিখরে স্নিগ্ধরূপা ভগবতীরূপে নিত্য স্থিতা।

ব্রাহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যেমন একই দেবসত্তা, গুণকর্মের ভিন্নতা হেতু ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে উল্লিখিত তেমনি এই ত্রয়ী দেবসত্তার শক্তি ও ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী রৌদ্রী—এঁদেরই বৈচিত্র্যময় রূপ একই শক্তিদেবতার অন্তর্ভুক্ত। একই শক্তিকে সরস্বতী দুর্গা লক্ষ্মী বলে পুরাণকাররা তাঁদের পুরুষ রূপের সম্পর্কে কখনও ব্রাহ্মা কখনও জ্যায়াক্রপে বর্ণনা করেছেন। তাই আপাতঃ বিরোধের অন্তরালে প্রকৃত সত্য উপলব্ধিতে সকল অসঙ্গতির অবসান অবশ্যসারী। কুর্দা লিপিতে (*Kurda inscription*—৯৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) ত্রীসরস্বতী ও উমাকে ব্রাহ্মাদি ত্রয়ী দেবসত্তার শক্তিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে—ত্রীসরস্বতীমাতাশব্দলীসংল্লেখভূষিতম্।

ভূতয়ে ভবতাং ভূয়াদজকল্পতরুত্রয়ম্ ২০

ত্রীসরস্বতী ও উমারূপী উজ্জললতা সংশ্লেষের দ্বারা শোভিত জগৎরহিত ত্রিন কল্পবৃক্ষে তোমাদের উন্নতি বিধান করুন ।

গায়ত্রীর ত্রিরূপ ও সরস্বতী : ব্রহ্মা-পত্নী গায়ত্রীর তিনসঙ্খ্যায় উপাসনায় তিনটি রূপ ধ্যান করার রীতি :—

ততো ধ্যায়েন্মহাদেবীং গায়ত্রীং পরদেবতাম্ ।

প্রাতঃকালেন্দ্রাশ্মীং মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবীং ও সায়ংকালে শিবা—গায়ত্রীর এই তিন

রূপ । মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবীর ধ্যান :—

মধ্যাহ্নে তাং শ্রামবর্ণাং বৈষ্ণবীঞ্চ চতুর্ভুজাম্ ।

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণীং গরুড়াসনাম্ ॥

পীনোত্তুল্ল কুচদ্বন্দ্বাং বনমালাবিভূষণাম্ ।

যুবতীং সততং ধ্যায়েন্মাত গুমণ্ডলে ॥^১

—মধ্যাহ্নে গায়ত্রীকে শ্রামবর্ণা, চতুর্ভুজা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী, গরুড়াসনা, পীনোত্তুল্লসুস্তনদ্বয়শোভিতা, বনমালা বিভূষিতা, সূর্যমণ্ডলে স্থিতা যুবতী বৈষ্ণবী-রূপে ধ্যান করবে ।

সায়ংসঙ্খ্যায় শিবীর ধ্যান :—

সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংশ্লষেদ্যতিঃ ।

শুক্রাং শুক্রাশ্বরধরাং বুধাসনকুতাশ্রয়াম্ ॥

জিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চনুকরোটিকাম্ ।

বিভ্রতীং করপদ্বৈশ্চ বুধাং গলিতযৌবনাম্ ॥^২

—যতি সঙ্খ্যাকালে বরদা গায়ত্রী দেবীকে শ্রবণ করবে । তিনি শুক্রবর্ণা, শুক্রবসনধারিণী, বুধবাহিনী, জিনেত্রা, বরদমুদ্রা, পাশ, শূল এবং নরকপাল করপদ্বৈ শ্রবণ করেন, তিনি বুধা ও গলিত যৌবনা ।

গায়ত্রীর এই তিন রূপ প্রকৃতপক্ষে সরস্বতীরই তিন রূপ । পুরাণকার তাই বলছেন—

পূর্বাহ্নে রক্তবর্ণাং মধ্যাহ্নে শুক্রবর্ণিকাম্ ।

সায়ং সরস্বতীং কৃষ্ণাং দ্বিজো ধ্যায়দ্ যথাবিধিঃ ॥^৩

—পূর্বাহ্নে রক্তবর্ণা, মধ্যাহ্নে শুক্রা এবং সায়ংকালে কৃষ্ণা সরস্বতীকে দ্বিজ ধ্যান করবেন ।

গায়ত্রীর তত্ত্বোক্ত ত্রিরূপের বর্ণনা আর এক স্থান থেকে উদ্ধৃত করছি :—

ধ্যায়েন্ কালত্রয়ে দেবীং ত্রিগুণাং গুণভেদতঃ

প্রাতঃশ্রীং রক্তবর্ণাং দ্বিতুজা চ কুমারিকা ।

কমণ্ডলু তীর্থপূর্ণমক্ষমালাক বিদ্রুতী
 কৃষ্ণাজিনাশ্রয়ধরা হংসাকৃতা শুচিস্থিতা ॥
 মধ্যাহ্নে সা শ্রামবর্ণা বৈষ্ণবী চ চতুর্ভুজা
 শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী গরুড়াসনা ।
 পীনোন্নতকুচদ্বন্দ্বা বরমালাবিভূষণা
 যুবতী চ সদা ধোয়া মধ্যো মার্ভগুমণ্ডলে ॥
 সায়ং সরস্বতীরূপা চন্দ্রার্ধকৃতশেখরা ।
 অন্তমিতমাত'ও ধোয়া বিগত যৌবনা ॥^১

এখানে সায়ংসন্ধ্যায় গায়ত্রী দেবী সরস্বতী নামে উল্লিখিতা । প্রাতঃসন্ধ্যায় ব্রহ্মশক্তি ব্রাহ্মী ও মধ্যাহ্নে সন্ধ্যায় বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী ও সরস্বতীরূপা । ব্রাহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের শক্তি ব্রাহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও শিবাব সমন্বিত রূপই সরস্বতীর বৈচিত্রময় রূপ ! ব্রাহ্মা, বিষ্ণু ও শিব—এই তিন দেবই সূর্য্যায়ের তিনটি গুণকর্ম অনুসারে পরিকল্পিত । মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলেছেন যে, ব্রাহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তিনই সূর্য—আর সূর্যেরই তম্বু বা শক্তি ব্রাহ্মী-বৈষ্ণবী ও শিবানী ।

যো ব্রাহ্মা যো মহাদেবো যো বিষ্ণুর্ধঃ প্রজাপতিঃ ।

* * *

ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব বৈষ্ণবী চৈব তে তম্বুঃ ॥^২

বরাহপুরাণে (৯০ অঃ) দেবতেজ থেকে মহাশক্তির জন্ম হলে মহাশক্তি ত্রিধা বিভিন্না হয়ে ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী—তিন মূর্তি হয়েছিলেন ।

সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থিতা জ্যোতীরূপিণী সরস্বতী হলেন পদ্মাসনা সরস্বতী । পদ্ম সূর্যেরই প্রতীক । কূর্মপুরাণে নবনূপতিকৃত সরস্বতীর স্তবে ব্রাহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও শিবানী একত্রীভূতা হয়ে অথও সন্তায় পরিণত হয়েছেন—

হিরণ্যগর্ভসম্ভূতাং ত্রিনেত্রাং চন্দ্রশেখরাম্ ॥

নমস্তে পরমানন্দাং চিৎকলাং ব্রহ্মরূপিণীম্ ।

পাহি মাং পরমেশানি ভীতং শরণাগতম্ ॥^৩

—হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি (ব্রাহ্মা) থেকে জাতা, ত্রিনেত্রা, চন্দ্রশেখরা, পরমানন্দা, চিৎরূপিণী, ব্রহ্মরূপিণী (ব্রাহ্মী) সরস্বতীকে প্রণাম করুন । হে পরমেশানি (শিবানী) ভীত শরণাগত আমাকে রক্ষা কর ।

সরস্বতীর বাহন : আধুনিককালে সরস্বতী হংসবাহনা । কাম্বীরী পণ্ডিত কল্হন বলেছেন যে সরস্বতী হংসরূপে ভেড়গিরিশৃঙ্গে দেখা দিয়েছিলেন—

দেবী ভেরগিরে: শৃঙ্গে গঙ্গোদ্ভেদভ্রুচো যয়ম্ ।

সরোহস্তদৃশ্রুতে যত্র হংসরূপা সরস্বতী ॥^৪

হংসরূপা সরস্বতী হংসবাহনা সরস্বতী হয়েছেন, এরূপ ধারণা অত্যন্ত সঙ্গত। হংসবাহনা সরস্বতীর প্রস্তরমূর্তিও প্রচুর পাওয়া যায়। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে দেবীর এই উভয় পক্ষী-বাহনটি তিনি ব্রহ্মার শক্তি হিসাবে ব্রহ্মার কাছ থেকে লাভ করেছেন। কিন্তু ব্রহ্মা বা সরস্বতীর বাহনটি পক্ষীবিশেষ নয়। বেদে এক উপনিষদে হংস শব্দের অর্থ সূর্য।^১ সূর্যের সৃজনী শক্তির বিগ্রহাধিত রূপ ব্রহ্মা এক সূর্যায়িত গতিশীল কিরণরূপা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-শক্তি সরস্বতীর বাহন হয়েছেন হংস বা সূর্যমিত্যন্ত সঙ্গত কারণেই। এই জন্যই ব্রহ্মা ও সরস্বতীর বাহন হংস। নামসাদৃশ্যে সূর্য হংস পক্ষিরূপতা প্রাপ্ত হয়েছে। স্বামী নির্যালানন্দের মতে খেতবর্ণ প্রকাশকাত্মক সত্ত্বগুণের দ্যোতক বলে হংস সরস্বতীর বাহন।^২ তিনি আরও লিখেছেন, “তন্ত্র ও উপনিষৎশাস্ত্রে ‘হংসঃ’ ই পরমাত্মার লিঙ্গ বা প্রতীক; ‘হংসঃ’ ই তত্ত্বমসি জ্ঞান। কেননা, ‘অহং-সঃ’—এই আত্মচেতন্যসূচক মহাবাক্যেরই সংক্ষিপ্ত রূপ ‘হংসঃ’।” সূর্যায়িত সর্বব্যাপী তেজস্বী ত আত্মারূপে জীব উদ্ভিদে বিভাসিত।^৩ এই অর্থে জ্যোতিরূপা সরস্বতীর বাহন বা প্রতীক হংস,—এরূপ ব্যাখ্যাও অসঙ্গত নয়।

কিন্তু পুরাণে তন্ত্রে হংসবাহনা সরস্বতীর উল্লেখ অপেক্ষাকৃত কম। সরস্বতী বারংবার বাহন পরিবর্তন করেছেন। মেঘ, সিংহ, ময়ূর ও হংস—এই চারটি প্রাণী সরস্বতীর বাহনরূপে কল্পিত হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে মেঘবাহনা সরস্বতীর মূর্তি আছে।

সরস্বতীর যজ্ঞে মেঘী বলি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল—“সারস্বতী মেঘী।”^৪ সারস্বত সত্রে মেঘী বলিদানের ব্যবস্থা শাস্ত্রায়নের শ্রৌতসূত্রেও বিহিত আছে—“তন্ত্র সৌত্রায়নশাখিনঃ পশুলোহিতেন বর্গেন বিশিষ্টঃ সরস্বতী চ মেঘী ইত্যেতো পশু উপালক্যে।”^৫

সৌত্রায়নী যাগে আশ্বিন সত্রে লাল রঙের পশু এবং সারস্বত সত্রে মেঘী এই দুই পশু বলির জন্য নির্দিষ্ট। “বাঙ্গালা দেশের কোথাও কোথাও সরস্বতী পূজার দিনে এখনও ভেড়া বলি ও ভেড়ার লড়াই স্থপরিচিত।”^৬ যজ্ঞে বলিপ্ৰদত্ত পশু দেবতাদের প্রিয় পশুরূপে কল্পিত হওয়ায় অনেক সময় দেবতার প্রিয় পশু দেবতার বাহনরূপে কল্পিত হয়। এজ্ঞে মেঘী সরস্বতীর বাহন। প্রসিদ্ধ গবেষক নলিনী-কান্ত ভট্টশালীও সরস্বতী পূজার সময় মেঘ বলিদান ও মেঘের লড়াই-এর উল্লেখ করেছেন।^৭

দক্ষিণভারতে বোম্বাই অঞ্চলে ময়ূর-বাহনা সরস্বতীর প্রাচুর্য দেখা যায়।^৮ প্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ জেনারেল কানিংহাম বলেন যে সরস্বতী নদীর তীরে ময়ূরের প্রাচুর্যহেতু ময়ূর সরস্বতীর বাহনরূপে কল্পিত হয়েছে।^৯

১ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম পর্ব, সূর্যপ্রসঙ্গ, ২য় সঃ—পৃঃ ১০৭ স্কটব্য

২ দেবদেবী ও তাদের বাহন—পৃঃ ৫৪ ৩ তদেব—পৃঃ ৫৬ ৪ শব্দকল্পণ—২৯।৫৮

৫ সাংখ্য প্রোত—১০।১০।১ ৬ বাঙালীর ইতিহাস, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়—পৃঃ ৬১৭

৭ Age of Imperial Kanauj—p. 363.

৮ সরস্বতী, অমূল্যাকরণ—পৃঃ ৮১

৯ Archeological Survey Rept. IX—p. 70

সিংহবাহন। সরস্বতী মূর্তি দুর্লভ নয়। কলকাতার যাদুঘরে সিংহবাহনা বাগীশ্বরী মূর্তি আছে। অমূল্যচরণ বিখ্যাত বারানসীর নিকটে সরস্বতী মন্দিরে সিংহবাহনা বাগীশ্বরী সরস্বতী মূর্তির উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণযজুর্বেদে সরস্বতীকে বারংবার সিংহী বলা হয়েছে—সিংহীরসি সপত্নসাহী স্বাহা, সিংহীরসি স্ত্রুপ্রজাবনিঃ স্বাহা, সিংহীরসি রায়স্পোষবনিঃ স্বাহা, সিংহীরস্তাদিত্যবনিঃ স্বাহা, সিংহীরস্তাবহ দেবান্শ্বেবয়তে যজমানায় স্বাহা।^১ —(অন্ত্যার্থঃ)—হে সরস্বতি ! তুমি সিংহী হও, তুমি আমাদের শত্রুনিপাত কর, তুমি সিংহী, তুমি স্বন্দর পুত্রতৃত্যাদি দাও, তুমি সিংহী, পশু প্রভৃতি ধন দান কর, তুমি সিংহী, আদিত্য সম্বন্ধীয় সম্পদ ও প্রতিষ্ঠা দাও, তুমি সিংহী, দেবতাদের রূপাকামনাকারী যজমানের হব্য গ্রহণের জন্তু দেবতাদের এখানে আনয়ন কর।

এই মন্ত্রের সঙ্গে একটি উপাখ্যান সংশ্লিষ্ট আছে। উপাখ্যান অনুসারে “অম্বর-গণের অত্যাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া পুরাকালে বাগ্দেরতা সিংহীরূপ ধারণ করিয়া অম্বর-গণকে সংহার করিয়াছিলেন।”^২ শতপথ ব্রাহ্মণেও (৩।৫।১।১৩) সরস্বতীর সিংহীরূপ ধারণের কাহিনী পাওয়া যায়। অঙ্গিরাদের যজ্ঞে আদিত্যগণ বাকুকে দক্ষিণারূপে নির্দিষ্ট করেছিলেন, কিন্তু অঙ্গিরাগণ বাকুকে প্রত্যাখ্যান করে সূর্যকে দক্ষিণাশ্বরূপ গ্রহণ করায় বাকু ক্রুদ্ধ হয়ে সিংহীরূপ ধারণ করে দেব ও অম্বরদের বিনষ্ট করেছিলেন। জৈমিনীয় ব্রাহ্মণেও (৩।১৮।৭) সরস্বতীর সিংহীরূপ ধারণের প্রসঙ্গ আছে। সিংহ সূর্যের প্রতীক। উপনিষদে সূর্যই সিংহ। ব্রহ্মা যেমন হংসরূপ ধারণ করেছিলেন, সরস্বতীও তেমনি সিংহীরূপ ধারণ করেছিলেন। হংস-রূপ ধারণ করায় ব্রহ্মার বাহন হয়েছে ব্রহ্মারই এক মূর্তি হংস—সাদৃশ্যহেতু সরস্বতীরও বাহন হংস। সিংহীরূপধারিণী সরস্বতীর মূর্তান্তর সিংহী সরস্বতীর বাহনসে নিযুক্ত হয়েছে। সরস্বতীর সিংহীরূপধারণ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় মনে আসে। সরস্বতী নদীতীরে কোন অরণ্যপ্রদেশে কি সিংহের বাস ছিল ? নাকি, বিপুলকায় বিপুল-স্রোতা সরস্বতী নদী সিংহীর মত ভয়ংকরী ও শত্রুর অনধিগম্য ছিল বলেই সরস্বতী সিংহী হলেন, এবং তাঁর বাহনও হোল সিংহ ? স্মরণ করা যেতে পারে যে, পশ্চিম ভারতে গির্গার অঞ্চলে এখনও সিংহের বাস। আরও একটি সম্ভাবনার কথা মনে আসে। সূর্য্যগ্নির জ্যোতীৰূপা ঘোরা সিংহ-তুল্য পরাক্রমশালিনী সরস্বতী অশুভ শক্তি অঙ্ককারের দানব দলন করেছেন। বেদে সূর্যকেই সিংহরূপে কল্পনা করা হয়েছে—যুগো ন ভীমঃ কূচরো গিরিষ্ঠাঃ।^৩ গিরিচর ভয়ংকর সিংহের মত সূর্য পরিক্রমণ করেন পৃথিবী, দ্যালোক ও অন্তরীক্ষ-লোক। স্তুরাং সূর্য-জ্যোতি দিব্যসরস্বতী অনায়াসে সিংহবাহনা দেবীতে পরিণত হতে পারেন।

১ কৃষ্ণ যজুঃ—১।৫।১২।৪

৩ হিন্দুদের দেবী, ২য় পর্ব, ২য় স্ক—পৃ. ২৪৯-৫০ চুটবা

২ পু. গাণ্ডাস লাইব্রারী

সরস্বতীর চতুর্বিধ বাহনের মধ্যে পৌর্যাপর্য্য নির্ণয় করা কঠিন। সিংহী এবং মেঘী যে সরস্বতীর আদি বাহন ছিল, বৈদিক সাক্ষ্য থেকে তা প্রমাণিত হয়। পরবর্তীকালে দুর্গা সরস্বতীর কাছ থেকে কেড়ে নিলেন সিংহ, কার্তিকেয় নিলেন ময়ূর। সিংহ ও ময়ূর ছেড়ে দিয়ে সরস্বতী ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী হিসাবে ব্রহ্মার বাহনটিকে চিরস্থায়ী বাহনস্বের মর্যাদা দিলেন।

বহির্ভারতে সরস্বতী : সরস্বতী বিদ্যার ও ললিতকলার অধিষ্ঠাত্রী হিসাবে সমগ্র ভারতে পূজিতা হয়েছেন এবং হচ্ছেন। কিন্তু ভারতের বাইরেও দেশে দেশান্তরে তাঁর পূজা প্রসারিত হয়েছে। যবদ্বীপে প্রাপ্ত পদ্মাসীনী সপ্ততন্ত্রী বীণাহস্তা বীণাবাদিনী সরস্বতী মূর্তি, তিব্বতে বজ্রধারিণী ময়ূর বাহনা বজ্রসরস্বতী ও বীণাপাণি সরস্বতী, জাপানে বেনতেন নামধারিণী সর্পাসনা বিভুজা বীণাপাণি, অষ্টভুজা হস্তিবেনতেন সরস্বতীর বহির্ভারতে পাড়ি দেওয়ার অল্লাস সাক্ষ্য বহন করে।^১ তিব্বত, জাপান ও অন্যান্য দেশে সরস্বতীর পাড়ি জমানো সম্পর্কে Alice Getty লিখেছেন, “As goddess of music and poetry, she is revered alike by Brahmans and Buddhists and her worship has penetrated as far as China and Japan.

In India and Tibet she is generally represented as seated, holding with her two hands the vina or Indian lute, but in Tibet she may hold a thunderbolt, in which case she is called Vajra Sarasvati. If painted, her colour is white, and her mount a peacock...

In Japan the goddess Benten is looked upon as a manifestation of Sarasvati, her full name is Dai-ben-Zai-ten or ‘Great Divinity of Reasoning Faculty’; and she is believed to confer power, happiness, riches, long life, fame and reasoning powers...

The goddess is generally represented either sitting or standing on a dragon or huge snake. She has only two arms and biwa or Japanese lute...”^২

জাপানে সাতটি সৌভাগ্যদেবতার মধ্যে একমাত্র স্ত্রী দেবতা বেনতেন সমুদ্রের দেবতা। তিনি সাহিত্য-সঙ্গীতের প্রেরণাদাত্রী এবং সুখ ও ঐশ্বর্যদায়িনী। তিনি সমুদ্রজা, সাগরনিলয়া—ড্রাগন বাহনা,—ড্রাগন বা সর্প তার পতি,—একটি শ্বেত সর্প তাঁর দূত। বেনতেন অষ্টভুজা—দুই কর প্রার্থনার ভঙ্গীতে যুক্ত। বিউআ (biwa) নামক বাদ্যযন্ত্র (বীণা?) তাঁর প্রিয়। তাঁকে চিত্রে সমুদ্রগর্ভে পদ্মোপরি

১ সরস্বতী, অমূল্যচরণ—পৃ: ১২৬-১৩১

২ Gods of Northern Buddhism—pages 113-114.

উপবিষ্টা অথবা সর্পাসনা বিভূজা বাদনরতা অবস্থায় দ্বিভূজা ও চতুর্ভূজারূপে অংকিত দেখা যায়।^১

বেন্-ভেন্ বেন্জৈ-ভেন (Benzai-ten), বেজৈ-ভেন (Bezai-ten), বেন্-ভেন-সম (Benten-Sama), বেনজমিনি (Benzamini), ম্যোন্-ভেন (Myō'on-ten) জাপানে সরস্বতী অর্থাৎ স্ককঠের দেবী, দৈবেন (Daiben), দৈবেন্জৈ-ভেন (Dai-Benzai-ten) অর্থাৎ প্রতিভার দেবী, তেন্-নিও (Ten-nio) অর্থাৎ মহৎ কর্মের দেবী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত।

বেন্জৈ-ভেন বোন্-ভেন্ বা ব্রহ্মার পত্নী। তাঁর আকৃতি স্কন্দর, তিনি ভক্তদের জ্ঞান, বাগ্মিতা, সঙ্গীত, সম্পদ, রণজয়, এবং নদীর জনপ্রবাহ প্রদান করেন। সমগ্র জাপানে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতা, তিনি প্রেম, সঙ্গীত, সম্পদ, সৌভাগ্য, সৌন্দর্য, স্বথ, জ্ঞান, জয়, সম্ভান ইত্যাদি সকল প্রার্থনা পূর্ণ করেন।

বেন্-ভেন দ্বিবিধরূপে পূজিতা হন। একরূপে তিনি বীণাবাদনরতা স্কন্দরী, অপররূপে তিনি ভয়ংকরী—যোদ্ধাবেশধারিণী—অসিহস্তা—পদতলে কচ্ছপ ও সর্প। জাপানে বেন্-ভেন্ দ্বিভূজা ও অষ্টভূজা—উভয় মূর্তিতেই পূজিতা। বিদ্যা, সৌভাগ্য ইত্যাদি কামনায় দ্বিভূজা বীণাবাদনরতা বেন্-ভেনের পূজা করা হয়। অষ্টভূজা মূর্তির পূজা হয় রণজয় কামনায়, তাঁর আট হাতে থাকে ধনু, তরবারি, কুঠার, পাশ, বাণ, বর্শা, দীর্ঘ দণ্ড এবং লৌহচক্র। বিভিন্ন জাপানী গ্রন্থে বেন্-ভেনের আট হাতে অস্ত্রের তারতম্য আছে। অববকু-শো (Ababaku-sho) গ্রন্থে বেন্জৈভেনের চারি বামহস্তে ত্রিশূল, সূর্যকাস্তমণি সহ বর্শা, ধনু ও চক্র, এবং দক্ষিণ চারিহস্তে তরবারি, চন্দ্রকাস্তমণি-সহ বর্শা, বাণ ও পাশ থাকে। বেন্জৈ-ভেন এম্ম (Emma) বা যমের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। জাপানে বিভিন্ন মন্দিরে বেন্জৈভেনের বৈচিত্র্যময় মূর্তি পাওয়া যায়। এনোসিম জিজ নামক মন্দিরে অষ্টভূজা সরস্বতী পদ্মের উপরে উপবিষ্টা। অষ্টভূজা দণ্ডায়মানা বেন্-ভেনের মূর্তিও পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেবীর মাথুয়ের মত মুখ এবং সাপের মত দেহ, কোথাও সাপের মুখ, মহুয়াকৃতি দেহ।^২ বেন্-ভেন সরস্বতী, লক্ষ্মী ও মনসার সম্মিলিত রূপ বলে মনে হয়। ব্রহ্মা ও যমের সঙ্গে বেন্-ভেনের সম্পর্ক তাঁর স্বরূপটিকেও প্রকাশিত করে।

চৈনিক কুয়ান্‌য়িন্ : চীন দেশের শস্ত্র দেবতা কুয়ান্‌য়িন্ (Kuan-yin) এর সঙ্গে সরস্বতীর তুলনা অপ্রাসঙ্গিক নয়। কুয়ান্‌ য়িন্ শস্ত্রদেবতা—দ্বিভূজা—কল্পণা-ময়ী। মাহুয়ের দুঃখদুর্দশায় রূপাণরবশ হয়ে ইনি স্তনদুগ্ধধারায় ধান্ত সিঞ্জন করে প্রভূত শস্ত্রের দ্বারা মানবকুলকে রক্ষা করেছিলেন। কুয়ান্‌ য়িন সাগর বক্ষে পদ্মাসনা।^৩ কিন্তু শস্ত্রদেবী কুয়ান্‌ য়িন্ সরস্বতী অপেক্ষা ধন বা শস্ত্রের

^১ Japanese Mythology, Juliet Piggot—pages 130-32

^২ Hindu Divinities in Japanese Buddhist Pantheon—D. N. Bakshi,

^৩ Chinese Mythology—Anthony Christie—page 93

দেবী লক্ষ্মীরই সুগোত্রা। চীন দেশে সাহিত্যের অধিষ্ঠাতা পুরুষ দেবতা ওয়েন-ছাং (Wen-Chiang), তাঁর সহচর থিয়েন্-লুং (Thien-Lung) এবং সহচরী তি-মু (Timu) বা তি-য়া (Tiya)।^১

ইস্তার বা ইনান্না : কেউ কেউ মধ্যপ্রাচ্যের মাতৃকা দেবী (mother goddess) ইস্তার বা ইনান্নার (Istar or Inanna) সঙ্গে সরস্বতীর তুলনা করেছেন।^২ মধ্যপ্রাচ্যে ইস্তার একজন প্রধান দেবতা। ইনি ব্যাবিলনীয়, এসিরীয় ও ক্যানানীয় (Cannanite) দের কাছে প্রেম, উর্বরতা ও যুদ্ধের দেবতা, ইনি সিংহবাহনা। জন গ্রে (John Gray) ইস্তার সম্পর্কে লিখেছেন, “The warlike character of Istar is particularly predominant in Assyria from eleventh century B.C., when she is associated with the National god Ashur himself. She is lauded in royal inscriptions as the warrior goddess ‘perfect in courage’ who nerved the Assyrian soldiers in the field and destroyed their enemies and who directed the conqueror Kings by dream-oracles. Her cult animal is significantly the lion which is depicted regularly in Mesopotamian sculpture and Egyptian cultures from the nineteenth dynasty (1350-1200 B.C.). Her fertility and warlike character are clearly indicated by her association with the fertility god Min and the fierce god Reseph, who slew men by war and plague.”^৩

রণোন্মাদিনী দেবী ইস্তারকে বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতীর সঙ্গে তুলনা করা অসুচিত বোধ হয়। অবশ্য বৈদিক সরস্বতী দানবঘাতিনী শত্রুদমনী। বিদ্যাদেবী সরস্বতী অপেক্ষা রুদ্রাণী-অধিকা-চণ্ডীর সঙ্গে ইস্তারের সাদৃশ্য বেশী।

গ্রীকদেবী এথেনী বা এথেনা : গ্রীক দেবী এথেনীর সঙ্গেও সরস্বতীর সাদৃশ্য অনেকে কল্পনা করে থাকেন। দেবরাজ জিউসের কন্যা এবং নদীদেব ত্রিতনের কন্যা প্যালাস (Pallas) যৌবনকে হত্যা করে প্যালাস এথেনী নামে পরিচিতা হয়েছিলেন। তিনি ছাগচর্মের পোষাক এবং ড্রাগনের মুখাস পরিধান করতেন। গ্রীকদেশীয় অপর কিশকন্তী অহুসারে এথেনী ডানাওয়ালা ছাগমুখ দেবতা Pallas-এর কন্যা, অপর কাহিনীতে তিনি Poseidon-এর কন্যা।^৪ ছাগচর্ম পরিহিতা এথেনার মূর্তি থেকে জে. জি. ফ্রেজার অহুমান করেন যে ছাগ পবিত্র জীব এবং এথেনার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হোত; এবং ছাগবলির পরে

১ Chinese Mythology—Anthony Christie—age 56

২ সরস্বতী : বিভিন্নরূপে বিভিন্ন ভূমিকায়—সংকল্পনাধ ভট্টাচার্য—সৈনিক বসুমতী,

৩ Near Eastern Mythology, John Grey—page 23

[১১শে মার্চ ১৩৪৪

৪ Greek Myths, Robert Graves, vol. I—pages 44-45

ছাগচর্ম দেবীর বিগ্রহে উপহার দেওয়া হোত। অলিভ (olive) ছিল এথেনার প্রিয় বৃক্ষ।^১ এথেনী শব্দের অর্থ এথেন্স নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,—এথেনীর সঙ্গে পোমিডনের সংগ্রাম হয়েছিল এথেন্স-এর অধিকার নিয়ে। শেষ পর্যন্ত এথেনী জিউসের সাহায্যে এথেন্স-এর অধিকার ফিরে পেয়েছিলেন এবং জিউসের মন্তক থেকে জ্ঞাতা বলে জিউসের পিতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন।^২ এথেনী প্রথম দৈব পাশা আবিষ্কার করেছিলেন।^৩ হরিণের অস্থি থেকে তিনি এক অপূর্ব বীণা নির্মাণ করে দেবসভায় বাজিয়েছিলেন।^৪ গ্রীক এথেনী স্ত্রায়বিচারের প্রতীক।^৫ এথেনী চন্দ্রাধিষ্ঠাত্রী,—রাত্রিতে আলোক বিকীর্ণ করেন, চাক্ষুশ এবং কাক্ষুশিল্লের (Smith craft and mechanical arts) তিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন।^৬ এথেনী অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণা ও স্বার্থপরতার প্রতিমূর্তি,—তিনি মেডুসাকে ভয়ংকরী দানবীতে পরিণত করেছিলেন।^৭ তিনি জিউসের সহযোগিনী এবং জিউসের মন্তক থেকে পুনর্জাত।^৮ এথেনী বিভিন্ন ধরণের পক্ষীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট,—হোমারের কাব্য অনুসারে তিনি সামুদ্রিক ঈগল,^৯ চড়াই পক্ষী,^{১০} কিন্তু তাঁর প্রধান ও প্রিয় পক্ষী জ্ঞানী পেচক।^{১১} পরবর্তীকালে এথেনীর প্রতীক হিসাবে পেঁচা ব্যবহৃত হয়েছে; এমন কি, ভারতবর্ষে গ্রীক রাজাদের (Bactro-Greek Kings) মুদ্রায় এথেনীর পেচক চিত্রিত হয়েছে। এথেনী চিরকুমারী যুদ্ধোন্মাদিনী দেবী—“Athena is the virginal and unmarried warrior daughter as typical of the Indo-European divine family as it may have been the warrior Society, which that reflects.”^{১২}

এথেনীর যে চরিত্র উপযুক্ত বিবরণে প্রকটিত, তাতে প্রতিহিংসাপরায়ণা বগোন্মাদিনী এথেন্সাধিষ্ঠাত্রীর সঙ্গে হিন্দুদের কোন দেবীর চরিত্রগত সাদৃশ্য কল্পনা করা যায় না,—সরস্বতীর ত নয়ই। তবে এথেনীর পেচকের সঙ্গে লক্ষ্মীর পেচকের কোন সংযোগ থাকা সম্ভব কিনা বলা সম্ভব নয়।

রোমীয় মিনার্তা : রোমীয় দেবী মিনার্তার সঙ্গেও সরস্বতীর সাদৃশ্য কল্পিত হয়ে থাকে। রোমীয় দেব জুপিটার (গ্রীক জিউস), দেবী জুনো (গ্রীক হেরা) এবং মিনার্তা মিলে রোমে দেবতাত্রয়ী নামে প্রসিদ্ধ। জুনো এবং মিনার্তা জুপিটারের পত্নী। মিনার্তার সঙ্গে গ্রীক দেবী এথেনী সম্মিলিত হয়ে গেছেন। তিনি সকল বিদ্যাবুদ্ধি ও বিদ্যায়তনের অধিকারিণী।^{১৩} মিনার্তার মূর্তিতে দেখা

১ The Golden Bough—Sir J. G. Frazer—pages 626-27

২ Greek Myths, vol. I—p. 62

৩ Ibid—p. 67

৪ Ibid—p. 77

৫ Ibid, vol. II—p. 182

৬ Ibid—p. 87

৭ Ibid—p. 127

৮ Ibid—p. 129

৯ Odyssey—3/371

১০ Odyssey—22/239

১১ Greek Mythology, vol. I—page 355

১২ Greek Mythology—John Pinsent—page 32

১৩ Roman Mythology—S. Perowne—pages 18-19

যায়, মাথায় হেলমেট পরিহিতা—পায়ে চপ্পল—বাম হাতে পেচক, ডান হাতে বরষাযন্ত্রের ভকী। পেচক জ্ঞানের প্রতীক হিসাবে গ্রীস রোমে স্বীকৃত।^১

বিদ্যা, সৃষ্টি ও কারুশিল্পের দেবতা হিসাবে গলিশ (Gaulish) মিনার্তা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ, তিনি রোগারোগ্যকারিণী হিসাবে স্নানের সময়ে স্মৃতা হন।^২

আইরিশ ব্রিঘিদ্ : আইরিশ দেবতা ব্রিঘিদ্ (Brighid) কাব্য, বিদ্যা, শিল্প ও আরোগ্যের দেবতা হিসাবে মিনার্তার প্রতিক্রম। তিনি কেণ্ট্ জাতির প্রধান দেবতা। ব্রিঘিদ্ শব্দের অর্থ ‘মহতী’—বৈদিক বা সংস্কৃত বৃহতীর সমতুল্য।

“The name Brighid was originally an epithet meaning ‘the exalted one’, just as its cognate ‘brihati’ was used as a divine epithet in Vedic Sanskrit.

...It had a close correspondent in the British Briganti, latinised as briganita—‘the exalted one’—tutelary goddess of the Brigantes.”^৩

রোমান দেবী মিনার্তা ও কেল্টিক দেবী ব্রিঘিদের সঙ্গে প্রকৃতিগত দিক থেকে সরস্বতীর সাদৃশ্য আছে ঠিকই। তবে এই দুই দেবতার সঙ্গে ভারতীয় সরস্বতীর সম্পর্ক নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কেবল মাত্র জাপানী বিজ্ঞানদেবী বেন্তেন যে ভারতীয় সরস্বতীর বিদেশে আতিথ্য গ্রহণের নিশ্চিত সাক্ষ্য, এটুকুই নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

১ Roman Mythology—page 24

২ Celtic Mythology—Proinbias Mac Cana—pages 34-35

৩ Celtic Mythology—pages 34-35

শ্রী-লক্ষ্মী

লক্ষ্মী পৌরাণিক দেবতা। সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবতা তিনি। তাঁর কৃপায় সম্পদ ও সৌভাগ্য লাভ হয় এক স্থায়িত্ব লাভ করে। তিনি নিজে চঞ্চলা হলে সম্পদ সমৃদ্ধির বিনাশ ঘটে। লক্ষ্মীর আর এক নাম শ্রী;—তিনি বিকুশলিত্তি বিকু-প্রিয়া। সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য কামনায় লক্ষ্মীদেবী হিন্দুদের ঘরে ঘরে পূজিতা হন। টাকা, কড়ি, সোনা এবং ধাতু লক্ষ্মীর প্রতীক হিসাবেও পূজিত হয়ে থাকে।

বেদে শ্রী ও লক্ষ্মী : লক্ষ্মী বা শ্রী নামী কোন দেবীর অস্তিত্ব ঋগ্বেদে স্বীকৃত নয়। লক্ষ্মী শব্দের প্রয়োগ ঋগ্বেদে মাত্র একবার লভ্য—“ভৈর্যেবাং লক্ষ্মী-নিহিতাধি বাচি।”^১—এদের বাক্যে উৎকৃষ্টা লক্ষ্মী আছে। এখানে লক্ষ্মী শব্দে কোন দেবীকে বোঝাচ্ছে না, লক্ষ্মী শব্দ সৌন্দর্য অর্থে ব্যবহৃত। ঋগ্বেদে শ্রী শব্দ কয়েকবার ব্যবহৃত হয়েছে।^২ এই প্রয়োগগুলিতেও শ্রী কোন দেবতাকে বোঝায় নি। “এই সমস্ত স্থানে শ্রীধাতুর অর্থ সোমের সহিত দৃষ্ট সংমিশ্রণ করা, বৈদিক পরিভাষায় ইহাকে অভিযবণ বলে।”^৩

শ্রী শব্দ বৈদিক সাহিত্যে প্রায়শঃই সম্পদ বা সৌন্দর্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাণ্ডমহাব্রাহ্মণে শ্রী শব্দ সম্পদ অর্থে ব্যাখ্যাত হয়েছে—“শ্রীর্বে প্রায়স্তীয়ং শ্রীন্নবমঃ শ্রিয়মেব তচ্ছ্রিয়াং প্রতিষ্ঠায়তি।”^৪—প্রায়তিধাতু নিম্ন শ্রী ঐশ্বর্যরূপ, সেইজন্য শ্রী বা সম্পদে উদগাতা প্রতিষ্ঠিত করেন।

গবাদি পশুও শ্রী বা সম্পদরূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য—শ্রীর্বে পশবঃ।^৫

মৌক্ষমূল সম্পাদিত ঋগ্বেদে দশটি মণ্ডলের অতিরিক্ত বত্রিশটি খিলসূক্ত বা পরিশিষ্টসূক্ত সংযোজিত হয়েছে। খিলসূক্তের অন্তর্গত একটি সূক্ত শ্রীসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। এই সূক্তে সর্বভূতের ঈশ্বরী শ্রীদেবীকে আহ্বান করা হয়েছে—

গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টকরীবিণীম্।

ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং তামিহোপহরয়ে শ্রিয়ম্।

—গন্ধলক্ষণা দুরাধর্ষা নিত্যপুষ্টা (শতাব্দি দ্বারা) শুক গোময়বতী (অর্থাৎ গবাদি পশু সমৃদ্ধা) সর্বভূতের ঈশ্বরী সেই শ্রীকে আমি এখানে আহ্বান করিতেছি।^৬

খিলসূক্তেই (১৫ অম্বুবাক্) লক্ষ্মীদেবীর আকৃতির একটি আভাস পাওয়া যেতে পারে—

১ ঋগ্বেদ—১০।৭১।২

২ ঋগ্বেদ—৮।২।১১, ১।৮৪।১১, ১।৮৪।৬, ১।১০।৩, ৮।৮২।৬

৩ লক্ষ্মী ও গণেশ, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—পৃঃ ৩৬

৪ তাণ্ড্য—১৬।৪।৬

৫ তাণ্ড্য—১০।২।২

৬ অনুবাস—ভঃ দাঁতভূষণ দাসগুপ্ত

হিরণ্যবর্ণাঃ হরিণীঃ স্বর্ণরজতস্রজাম্ ।

চন্দ্রাঃ হিরণ্ময়ীঃ লক্ষ্মীঃ জাতবেদো যমাবহ ॥

—স্বর্ণবর্ণা স্বর্ণ ও রজতমালাধারিণী চন্দ্রা হিরণ্ময়ী হরিণী (হরিণীতুল্যা চঞ্চলা) লক্ষ্মীকে, হে অগ্নি, আমার যজ্ঞে আনয়ন কর ।

শ্রীশূক্তে বর্ণিতা লক্ষ্মী পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা । কিন্তু খিলশূক্ত ঋগ্বেদের তুলনায় অর্বাচীনকালের রচনা বলে সকল পণ্ডিতেরই অভিমত । খিল শূক্তের ভাষা ঋগ্বেদের ভাষা থেকে আধুনিকতর । কিন্তু খিলশূক্ত বা শ্রীশূক্তের রচনাকাল ঋগ্বেদের মূল অংশ অপেক্ষা কত পরে তা নির্ণয় করা সম্ভব নয় । কারো কারো মতে এই শূক্তগুলি বুদ্ধদেবের পূর্বে রচিত ।^১ বৈদিকযুগের শেষভাগে এই শূক্তগুলি রচিত হয়েছিল বলা অযৌক্তিক বোধ হয় না ।

ঋগ্বেদ থেকে শ্রী বা লক্ষ্মী সম্পর্কে কোন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব না হলেও যজুর্বেদ ও অন্নান্ত বৈদিক গ্রন্থাদি থেকে শ্রী সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব । স্ক্রু যজুর্বেদে শ্রী এবং লক্ষ্মী দুই দেবী,—আদিত্যের দুই পত্নী,—

শ্রীচ তে লক্ষ্মীচ পত্নাবহোরাড্রে পার্শ্বে...।^২

—শ্রী ও লক্ষ্মী তোমার (আদিত্যের) পত্নী, দিবারাত্র তোমার পার্শ্বে থাকেন ।

আচার্য মহীধর এখানে লিখেছেন, “যদ্য সর্বজনাশ্রয়ণীয়ো ভবতি সা শ্রীঃ শ্রয়তেহনয়া শ্রীঃ সম্পদিতার্থঃ ।” ধীর দ্বারা সর্বজনের আশ্রয়যোগ্য হয়, তিনিই শ্রী,—ধীর দ্বারা আশ্রিত হয়, তিনিই শ্রী অর্থাৎ সম্পদ । ধীর দ্বারা লক্ষিত হয়, তিনিই লক্ষ্মী অর্থাৎ সৌন্দর্য ।

এখানে শ্রী অর্থে পার্থিব সম্পদ হতে পারে না, তাহলে আদিত্যপত্নী শ্রী হবেন কি ভাবে ? শ্রী এখানে অবশ্যই আদিত্যের সম্পদ অর্থাৎ শোভা বা জ্যোতি । স্ক্রু যজুর্বেদে আর এক স্থানে শ্রী শব্দের প্রয়োগ আছে ।

রসো যশঃ শ্রীঃ শ্রয়তাং স্বাহা ।^৩

—রস যশ শ্রী আমাদের আশ্রয় করুক ।

এখানে শ্রী শব্দের অর্থ সম্পদ বা সৌভাগ্য হওয়াই সম্ভব । কিন্তু মহীধর এখানে শ্রী শব্দে লক্ষ্মী অর্থ গ্রহণ করেছেন । নারায়ণ-উপনিষদে শ্রী শব্দ এক লক্ষ্মী শব্দ পাশাপাশি বর্তমান :

গা বো হিরণ্য ধনমন্নপানং সর্বেষাং শ্রিরৈ স্বাহা ।^৪

—আমার গাভীসমূহ, স্বর্ণ, ধন, অন্ন, পানীয় সকলেরই শ্রী (যুক্তি) হোক ।

শ্রিয়ং চ লক্ষ্মীং পুষ্টিং কীর্ত্তিং চানুগাতাং বহুপুত্রতাম্ ।^৫

—শ্রী, লক্ষ্মী, পুষ্টি, কীর্ত্তি, ঋণমুক্তি এবং বহুপুত্রতা প্রাপ্ত হই ।

শ্রী এক লক্ষ্মী পাশাপাশি বর্তমান থাকায় উপনিষদের যুগেও এই শব্দ দুটি সমার্থক বলে গণ্য হয় নি । সুতরাং শ্রী ও লক্ষ্মী কোন কোন স্থানে দেবীরূপে

স্বীকৃত হলেও দুইজনের একত্ব সম্ভব হয় নি। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও বসন, অন্নপানীয় এবং শ্রী কামনা করে ঋষি শ্রী অর্থে সম্পদ অথবা সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বুঝিয়েছেন।

বাসাসি মম গাবশ্চ। অন্নপানে চ সর্বদা। ততো মে শ্রিয়মাবহ।^১
—আমার পরিচ্ছদ, গাভী, অন্ন ও পানীয় সর্বদা হোক। তারপর আমার শ্রী বহন করে নিয়ে এস।

বোধায়নের ধর্মসূত্রে শ্রী দেবীরূপে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছেন—“শ্রিয়ং দেবীং তর্পয়ামি।”^২ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে শ্রী দেবীরূপে প্রতিভাত—“শ্রিয়মা-বাহয়ামি গায়ত্র্যা।”^৩ এই মন্ত্রগুলিতে শ্রীর আবাহন থেকে মনে হয়, সৌভাগ্য বা সম্পদের দেবী হিসাবে শ্রী যতটা প্রসিদ্ধা হয়েছিলেন, লক্ষ্মীর ততটা প্রসিদ্ধি ছিল না। শতপথ ব্রাহ্মণেও শ্রীদেবী সম্পর্কে একটি উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানে শ্রী প্রজাপতির দেহ থেকে জন্মেছিলেন,—“প্রজাপতির্বৈ প্রজাঃ সৃজ্যমানোহতপ্যত। তস্মাচ্ছান্তান্তেপানাস্ত্রীরুদ্রকোমং সা দীপ্যমানা ভাজমানা লেলায়ন্ত্যতিবৃষ্ঠাং দীপ্যমানাং ভাজমানাং লেলায়ন্তীং দেবা অভাব্যাহান।”^৪ —(অন্তার্থঃ) প্রজাপতি প্রজাঃসৃষ্টিতে রত হয়ে তপস্বী করছিলেন। তপঃক্লান্ত তাঁর দেহ থেকে শ্রী আবির্ভূত হলেন। অত্যন্ত দীপ্তিমতী ও শোভাময়ী চক্ৰা শ্রীর প্রতি দেবগণ ঈর্ষান্বিত হলেন।

তখন দেবগণ শ্রীকে বধ করে তাঁর গুণগুলি আত্মসাৎ করতে উদ্যত হন। নারীজাতি অবধ্য বলে প্রজাপতি দেবতাদের শ্রীর রূপ ও গুণ ভাগ করে নিতে পরামর্শ দিলেন। দেবতারাও শ্রীর রূপগুণ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিলেন। পরে প্রজাপতির উপদেশে শ্রী দেবতাদের যজ্ঞদ্বারা তুষ্ট করে নিজের সমস্ত রূপ ও গুণ ফিরে পেয়েছিলেন।^৫

সুতরাং শতপথ ব্রাহ্মণে শ্রী প্রজাপতির শক্তি এবং শোভা, সৌন্দর্য ও সম্পদের দেবতারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। রামায়ণে একস্থানে লক্ষ্মী ও শ্রী পৃথক দেবতারূপে উল্লেখিত হয়েছেন। সীতাকে অরণ্য মধ্যে দেখে রাবণের মনে হয়েছিল পদ্মহীনা শ্রী—পদ্মহীনামিব শ্রিয়ম্।^৬ সীতাকে রাবণ বিভিন্ন দেবীর সঙ্গে তুলনা করে বলেছে—

দ্বীঃ শ্রীঃ কীর্তিঃ শুভা লক্ষ্মীরপ্‌সরা বা শুভাননে।

ভূতির্বা জ্জ বরারোহে রতির্বাসৈরচারিণী ॥^৭

রামায়ণে অজ্ঞাত রামচন্দ্রকে বিষ্ণু এবং সীতাকে শ্রী বা লক্ষ্মীরূপে বর্ণিত হতে দেখা যায়।

তস্ত পত্নী মহাভাগা লক্ষ্মীঃসীতেতি বিস্মৃতা।^৮

১ তৈঃ উপঃ—১।৪

২ বোধ্যঃ ধর্ম—২।৫।১।১০

৩ তৈঃ আরঃ—১০।৩৫

৪ শতপথ—১।১৪।৩।১

৫ শতপথ—১।১৪।৩।৪

৬ রামাঃ অরণ্যকান্ড—৪৬।১৫

৭ রামাঃ অরণ্যকান্ড—৪৬।১৭

৮ রামাঃ উত্তর—৪৫।২০

অতীব রামঃ শুভতে মুদাষিতো

বিভুঃ শ্রিয়া বিষ্ণুরিবামরেশ্বরঃ ॥^১

—অমরেশ্বর বিভু বিষ্ণু শ্রীলাভ করে যেমন শোভা পান রামও তেমনি সীতাকে লাভ করে সানন্দে শোভা পেতে লাগলেন।

দেবতাভিঃ সমারূপে সীতাত্রীরিবরূপিণী ।^২ —রূপে দেবতাদের সমান সীতা শ্রীর তুল্যা রূপময়ী।

সীতা লক্ষ্মীরহাতাগা সমুতা বসুধাতনাৎ ।^৩

এই উদ্ধৃতিগুলিতে সীতার সঙ্গে কখনও লক্ষ্মীর কখনও শ্রীর তুলনা দেওয়া হয়েছে। শ্রী এবং লক্ষ্মী বিষ্ণুপত্নীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, কিন্তু শ্রী ও লক্ষ্মীর অভিন্নতা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় না। উপরন্তু মনে হয় যে রামায়ণের কালেও শ্রী ও লক্ষ্মী একতা প্রাপ্ত হন নি।

মহাভারতে অর্জুন অঞ্জলাভার্থে ইন্দ্রের নিকট গমনের প্রাক্কালে ত্রৌপদী অর্জুনের মঙ্গল কামনায় দেবগণের নিকট প্রার্থনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—

ত্ৰীঃ ত্ৰীঃ কীর্তিধৃতিঃ পুষ্টিকমা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী

ইমা বৈ তব পাস্থস্ত পালয়ন্তু ধনঞ্জয় ॥^৪

এখানে স্পষ্টতঃই শ্রী ও লক্ষ্মী পৃথক্ দেবতারূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

মহাভারতের অপর একস্থানে লক্ষ্মী দক্ষের কন্যা এবং ধর্মের পত্নী। দক্ষ যে বারোটি কন্যা ধর্মকে দান করেছিলেন তাঁদের অগুতমা লক্ষ্মী।

নামতো ধর্মপত্ন্যস্তাঃ কীর্ত্যমানা নিবোধ মে।

কীর্তিলক্ষ্মীধৃতির্মৈধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্রিয়া তথা ॥

বুদ্ধিলজ্জা মতিশৈব পত্ন্যো ধর্মস্ত তা দশ ।^৫

স্বধাতোজন জাতকে শক্র বা ইন্দ্রের চার কন্যা—আশা, শ্রদ্ধা, শ্রী ও হ্রী। শাস্তা বলেছিলেন,—

আশা, শ্রদ্ধা, শ্রী, হ্রী, কনকবরুণী

বাসবনন্দিনী এ চারি ভগিনী।

জাতকের বর্ণনা অনুসারে শ্রী ও লক্ষ্মী একই দেবসত্তা বলে মনে হয়। কৌশিক শ্রীকে বলেছিলেন, শিল্পী, বিদ্বান, পৌরুষসম্পন্ন, বুদ্ধিমান তোমার দয়া পায় না, অথচ নীচ, অলস, কদাকার, উদরসর্বস্ব ব্যক্তিও স্থখ ঐশ্বর্য ভোগ করে, তুমি পণ্ডিতজনকে গীড়ন কর, ক্রায়ের মর্শাদা দাও না ।^৬

এই শ্রী যে সৌভাগ্য সম্পদের দেবতা, তাতে সন্দেহ নেই।

শ্রীজাতকে শ্রী সৌভাগ্যরূপে বর্ণিত। এক ব্রাহ্মণের শ্রী কুক্কুটের চূড়ায়,

১ রামায় আদি—৭৭।২১

২ রামায় আদি—৭৭।২৮

৩ রামায় উত্তর—৪৬।৫৩

৪ মহাভা কনকব—৩৩।৩৩

৫ মহাভা আদি—৬১।১৪-১৫

৬ জাতক—ঈশানচন্দ্র বসুশ্রীপাথ্যর—৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৫০-৫১

মন্দির ৬, পূর্বে যষ্টিতে ও শেষে ব্রাহ্মণপত্নীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই জাতকেই লক্ষ্মী সৌভাগ্যের দেবতা। শাস্ত্র জাতক-কাহিনীর শেষাংশে বলেছেন :

ভাগ্যহীন সদা ছুটে যে ধনের তরে,
লক্ষ্মীমান্ অনায়াসে লাভ তাহা করে।
শিল্পী বা অশিল্পী, জ্ঞানী কিম্বা মূঢ়জন
লক্ষ্মীঃ রূপায় হয় সৌভাগ্যভাজন।^১

শ্রীকালকীর্ত্তিতে শ্রী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা। তিনি মহাজনদিগের ঐশ্বর্যদায়িনী। শুধু তাই নয়, তিনি মহাপ্রজ্ঞাও। শ্রী বলেছিলেন,

অপার ঐশ্বর্যশালী ধৃতরাষ্ট্র নামে
মহারাজ সুবিখ্যাত এই ধরাধামে।
আমি তাঁর কন্যা এই দিগু পরিচয়,
শ্রী আমি, আমিই লক্ষ্মী জানিও নিশ্চয়।
বহুপ্রজ্ঞা বলি পূজে আমারে সবাই
বাসস্থান মাগিতেছি আসি তব ঠাই।^২

সুসঙ্গল জাতকের টীকায় লক্ষ্মী পরিবার, সম্পত্তি ও প্রজ্ঞা দান করেন। শালিকেন্দার জাতকে তিনি প্রজ্ঞা ও সঙ্গুণ দান করেন। শ্রীজাতকে দেবীর রূপায় নির্বাণ ও সম্পত্তি লাভ হয়। বৌদ্ধ মহাযান মতে সরস্বতীর বিভিন্ন রূপ কল্পিত হলেও পালি জাতকে শ্রী বা লক্ষ্মী সম্পদ ও জ্ঞানের দেবতা। সুতরাং বৌদ্ধধর্মের প্রথম দিকে সরস্বতী ও লক্ষ্মী একই দেবতা ছিলেন বলে অনুমিত হয়।^৩

মহাভারত অনুসারে সমুদ্রমন্থনকালে যত থেকে শ্বেতপদ্মোপরি উপবিষ্টা শ্রী উঠেছিলেন—

শ্রীরস্তুরমুৎপন্ন স্মৃতাং পাণ্ডুরবাসিনী।^৪

তারপর মহাভারতকার বলেছেন, অমৃত এবং লক্ষ্মীকে নিয়ে দেব ও অসুরের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি হয়েছিল—অমৃতার্থে চ লক্ষ্মীর্থ মহাস্তম্ভ বৈরমাত্রিতাঃ।^৫ মনে হয়, মহাভারতকার শ্রী ও লক্ষ্মী একই দেবসত্তাকে লক্ষ্য করে বলেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও সমুদ্রমন্থনে শ্রীর উৎপত্তি কাহিনী বর্তমান।

ততশ্চাবিরভূৎ সাক্ষাচ্ছীরমা ভগবৎপরা।

রজয়ন্তী দিশঃ কান্ত্যা বিদ্যাং সৌদামিনী যথা।^৬

—তারপর আবির্ভূতা হলেন, মূর্তিধারিণী পরমা ভগবতী শ্রী রমা সৌদামিনী বিদ্যাতের মত চতুর্দিক আলোকিত করে।

লক্ষ্মীর আকর্ষণের জন্যে চতুর্দিকে দিগ্‌গজগণ পূর্ণকলসের দ্বারা ব্রাহ্মণপঠিত বেদমন্ত্র সহকারে দেবীকে অভিশিষ্ট করলেন।

১ জাতক—ইশানচন্দ্র—২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫১ ২ ভদেব—৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫১

৩ Hindu Divinities in Japanese Buddhist Pantheon—p. 128

৪ মহাভা—১৮৮০৫

৫ ভদেব—১৮৮৫.

৬ ভাগবত—৮৮৮৮

ততোহতিষিষিচূর্দেবীং শ্রিয়ং পদ্মবরাং সতীম্ ।

দিগিতাঃ পূর্ণকলসৈঃ সূক্তবাকৈর্দ্বিজৈরিভৈঃ ১২

শ্রী এখানে হস্তিশুওন্মাতা গজলক্ষ্মী । অভিষেকের পরে দেবগণ লক্ষ্মীকে দিলেন শাজিয়ে,—সরস্বতী দিলেন হার, ব্রহ্মা দিলেন পদ্ম এবং নাগগণ দিলেন কুণ্ডলবয়—
হারং সরস্বতী পদ্মমজো নাগাশ্চ কুণ্ডলে ১৩

পদ্মপুরাণেও অহরূপ বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয়—

ততঃ স্কুরংকাস্তিমতী বিকাশিকমলে স্থিতা ।

শ্রীদেবী পয়সস্তস্মাদুখিতা ধৃতপঙ্কজা ।

তাং তুষ্টিবুদ্ধ্যুক্তাঃ শ্রীমুক্তেন মহর্ষিঃ ১৪

—তারপর বিকশিত পদ্মে আসীন। উদ্ভাসিত জ্যোতিতে ভাস্বর শ্রীদেবী পদ্মধারণ করে জল থেকে উখিতা হলেন । মহর্ষিগণ তাঁকে সানন্দে শ্রীমুক্ত দ্বারা স্তুতি করলেন । সেই সময়ে গঙ্গা প্রভৃতি নদীকূল তাঁর স্নানের উদ্দেশ্যে সমাগত হলেন এবং দিগ্‌গজসমূহ পূর্ণকলসে নির্মল জল নিয়ে দেবীকে স্নান করালেন ।

গঙ্গাচ্ছাঃ সরিতস্তোমৈঃ স্নানার্থমুপতস্থিরে ।

দিগ্‌গজা হেম পাঙ্কজমাদায় বিমলং জলম্ ১৫

অপয়াঞ্চক্রিরে দেবীং সর্বলোক মহেশ্বরীম্ ১৬

তখন প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রীর পতিরূপে নির্দিষ্ট করলেন বিষ্ণুকে, শ্রীও বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল আশ্রয় করলেন—

স। তু শ্রীত্র্যম্বকা প্রোক্তা দেবি গচ্ছস্ব কেশবম্ ।

ময়া দত্তং পতিং প্রাপ্য মোদস্ব শাশ্বতীঃ সমা ১৭

পশ্যাতাং সর্বদেবানাং গতা বক্ষঃস্থলং হরেঃ ১৮

এই শ্রী ও লক্ষ্মী দুই পৃথক দেবতা হয়েও ক্রমে ক্রমে মিশে এক হয়ে গেলেন । এই সমীকরণ সম্ভব হয়েছে পুরাণের যুগে সম্ভবতঃ গুপ্তরাজাদের সময়ে । লক্ষ্মী ও শ্রী আদিতে ছিলেন সৌভা ও সৌন্দর্যের দেবতা । ক্রমে তাঁরা মিশে গিয়ে হলেন সৌভাগ্যের দেবতা সূতরাং ধনৈশ্বৰ্যের দেবতা । ধন ও ঐশ্বৰ্যের দেবতার পরিণত হওয়ায় লক্ষ্মী ব্যাপকভাবে পূজা লাভ করতে থাকেন রাজার সৌভাগ্যের বাজলক্ষ্মী, গৃহের সৌভাগ্যদায়িনী হিসাবে গৃহলক্ষ্মী ইত্যাদিরূপে । তিনি সর্বব্যাপিনী মহাশক্তিরূপে সকল বস্তুর শ্রী বা সৌন্দর্যরূপে পরিগণিতা হলেন ।

মহালক্ষ্মীশ্চ যোগেন নানারূপা বভূব স। ।

বৈকুণ্ঠে চ মহালক্ষ্মীঃ পরিপূর্ণতমা পরা ১৯

*

*

*

স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শত্রুসম্পৎস্বরূপিণী ।
 পাতালেষু মর্তেষু রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজস্ব ॥
 গৃহলক্ষ্মীগৃহেষু গৃহিণী চ কলাংশয়া ।
 সম্পৎস্বরূপা গৃহিণাং সর্বমঙ্গলমঙ্গলা ॥
 গবাং প্রসূঃ সা স্বরভী দক্ষিণা যজ্ঞকামিনী ।
 ক্ষীরোদসিন্ধু কন্যা সা শ্রীরূপা পুন্নিমীষু চ ॥
 শোভারূপা চ চন্দ্রে চ সূৰ্যমণ্ডলমণ্ডিতা ॥
 বিভূষণেষু রত্নেষু ফলেষু চ জলেষু চ ॥
 নৃপেষু নৃপপত্নীষু দিব্যাস্ত্রীষু গৃহেষু চ ।
 সর্বশস্যেষু বস্ত্রেষু স্থানেষু সংস্কৃতেষু চ ॥^১

—মহালক্ষ্মী যোগের দ্বারা নানারূপ গ্রহণ করেছিলেন। বৈকুণ্ঠে তিনি পরিপূর্ণতমা শ্রেষ্ঠা মহালক্ষ্মী। ...স্বর্গে তিনি ইন্দ্রের সম্পৎরূপা স্বর্গলক্ষ্মী, পাতালে ও মর্তেও তিনি অধিষ্ঠিতা, রাজাদের মধ্যে তিনি রাজলক্ষ্মী। গৃহে তিনি গৃহ-লক্ষ্মী, অংশভঃ গৃহিণী, গৃহীদের সর্বমঙ্গলকারিণী মঙ্গলা সম্পৎরূপিণী। তিনি গাভীদেব জননী স্বরভী, যজ্ঞের পত্নী দক্ষিণা, তিনি ক্ষীরোদ সমুদ্রকন্যা, পদ্মফুলের সৌন্দর্যরূপিণী, চন্দ্রের শোভারূপা, সূর্যমণ্ডলের শোভা। অলংকারে, রত্নে, ফলে, জলে, গৃহে, সকল শস্যে, বস্ত্রে, পরিষ্কৃত স্থানে তিনি অধিষ্ঠিতা।

সংক্ষেপে সকল বস্তুরই শোভা সৌন্দর্য সৌভাগ্য রূপে লক্ষ্মী সর্বত্রই বিরাজ করেন।

লক্ষ্মী ভূগু ও খ্যাতির কন্যা : পুরাণে লক্ষ্মীদেবী মহর্ষি ভূগুর কন্যা ভূগুপত্নী খ্যাতির গর্ভজাতা রূপে বর্ণিতা হয়েছেন।

ভূগুঃ খ্যাতিয়াং মহাভাগঃ পত্ন্যাং পুত্রানজীজনৎ ।
 ধাতারঞ্চ বিধাতারং শ্রিয়ঞ্চ ভগবৎপরাম্ ॥^২

—মহাভাগ ভূগু পত্নী খ্যাতির গর্ভে ধাতা, বিধাতা ও ভগবৎপরায়ণা শ্রী, এই তিন সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণও একই কথা বলেছেন,—

দেবৌ ধাতা বিধাতারৌ ভূগোঃ খ্যাতিরন্যুততঃ ।
 শ্রিয়ঞ্চ দেবদেবন্ত পত্নী নারায়ণন্ত যা ॥^৩

—ভূগুর ঔরসে খ্যাতি ধাতা এবং বিধাতা নামে দেবদেব এবং দেবদেব নারায়ণের পত্নী শ্রীকে প্রসব করেছিলেন।

ব্রহ্মাওপুরাণেও ভূগুপত্নী খ্যাতির গর্ভে ধাতা, বিধাতা এবং শ্রী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রী নারায়ণকে পতিরূপে লাভ করে বল এবং উৎসাহ নামে দুই পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন—

ভূগোঃ খ্যাতিবিজ্ঞেহং ঈশরো মুখদুঃখয়োঃ ।

স্তভাস্তভপ্রদাতারো সর্বপ্রাণভূতাবিহ ॥

দেবো ধাতাবিধাতারো মন্থন্তর বিচারিণো ।

তয়োজ্যোষ্ঠা তু তগিনী দেবীত্রিলোকভাবিনী ॥

সা তু নারায়ণং দেবং পতিমাসাঞ্চ শোভনং ॥

নারায়ণাখ্যজ্ঞো সাক্ষী বলোৎসাহো বাজ্যাত ॥

ভৃগুন্দিনীর নাম সর্বত্রই শ্রী, লক্ষ্মী নয়। লক্ষ্মী ও শ্রী একই দেবতার হয়ে এক দেবতারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করতে বেশ সময় লেগেছে। কিন্তু ভৃগুপুত্ররা তিন জন। লক্ষ্মী অজ্ঞা হয়েও ভৃগুঋষির কন্যা হলেন কেন, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। সম্ভবতঃ পুরাণকাররা দেবতার সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার সম্পর্ক পাওয়াতে চেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে পুলোমা দৈত্যের কন্যা ইন্দ্রপত্নী শচীর কন্যা স্বর্গদেবী হয়ে যেতে পারে। দক্ষ-কন্যা সতী হিমালয় দুহিতা পার্বতী, কশ্যপ ঋষির পুত্র বাহন-বিষ্ণু, বহুদেব-দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির কথাও স্মর্তব্য।

দুই উপাখ্যানের সামঞ্জস্য : শ্রী-লক্ষ্মীর উৎপত্তি সম্পর্কিত বিবিধ কাহিনীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য পুরাণকারগণ ইন্দ্রের প্রতি দুর্বাসার অভিষাপের কাহিনী রচনা করেছেন। মৈত্রেয় এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন পরাশরকে—

ক্ষীরোকৌ শ্রীঃ সমুৎপন্না ক্রয়তেহমৃতমম্বনে ।

ভূগোঃ খ্যাতিয়াং সমুৎপন্নোত্যেতদাহ কথং ভবান্ ॥^১

—ক্ষীর সমুদ্রে অমৃতমন্ধানকালে শ্রী উৎপন্না হয়েছিল শুনেছি, আবার আপনি কেমন করে বললেন যে তিনি ভৃগুর ঔরসে খ্যাতির গর্ভে উৎপন্না ?

উত্তরে পরাশর বিবৃত করলেন ইন্দ্রের প্রতি দুর্বাসার অভিষাপের কাহিনী। এ কাহিনী সুপরিচিত—মহাভারতে বিষ্ণুপুরাণে ভাগবতে এবং অন্যান্য পুরাণে বর্ণিত। দুর্বাসা মুনি একদিন একটি পুষ্পমালা উপহার দিয়েছিলেন ইন্দ্রকে, ইন্দ্র মালাটি রাখলেন বাহন ঐরাবতের মাথায়। ঐরাবত মালাটিকে পদদলিত করায় অপমানিত ঋষি ইন্দ্রকে অভিষাপ দিয়েছিলেন—

মক্ষতা ভবতা যশ্মাং ক্ষিপ্তা মালাঃ মহীতলে ।

তস্মাৎ প্রনষ্টলক্ষ্মীকং ত্রৈলোক্যং তে ভবিষ্যতি ॥^২

—যেহেতু আমার দেওয়া মালা মাটিতে ফেলেছ, সেই জন্তু তোমার ত্রিলোক লক্ষ্মীছাড়া হবে।

অপরাধ করলেন ইন্দ্র, কিন্তু লক্ষ্মী নির্বাসিতা হলেন সাগরতলে। পরে দেবগণের স্তবে প্রীত হয়ে বিষ্ণু লক্ষ্মীলাভের জন্তু দেবতাদের উপদেশ দিলেন সমুদ্র মন্ধান করতে। কিন্তু পদ্মপুরাণে (মৃষ্টি খণ্ড) লক্ষ্মী সমুদ্রে থেকে উদ্ভূত হওয়ার পর ভৃগুকন্টারূপে জগৎগ্রহণ করেছিলেন।

এক লক্ষ্মীমহাভাগা উৎপন্ন কীরসাগরাং ।

পুনঃ খ্যাতিয়াং সমুৎপন্ন ভূগোরেষা সনাতনী ॥^১

পদ্মপুরাণেই অজ্ঞাত বিষ্ণুপত্নী ভৃগুনন্দিনী লক্ষ্মী ব্রহ্মার যন্ত্রে আমন্ত্রিতা হইয়াছিলেন—

ভৃগোঃ খ্যাতিয়াং সমুৎপন্ন বিষ্ণুপত্নী যশস্বিনী ।

আমন্ত্রিতা তদা লক্ষ্মীস্তত্রায়াতা স্বরাহিতা ॥^২

আবার দেবী ভাগবতে ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লক্ষ্মী দেবী কৃষ্ণের বামহস্ত-
মঞ্জুতা—

স্বষ্টেরাদৌ পুরা ব্রহ্মন্ কৃষ্ণস্ত পরমাত্মনঃ ।

দেবী বামাংসমঞ্জুতা বভূব রাসমণ্ডলে ॥

অতীব সুন্দরী শ্রামা ত্ত্রোগ্রোধপরিমণ্ডিতা ।

যথা দ্বাদশবর্ষীয়া শশ্বৎসুস্থিরযৌবনা ॥

শ্বেতচম্পকবর্ণাভা সুখদৃশ্যা স্মনোহরা ।

শরৎকোটিন্দু প্রভাপ্রচ্ছাদনাননা ॥

শরমধ্যাহ্নপদ্মানাং শোভামোচনলোচনা ।

সা দেবী দ্বিবিধা ভূতা সহসৈবেশ্বরেচ্ছয়া ॥

* * *

তদ্বামাংসায়হালক্ষ্মীদক্ষিণাংসাস্ত রাধিকা ॥^৩

—হে ব্রহ্মণ, স্বষ্টির আদিতে পরমাত্মা কৃষ্ণের বাম স্বক্কে থেকে দেবী রাসমণ্ডলে
আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অত্যন্ত সুন্দরী শ্রামবর্ণা ত্ত্রোগ্রোধপুষ্পভূষিতা, দ্বাদশ-
বর্ষীয়া, শশ্বৎসুস্থিরযৌবনা, শ্বেতচম্পকের বর্ণবিশিষ্টা, সুদৃশ্যা শরৎকোটিভাষিত
প্রভাময়কোটিভাষিতা, শরৎকালীন মধ্যাহ্নের পদ্মশোভাসম্পন্ন লোচনযুক্তা। কৃষ্ণের
ইচ্ছায় সেহু দেবী সহসা দ্বিবিধা হলেন। ...তার বামস্বক্কে থেকে জন্মাবলম
মহালক্ষ্মী এবং দক্ষিণস্বক্কে থেকে রাধিকা।

লক্ষ্মীদেবীর স্বরূপ : সৌভাগ্য ও সম্পদের দেবী লক্ষ্মী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে
যেখানেই সৌভাগ্য ও সম্পদ অবস্থিত সেখানেই লক্ষ্মীদেবী বিরাজিতা।

স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মী শত্রুসম্পৎস্বরূপিণী ।

পাতালেষু চ মর্তেষু রাজলক্ষ্মী চ রাজস্ব ॥

গৃহলক্ষ্মীগৃহেষেব গৃহিণী চ কলাংশয়া ।

সম্পৎস্বরূপা গৃহিণাং সর্বমঙ্গল মঙ্গলা ॥

গবাং প্রসূঃ সা সুরভী দক্ষিণা যন্ত কামিনী ।

কীরোদসিদ্ধকন্যা সা শ্রীরূপা পদ্মিনীষু ॥

শোভারূপা চ চন্দ্রে চ সূর্যমণ্ডলমণ্ডিতা ।

বিভূষণেষু রত্নেষু ফলেষু চ জলেষু চ ॥

নৃপেষু নৃপপত্নীষু দিব্যস্ত্রীষু গৃহেষু চ ।

সর্বশস্ত্রেষু বস্ত্রেষু স্থানেষু সংস্কতেষু চ ১

—এই দেবী স্বর্গে স্বর্গলক্ষ্মী ইন্দ্রের সম্পৎরূপা, মর্ত্তে এবং পাতালে রাজাদের রাজলক্ষ্মী, গৃহে তিনি গৃহলক্ষ্মী এবং অংশরূপে গৃহিণী, গৃহিণীর সম্পৎস্বরূপ—সর্বপ্রকার মঙ্গলকারিণী, গাভীগণের জননী সুরভি তিনি, তিনিই যজ্ঞপত্নী দক্ষিণা, ক্ষীরোদ-সাগরের কণ্ঠা, পদ্মিনীর শোভা, তিনি চন্দ্রের শোভা, সূর্যমণ্ডলের দ্ব্যতি ; রত্নাংকারে, ফলে, জলে, নৃপে, নৃপপত্নীতে, দেবাজ্ঞানায়, গৃহে, সর্বপ্রকার শস্ত্রে, বস্ত্রে, সকল পরিষ্কার স্থানে বর্তমানা ।

এক কথায়, লক্ষ্মী হলেন সকল জীবের বা বস্তুর শ্রী-সৌভাগ্য-শোভা-সম্পদ । সেইজন্মই শ্রী ও লক্ষ্মী একদা পৃথকরূপে আবির্ভূতা হয়েও এক হয়ে গেছেন । সম্পৎ ও সৌভাগ্যের অধিদেবতা হিসাবে শ্রীলক্ষ্মী ব্যাপকভাবে পূজিতা হন । লক্ষ্মীশব্দের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পুরাণকার বলেছেন—

লক্ষ্যতে দৃশ্যতে বিখ্যং শ্রদ্ধদৃষ্টা যয়ানিশম্ ।

দেবীভূতা চ মহতী মহালক্ষ্মীচ সা স্মৃতা ২

—যিনি দিবারাত্র বিখ্যকে শ্রদ্ধদৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন, অর্থাৎ দর্শন করেন, সেই মহতী দেবী লক্ষ্মীদেবীরূপে স্মৃতা হন ।

লক্ষণীয় এই যে দিবারাত্র যিনি জীবকে স্নেহময় চক্ষু দিয়ে দর্শন করেন—এমন সমদর্শী দেবতা সূর্য ছাড়া আর কে হতে পারেন ? ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে অত্যন্ত বস্তুর শোভার মত তিনি সূর্যমণ্ডলেরও দ্ব্যতি,—সূর্যমণ্ডলমণ্ডিতা । বৈদিক বিষ্ণু সূর্য, ৩ সেই সূর্য-বিষ্ণুর শক্তি বা পত্নী শ্রী-লক্ষ্মী । বিষ্ণুর বক্ষে লক্ষ্মীর অবস্থান—তিনি বিষ্ণুবক্ষঃস্থলাশ্রয়া । শুক্ল যজুর্বৈদের মতে শ্রী ও লক্ষ্মী আদিত্যেরই পত্নী । বৈদিক সূর্যপত্নী শরণ্য, উষা সূর্য প্রভৃতির সঙ্গে পরবৈদিক শ্রী ও লক্ষ্মী অভিন্না । সমুদ্রমন্থনের কাহিনী অবশ্যই রূপক কাহিনী । অন্তহীন নীলাকাশকে সমুদ্ররূপে কল্পনা অত্যন্ত স্বাভাবিক । এই সাগর থেকেই উদ্ভূতা হয়েছেন উল্কেঃশ্রবা ঐরাবত প্রভৃতির সঙ্গে বিশ্বের সকল শোভা সৌন্দর্যের হেতুভূতা দেবী শ্রী বা লক্ষ্মী । সমুদ্রমন্থন সম্পর্কে অত্র্য আলোচনা করেছি । ৪ সূর্য ও পদ্ম, আকাশ ও পদ্ম । ৫ তাই পদ্মাসনা পদ্মালায়া পদ্মা লক্ষ্মী । মহাকবি রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রমন্থনকে রূপক-কাহিনী হিসাবে গ্রহণ করেছেন । বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত অখণ্ড সৌন্দর্যরূপা লক্ষ্মীকে লাভ করাই তাঁর মতে সমুদ্র থেকে লক্ষ্মীলাভের তাৎপর্য ।

১ ব্রহ্মবৈবর্ত প্রকৃতি—৩৫।১৬-২২ ; দেবীভাঃ—৯।৪০।১১৭-২২

২ ব্রহ্মবৈবর্ত প্রকৃতি—৩৫।৪-৭, ৯

৩ হিন্দুদের দেবদেবী—২য় পর্ব বিষ্ণুপ্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

৪ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম পর্ব, ২য় সং, পৃঃ ৪৯০ ; ২য় পর্ব, ২য় সং, পৃঃ ২৪৬-৪৮

৫ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য় পর্ব, ২য় সং, পৃঃ ৩৮২-৮৪ দ্রষ্টব্য

একদিন বহুপূর্বে, আছে ইতিহাস,
 নিকষে সোনার রেখা সবে যেন দিল দেখা—
 আকাশে প্রথম সৃষ্টি পাইল প্রকাশ ।
 মিলি যত স্বরাস্বর কোতুহলে ভরপুর
 এসেছিল পা টিপিয়া এই সিন্ধুতীরে ।
 অতলের পানে চাহি নয়নে নিমেষ নাহি,
 নীরবে দাঁড়ায়ে ছিল স্থির নতশিরে ।
 বহুকাল স্তব্ধ থাকি শুনেছিল যুগে আশি
 এই মহাসমুদ্রের গীতি চিরন্তন ।
 তারপর কোতুহলে ঝাঁপায়ে অগাধ জলে
 করেছিল এ অনন্ত রহস্যমন্ধান ।
 বহুকাল দুঃখ সেবি নিরখিল, লক্ষ্মীদেবী
 উদিলো জগৎমাঝে অতুল হৃদয় ।^১

কবির বর্ণনায় মহাসমুদ্র মহাকাশ কি মহাকাশ বোঝা না গেলেনও সৃষ্টির প্রথম উষায় স্বরাস্বরের মিলিত প্রয়াসে রহস্যসাগর মন্ধান করে লক্ষ্মীলাভ বিশ্ব-সৌন্দর্য্যধিষ্ঠাত্রী সৌন্দর্যলক্ষ্মীলাভের রূপককাহিনী। আর সকল সৌন্দর্যের আধার সূর্য বা তার দ্যুতি। বাম্বীকির রামায়ণে (আদিকাণ্ড ৪৫ সর্গ) সমুদ্র-মন্ধান কাহিনীতে অপ্সরা, উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত প্রভৃতি সমুদ্র থেকে উঠলেও লক্ষ্মীর আবির্ভাব-কথা অমূল্লিখিত। সূতরাং মনে হয়, লক্ষ্মীর সঙ্গে সমুদ্রমন্ধানের সংযোগ অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের।

লক্ষ্মীকে ভৃগু ও খ্যাতির কন্ডারূপে বর্ণনা করা হয়েছে পুরাণে। ভৃগু শব্দের এক অর্থ উচ্চস্থান। মানব সমাজে উচ্চ মর্যাদা ও খ্যাতির সঙ্গে সম্পদের সংযোগ ঘনিষ্ঠতর। উচ্চমর্যাদা ও খ্যাতির মিলন ঘটলে শ্রী বা লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়। এইজন্যই সম্ভবতঃ লক্ষ্মী ভৃগু ও খ্যাতির কন্ডা। পুরাণানুসারে ভৃগু যুনি জন্মে-ছিলেন ব্রহ্মার যজ্ঞ থেকে অথবা তিনি ব্রহ্মার মানস-পুত্র, দশ প্রজাপতির অন্ততম। এদিকেও দেখি, ব্রহ্মারূপী সূর্য ও যজ্ঞাগ্নির সঙ্গে ভৃগু সম্পর্কান্বিত। সূর্যতেজোন্তবা লক্ষ্মীও সেইজন্যই ভৃগুনন্দিনী।

বিষ্ণু-শক্তি লক্ষ্মী : লক্ষ্মী বিষ্ণুপত্নী—বিষ্ণুশক্তি। তাই তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুবন্ধুঃস্থলাশ্রয়া।

রম্যর আশার বাস হরির উরসে ।^২

কন্দলুপ্তের জুনাগড় শিলালিপিতে (৪৫৫-৪৫৮ খ্রীঃ) বিষ্ণুই লক্ষ্মীর বাসস্থান—

কমলনিলয়নায়াঃ শাস্বতং ধাম লক্ষ্ম্যাঃ

স জয়তি বিজিতার্থিবিষ্ণুরত্যন্তজিষ্ণুঃ ॥^৩

১ পরশ পাথর—সোনার তরী

২ মেঘনাদবধ কাব্য—১৪ সর্গ

৩ Select Inscriptions, Ed. D. C. Sircar, C. U., p. 300

—যিনি কমলালয়া লক্ষ্মীর শাস্ত্র বাসস্থান,—সেই সমস্ত দুঃখজন্যী অত্যন্ত জয়শীল বিষ্ণুর জয় হোক ।

লক্ষ্মী বিষ্ণুর আনন্দরূপিণী শক্তি বা হ্লাদিনীশক্তি—

হ্লাদিনী ত্রয়ী শক্তিঃ সা ত্রয়োকা সহতাবিনী ।

হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্রয়ী নো গুণবজ্জিতে ১

—তোমারই (বিষ্ণুর) হ্লাদিনী শক্তি, তিনি তোমাতেই সমান ভাবময়ী—
তিনি আনন্দদায়িনী,—তিনি তোমাতেই সত্ত্ব এবং নিগুণ মিশ্রিত রূপ ।

কূর্মপুরাণে বিষ্ণু বলেছেন—

ইয়ং স ... বন্ধরূপিণী

মায়া নন ... বার্ষিক জন্মঃ

* * *

প্রাগেব মন্তঃ সঙ্ঘাতা শ্রীঃ কল্পে পদ্মবাসিনী ৥

চতুর্ভূজা শঙ্খচক্রপদ্মহস্তা শ্রীগাধ্বিতা ।

কোটিনূর্যপ্রতীকাশা মোহিনী সর্বদেহিনাম্ ২

—ইনি চিরময়ী ব্রহ্মরূপিণী, আমার অনন্ত মায়া, যার দ্বারা জগৎ ধৃত হয় ...পূর্বকালে পদ্মবাসিনী শ্রী আমা থেকেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন—তিনি চতুর্ভূজা, শঙ্খচক্রপদ্মহস্তা, মালাভূষিতা, কোটিনূর্যসমা সকল দেহীর মনোহারিণী ।

বিষ্ণুপুরাণে সমুদ্রমন্থনকালে লক্ষ্মী আবির্ভূতা হয়েই বিষ্ণুর বক্ষ আশ্রয় করেছিলেন—

পশুতাং সর্বদেবানাং যযৌ বক্ষঃস্থলং হরঃ ৥

তয়াবলোকিতা দেবা হরিবক্ষঃস্থলস্থয়া ।

লক্ষ্ম্যা মৈত্রেয় সহস্রা পরাং নিবৃত্তিমাগতাঃ ৩

তিনি সকল দেবগণের সমুখেই হরির বক্ষঃস্থলে গমন করলেন । লক্ষ্মী হরির বক্ষঃস্থল আশ্রয় করায় দেবগণ, হে মৈত্রেয়, পরম আনন্দ প্রাপ্ত হলেন ।

হৃদপুরাণে (রেবতখণ্ড) ভৃগু ও খ্যাতির কন্তা লক্ষ্মী কিতাবে বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভ করলেন, সে সম্বন্ধে একটি গল্প আছে ।

ভৃগোঃ খ্যাতিয়াং সমুৎপন্না লক্ষ্মীঃ শ্রদ্ধা তু বৈ নৃপ ।

বৈশ্বরূপং পরং রূপং বিশ্রিতাচিন্তয়ন্তদা ৥

কেনোপায়েন স শ্রান্নে ভর্তা নারায়ণঃ প্রভুঃ ।

ব্রহ্মেন তপসা বাপি লানেন নিয়মেন চ ৥

বৃদ্ধানাং সেবনেনাথ দেবতারাদনেন বা ৪

—খ্যাতির গর্ভে জাতা ভৃগুকন্যা লক্ষ্মী বিস্মিত হয়ে বিশ্বরূপের শ্রেষ্ঠরূপ চিন্তা করিতে লাগলেন। তিনি তাবলেন, কি উপায়ে প্রভু নারায়ণ আমার ভর্তা হবেন—ব্রত, তপস্তা, দান, বৃদ্ধসেবা অথবা দেবারাধনা ?

এইরূপ চিন্তা করে লক্ষ্মী তপস্তা করতে মনস্থ করে সমুদ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্তা করলেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ শঙ্খচক্রগদা ধারণ করে বিষ্ণুর ছদ্মবেশে লক্ষ্মীর কাছে গেলে লক্ষ্মী বললেন, তোমরা আমাকে বিশ্বরূপ দেখাও। দেবগণ অসমর্থ হয়ে লঙ্কায় বিষ্ণুর নিকট নিজেদের পরাভবদুঃখ নিবেদন করলেন। বিষ্ণু চিন্তা করলেন, ভার্গবী উগ্র তপস্তায় নিজ দেহকেই দগ্ধ করছেন। সুতরাং তাঁর কাছে গিয়ে বর দিয়ে বা বিশ্বরূপ দেখিয়ে আমি আবার তপস্তা করবো। বিষ্ণু সাগরতলে লক্ষ্মীর কাছে গিয়ে বর দিতে উদ্যত হলেন। লক্ষ্মীর একটি মাত্র প্রার্থনা : বিষ্ণুর বিশ্বরূপ দর্শন, আর একটি মাত্র জিজ্ঞাসা বিষ্ণু কি জন্ম তপস্তা করছেন গন্ধমাদনে ? রমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে বিষ্ণু দেখালেন বিশ্বরূপ—“রূপং পরং যথোক্তং বৈ বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ।”^১ তখন দেবরাজ নারায়ণের মনোভাব জেনে ভৃগুর কাছে নারায়ণের জন্ত সেই কন্যা প্রার্থনা করলেন। ধর্মাত্মা ভৃগুও নারায়ণকে কন্যা দান করলেন।

ততো ভৃগুঃ দেবরাজো নারায়ণ-বিচিন্তিতম্।

বব্রে স্তাস্মা তু তৎকন্যাং ধর্মাত্মা স দদৌ চ তাম্ ॥^২

পদ্মপুরাণে সাবিত্রী বিষ্ণুকে বর দিয়েছিলেন—

ইয়ং লক্ষ্মীঃ সদা বৎস জদয়ে তে নিবৎস্ততি।

বিনা স্ম্য ন চান্ধ্র রজি যাস্ততি কহিচিৎ ॥

ভৃগোঃ পত্ন্যাং সমুৎপন্ন পত্ন্যোবা তব স্ত্রুতা।

দেবদানব যচ্চেন সন্তুতা চোদধৌ পুনঃ ॥^৩

—হে বৎস, এই লক্ষ্মী সর্বদা তোমার জদয়ে বাস করবে, ভূমি ছাড়া অঙ্গুল কোথাও আনন্দ পাবে না। ভৃগুপত্নীর গর্ভজাতা তোমার এই পত্নী দেব ও দানবের চেষ্টায় পুনরায় সমুদ্র থেকে জন্মলাভ করবেন।

বামনপুরাণে বিষ্ণু স্বয়ং লক্ষ্মী, সরস্বতী ও আরও দুই দেবীকে স্রষ্টা করেছিলেন। দৈত্যরাজ বলি স্বীয় প্রতাপে দেবগণকে হীনবল ও ত্রিলোক অভিভূত করলে ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী বলির নিকট আগমন করলেন এবং বলি কর্তৃক জিজ্ঞাসিতা হয়ে স্বীয় পরিচয় এবং আগমনের হেতু বর্ণনা প্রসঙ্গে বিষ্ণুসহী ললনা চতুর্ভুজের বিবরণ দিয়েছিলেন। লক্ষ্মী বলিকে বলেছিলেন—

অপ্রতর্ক্যবলো দেবো যোহসৌ চক্রগদাধরঃ।

তেন ত্যক্তস্ত মঘবান্ ততোহহস্মামিহাগতা ॥

স নির্মমে যুবতাস্ত্ৰ চতস্রো রূপসংযুক্তাঃ।

যেতাংরাধরা চৈব বেতস্গজ্জলেপনা ॥

শ্বেতবৃন্দারকারুচা সত্বাঢ্যা শ্বেতবিগ্রহা ।
 রক্তাশ্বরধরা চান্ধা রক্তশ্রগমূলেপনা ॥
 রক্তবাজিসমারুচা রক্তাক্ষী রাজসী হি সা ।
 পীতাস্বরী পীতবর্ণা পীতশ্রগমূলেপনা ॥
 সৌবর্ণশৃঙ্গনারুচা তামসং গুণমাপ্রিতা ।
 নীলাশ্বরী নীলমালা নীলগন্ধালিসপ্রভা ॥
 নীলবৃষসমারুচা ত্রিগুণা সা প্রকীর্তিতা ।
 যা সা শ্বেতাশ্বরী শ্বেতা সত্বাঢ্যা কুঞ্জরস্থিতা ॥
 সা ব্রহ্মাণং সমায়াতা চন্দ্রচন্দ্রাঙ্গগনপি ।
 যা সা রক্তা রক্তবাসা বাজিস্থা যশসাম্বিতা ॥
 তাং প্রাদাক্ষেবরাজ্যায় মনবে তৎসুতায় চ ।
 পীতাম্বয়া যা সুভগা রথস্থা কনকপ্রভা ॥
 প্রজাপতিভাস্তাং প্রাদাক্ষক্রায় চ বিশংসু চ ।
 নীলবজ্রালিসদৃশা যা চতুর্থী বৃষস্থিতা ॥
 সা দানবান্নৈধ্বতাংশ শূদ্রান্ধিতাধরানপি ।
 বিপ্রোক্তাঃ শ্বেতরূপাং তাং কথয়ন্তি সরস্বতীম্ ॥
 স্তবন্তি ব্রহ্মণা সার্থং মথৈ মন্ত্রাদিভিঃ সদা ।
 ক্ষত্রিয়া রক্তবর্ণান্তাঃ জয়শ্রীমিতি শংসিরে ॥
 সা চন্দ্রেশ্বরশ্রেষ্ঠে মনুনা চ যশস্বিনী ।
 বৈষ্ণোস্তাং পীতবসনাং কনকাক্ষীং সর্দৈব হি ॥
 স্তবন্তি লক্ষ্মীমিত্যেব প্রজাপালান্তথৈব হি ।
 শূদ্রান্তাং নীলবর্ণাক্ষীং স্তবন্তি হি সুভক্তিতঃ ॥
 শ্রিয়দেবীতি নাম্না তাং সর্দৈত্যাক্ষমৈস্তথা ।
 এবং বিভক্তান্তা নার্যাস্তেন দেবেন চক্রিণা ॥^১

—তর্কাতীত শক্তিসম্পন্ন চক্রগদাধর বিষ্ণু ইন্দ্রকে ত্যাগ করেছেন । সেইজন্য আমি এখানে এসেছি । তিনি চারটি রূপবতী যুবতী সৃষ্টি করেছিলেন । তাঁদের মধ্যে একজন শ্বেতবস্ত্রপরিহিতা, শ্বেতমালা ও চন্দনলিপ্তা, শ্বেতহস্তীতে আরুঢ়া সত্ত্বগুণাধিতা শ্বেতবর্ণা । অপর যুবতী রক্তবস্ত্রপরিহিতা, রক্তমালা ও চন্দনলিপ্তা, লাল ঘোড়ায় সমারুঢ়া, রক্তবর্ণা ও রজোগুণাধিতা । অপর পীতবস্ত্রা, পীতবর্ণা, পীতমালা ও পীত অমূলপনে সম্বিজিতা, সূর্যবর্ণধারুঢ়া তমোগুণাধিতা । আর একজন নীলবস্ত্রপরিহিতা, নীলমালাধারিণী, নীলগন্ধলিপ্তা, নীলব্রহ্মরজুলা প্রভা-বিশিষ্টা, নীলবৃষারুঢ়া, ত্রিগুণাধিতা । যিনি শ্বেতা, শ্বেতাশ্বরধারিণী, সত্ত্বগুণাধিতা, কুঞ্জরবাহিনী, তিনি ব্রহ্মাকে চন্দ্র এবং চন্দ্রের অমুগামীদের আশ্রয় করলেন । যিনি রক্তবর্ণা, রক্তবসনপরিহিতা, অশ্বারুঢ়া, যশস্বিনী, তাঁকে দেবরাজকে, যক্ষকে

এবং মনুপুত্রকে দান করেছিলেন। যিনি পীতাম্বরী সৌভাগ্যশালিনী রথে স্থিতা স্বর্ণবর্ণা তাঁকে দান করলেন প্রজাপতিগণকে ও ইন্দ্রকে। নীলবস্ত্রাবৃত্তা এক অমরবর্ণা, বৃষাকৃতা চতুর্থা যুবতী তিনি দানবগণকে নৈঋতগণকে, শূদ্র ও বিতাদর-গণকে আশ্রয় করেন। বিপ্র প্রভৃতি শ্বেতরূপা দেবীকে সরস্বতী বলে থাকেন এক ব্রহ্মার সঙ্গে যজ্ঞে মন্ত্রাদির দ্বারা স্তব করে থাকেন। ক্ষত্রিয়গণ রক্তবর্ণাকে জয়শ্রী বলে স্তব করেন। হে অমরশ্রেষ্ঠ, সেই যশস্বিনী চন্দ্র এবং মনুর দ্বারা পৃথীতা হলেন। বৈশ্বগণ পীতবসনা স্বর্ণাঙ্গী দেবীকে লক্ষ্মী বলে স্তব করেন। রাজারাও অমররূপতাবে স্তব করেন। শূদ্রগণ, দৈত্য এবং রাক্ষসগণ নীলবর্ণাকে প্রিয়দেবী নামে ভক্তিসহকারে পূজা করে। এইভাবে বিষ্ণু নারীগণকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন।

এই বিবরণে লক্ষ্মী-সরস্বতী দুজনকেই বিষ্ণু সৃষ্টি করেছেন। মনে হয় রক্তবর্ণা দেবী ব্রহ্মাণী ও নীলবর্ণা বৃষাকৃতা দেবী শিবানী কালী। শক্তি দেবতারা সকলেই যে স্বরূপতঃ এক এই সত্যই বোধ হয় এই বিবরণের প্রতিপাদ্য। বামনপুরাণ প্রাচীনতম পুরাণগুলির অন্ততম। এখানে সরস্বতী গজবাহনা এক ব্রহ্মার পত্নী। লক্ষ্মী রথাকৃতা, কিন্তু বিষ্ণুপত্নী নন। বরঞ্চ লক্ষ্মী সরস্বতী উভয়কেই বিষ্ণুর কন্ডা বলা যেতে পারে। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বাহন ও পতি এখনও নির্দিষ্ট হয় নি মনে হয়। অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য মনে করেন যে, সমুদ্রমন্থনের পরে লক্ষ্মীর বিষ্ণুলাভের উপাখ্যান লক্ষ্মীর সঙ্গে বিষ্ণুর সংগ্রহ পরবর্তীকালে ঘটেছে এরূপ ইঙ্গিত বহন করে।^১ অবশ্য বামন পুরাণের উক্ত্যুক্তিও বিষ্ণুর লক্ষ্মীপতিত্বের কোন ইঙ্গিত দেয় না। লক্ষ্মী কবে বিষ্ণুর গলায় বরমালা দিয়েছিলেন তার কোন হিন্দু পাওয়া সম্ভব নয়। তবে রামায়ণে রাম-সীতাকে লক্ষ্মী-নারায়ণের সঙ্গে তুলনা করায় লক্ষ্মী নারায়ণের শুভ পরিণয় রামায়ণ রচনার পূর্বেই সম্পন্ন হয়ে গেছে। শ্রী ও লক্ষ্মী আদিভ্যের পত্নীরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন যজুর্বেদের কালেই। আদিত্য ও বিষ্ণু অভিন্ন। হুতরাং লক্ষ্মীদেবীর জন্মের পর থেকেই আদিত্য-বিষ্ণু তাঁর পতিরূপে বরমালা পেয়েছেন, এ সত্য অস্বীকার্য নয়। আদিত্য থেকে পৃথক সত্তায় বিষ্ণুর লক্ষ্মীলাভে হয়ত কিছু বিলম্ব হয়েছে, তবে খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতেই এ ঘটনা ঘটে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

লক্ষ্মীর অবতার : বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুমায়ী শ্রী বা লক্ষ্মী সীতারূপে মর্তে অবতীর্ণা হয়ে রাবণবধের কারণ হয়েছিলেন। দেবী মহাশক্তি মহামায়া বিষ্ণুকে বলেছিলেন—

ঋষি মাহুযতাং যাতে তব পত্নীঞ্চ মাহুযীম্।

প্রিয়ং দেবীং মম্বিভূতিং হরিভ্রাতীং দুরাশ্রয়ান্ ॥

সা তু লক্ষ্মীর্ধদা তন্ত পুরীং যান্ততি স্তন্দরী।

তদা শঙ্কোরহুমতে ত্যাং তান্ম্যামি পুরীং প্রভো ॥

দ্বম প্রতিনিধিত্বতাং যদা লক্ষ্মীং তব প্রিয়াম্ ।

অবমংস্তেতি দুষ্টাশ্চা তদা স নাশমেষ্টিতি ॥^১

—তুমি (বিষ্ণু) মনুস্মৃতি গ্রহণ করলে তোমার পত্নীও মাহুযী হলে আমার বিদ্বতরূপা শ্রীদেবীকে দুরাশ্চা হরণ করবে। সেই স্মন্দরী লক্ষ্মী যখন সেই পুরীতে (লক্ষা) গমন করবেন, তখন শঙ্কর অহুমতিতে আমিও সেই পুরী ত্যাগ করবো। তোমার প্রিয়া আমার প্রতিনিধিত্বতা লক্ষ্মীকে যখন দুরাশ্চা অসম্মান করবে তখনই সে বিনষ্ট হবে।

বিষ্ণুপুরাণ বলেছেন, বিষ্ণু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেই লক্ষ্মীও তাঁর সঙ্গে অবতীর্ণা হবেন—

এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দনঃ ।

অবতারং করোত্যেবা তথা শ্রীস্তংসহায়িনী ॥

পুনশ্চ পদ্মাদ্রুতা আদিত্যোহভূদ্ যদা হরিঃ ।

যদা তু ভার্গবো রামস্তদাভূদধরণী স্মিয়ম্ ॥

রাঘবশ্চৈহভবৎ সীতা ক্লম্বিণী কৃষ্ণজন্মনি ।

অন্তেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেবা সহায়িনী ॥

দেবদেহে দেবদেহেয়ং মনুস্মে চ মাহুযী ॥^২

—এইভাবে যখন দেবদেব জগৎস্বামী জনার্দন অবতার করবেন, তখনই শ্রী হবেন তাঁর সহায়। পুনরায় হরি যখন আদিত্য (বামন) হয়েছিলেন তখন শ্রী পদ্ম থেকে উদ্ভূতা হয়েছিলেন। যেমন ভার্গব রাম (পরশুরাম) হয়েছিলেন বিষ্ণু, তখন ইনি হয়েছিলেন ধরণী। যখন বিষ্ণু রাম, তখন শ্রী সীতা, কৃষ্ণজন্মে তিনি ক্লম্বিণী। অত্র অবতারেও তিনি বিষ্ণুর সহায়িকা। বিষ্ণুর দেবদেহে ইনি দেবী, এবং মনুস্ম দেহে মাহুযী।

লক্ষ্মীর মূর্তি : মূলতঃ সৌন্দর্যদেবী হলেও লক্ষ্মী ধনৈশ্বৰ্যের দেবীরূপে প্রসিদ্ধ হওয়ায় এক ধনদেবী হিসাবে তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তারূপি হেতু লক্ষ্মী-মূর্তি পরিকল্পনা ও বৈচিত্র্যও ব্যাপকতা লাভ করে। স্মার্তশিষ্যোমণি রঘুনন্দন তট্টাচার্য কর্তৃক উদ্ধৃত লক্ষ্মীর ধ্যানমূর্তি :—

পাশাঙ্কমালিকাস্তোজস্বণিভির্ধাম্যাম্যয়ো

পদ্মাসনস্থং ধ্যয়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাত্রং

গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্বালাংকারভূষিতাম্

রৌপ্যপদ্মব্যাগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥^৩

—পাশ, অঙ্কমালা, পদ্ম ও স্বর্ণ (অংকুশ) ধারণী, পদ্মাসনা, ত্রিলোকের মাত্রা, গৌরবর্ণা, সুরূপা, নানালাংকারভূষিতা, রৌপ্যপদ্মবৃত্তকরা, দক্ষিণ করে বরদা শ্রীকে ধ্যান করবে।

লক্ষ্মীর আর একটি ধ্যানমন্ত্র :

লক্ষ্মী বোড়শবর্ষীয়াং দ্বিভূজাং খেতপদ্মোপরিস্থিতাম্ ।

নানালংকারভূষিতাং রূপর্যোবনসম্পন্নামভয়বরদাম্ ।

বামহস্তে শ্রীকলং দক্ষিণহস্তে পদ্মংগলম্ ॥^১

—বোড়শবর্ষীয়া দ্বিভূজা খেতপদ্ম উপবিষ্টা, নানালংকারভূষিতা, রূপর্যোবনসম্পন্ন, অভয় ও বরদাত্ত্রী, —বামহস্তে শ্রীকল ও দক্ষিণহস্তে মৃণালসহ পদ্ম ।

লক্ষ্মীর অপর নাম কমলা । কমলার বানমূর্তি :—

আসীনা সরসীকান্তে শ্রীমুখী হস্তাজৈবিন্তী

দানং পদ্মযুগাভয়ে চ বপুষা সৌদামিনীসম্নিতা ।

কমলা

মুক্তাহার বিরাজমান পুথুলোত্তমস্তনোস্তাসিনী

পায়াদঃ কমলা কটাক্ষবিভবৈরানন্দয়ন্তী হরিম্ ॥^২

—যিনি পদ্মহস্তে বরমুদ্রা, দুইটি পদ্ম ও অভয় মুদ্রা ধারণ করিয়া সহাস্ত বদনে পদ্মের উপর উপবেশন করিয়াছেন, সৌদামিনীর গ্রায় যাহার দেহকান্তি, যাহার পীনোত্তম স্তনে মুক্তাহার শোভা পাইতেছে এবং যিনি কটাক্ষ বিক্ষেপে হরির আনন্দ বর্ধন করিতেছেন, সেই কমলা তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥^৩

লক্ষ্মীর অত্যন্ত অপর নাম গজলক্ষ্মী । গজলক্ষ্মীকে চারটি দিগ্‌হন্তী কৃষ্ণোদকের দ্বারা স্নান করানো হয় ।

কান্ত্যা কাকবনসম্নিতাং হিমগিরিপ্রাথ্যৈশ্চতুর্ভিগৈজৈ

ইস্তোংক্ষিপ্তহিরণ্যামৃতঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্ ।

গজলক্ষ্মী

বিভাগাং বরমন্ডলযুগাভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং

ক্ষৌমাবন্ধনিতম্ববিম্বললিতাং বন্দেহরবিন্দস্থিতাম্ ॥^৪

—স্বর্ণের গ্রায় যাহার দেহকান্তি, হিমালয়প্রতিম চারটি হস্তী শুণ্ডদ্বারা অমৃতপূর্ণ হিরণ্য কলস তুলিয়া অমৃতধারা দ্বারা যাহার অভিষেক করিতেছে, যিনি দক্ষিণদিকের ঊর্ধ্বহস্তে পদ্ম ও অধোহস্তে বরমুদ্রা এবং বামদিকের ঊর্ধ্বহস্তে পদ্ম ও অধোহস্তে অভয়মুদ্রা ধারণ করিতেছেন, যাহার মস্তকে বজ্রমুকুট, পরিধানে পট্টবস্ত্র এবং যিনি পদ্মোপরি উপবিষ্টা সেই লক্ষ্মীদেবীকে বন্দনা করি ।^৫

গজলক্ষ্মীর আর একটি ধ্যানমূর্তি—

মানিক্যপ্রতিমপ্রভাং হিমনিভৈশ্চক্ৰৈশ্চতুর্ভিগৈজৈ-

ইস্তাগ্রাহিতরজ্জুস্তলিলৈরাসিচ্যমানাং সদা ।

হস্তাজৈবৈরদানমমুখ্যুগাভীতির্দধানাং হরঃ

—কান্ত্যা কাকবনসম্নিতাং হিমনিভৈশ্চক্ৰৈশ্চতুর্ভিগৈজৈ-
ইস্তাগ্রাহিতরজ্জুস্তলিলৈরাসিচ্যমানাং সদা ।
হস্তাজৈবৈরদানমমুখ্যুগাভীতির্দধানাং হরঃ

—যাহার দেহকান্তি মানিক্যের গ্রায় উজ্জ্বল, শুভ্রবর্ণ বৃহৎকায চারটি হস্তী শুণ্ডদ্বারা অমৃতপূর্ণ হিরণ্য কলস তুলিয়া অমৃতধারা দ্বারা যাহার সর্বদা অভিষেক করিতেছে, যাহার

চারিহস্তে বরমুদ্রা, সম্পদ, দুইটি পদ্ম ও অভয়মুদ্রা রহিয়াছে, যিনি পারিজাত লতা পাইবার জন্য আকাজ্জা করিয়া থাকেন, সেই সরোজবাসিনী কিছুপ্রিয়াকে বন্দনা করি।^১

বিষ্ণু-পুরাণানুসারে সমুদ্রমহনকালে সমুদ্র থেকে লক্ষ্মীর আবির্ভাবের পরেই গঙ্গা প্রভৃতি নদীসমূহ লক্ষ্মীর স্নানের জন্য সমাগত হলেন, আর দিগ্গজগ্গণ স্বর্ণকলসে জল নিয়ে দেবীকে স্নান করিয়েছিলেন—

গঙ্গাচ্চাঃ সরিতস্তোমৈঃ স্নানার্থমুপতিস্থিরে ॥

দিগ্গজ্জাঃ হেমপাত্রস্থাদায় বিমলং জলম্ ।

স্নাপয়াক্ষত্রিরে দেবীং সর্বলোকমহেশ্বরীম্ ॥^২

লক্ষ্মীদেবীর এই মূর্তিই অভিষেক লক্ষ্মী বা গজলক্ষ্মী। গজলক্ষ্মী মূর্তি বহু প্রাচীনকাল থেকেই জনপ্রিয় হয়েছিল। উড়িষ্যায় অনন্তগুপ্তায় লক্ষ্মীদেবীর অস্তুতম প্রাচীন মূর্তি হিসাবে গজলক্ষ্মীর মূর্তি অংকিত দেখা যায়। এখানে দেবী পদ্মবনে দণ্ডায়মানা দুই হস্তে পদ্মধারিণী ; দুটি হস্তী শুও দ্বারা জলপূর্ণ কলস উপুড় করে দেবীকে স্নান করচ্ছে। সাঁচী এবং ভারতের বৌদ্ধত্বপূর্ণ গজলক্ষ্মী অংকিত আছে।^৩ স্মরণ্যঃ গজলক্ষ্মীমূর্তির পরিকল্পনা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম/দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে নয়। প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাতে গজলক্ষ্মী মূর্তির বাহ্য এই মূর্তির জনপ্রিয়তা স্মৃতিত করে। উড়িষ্যাবাসী রামচন্দ্র কোলাচার রচিত শিল্প-শাস্ত্রে গজলক্ষ্মী ও শুভলক্ষ্মী—এই দুই প্রকারের লক্ষ্মীর বিবরণ লভ্য। গজলক্ষ্মী মূর্তিতে হস্তিশুগ্নতা দেবীর মস্তকের উপরে হস্তিশুগ্নত কলস ; শুভলক্ষ্মী মূর্তিতে হস্তিধ্বংস থাকে নিয়ে পীঠের উপরে।^৪

লক্ষ্মীর আর এক প্রকারের রূপকল্পনা মহালক্ষ্মী। মহালক্ষ্মীর জনপ্রিয়তা পূর্ণাঙ্গ ভব্রে সামান্য নয়। মহালক্ষ্মীর মূর্তিতে অনেক বৈচিত্র্য আছে। কোন কোন বর্ণনা শিব-শক্তির আভাস দেয়। কুম্ভপুরাণের একটি বর্ণনায় (পূর্ব—৪৭ অঃ) মহালক্ষ্মী জিশূলধারিণী, জিনেত্রা, শক্তিগণ পরিবৃত্তা—

মহালক্ষ্মীর্মহাদেবী জিশূলবরধারিণী ।

জিনেত্রা শক্তিভিদেবী সংবৃত্তা সদসন্নয়ী ॥

তদ্ব্যসারেও মহালক্ষ্মীর ধ্যানমূর্তির বিবরণ রয়েছে—

বার্দ্ধক্যভিযুক্তখণ্ডবিলসৎ কোটিরহারোজ্জ্বলাঃ

রত্নাকল্পভূষিতাং কুচনতাং শালেঃ কর্ণমঞ্জরীম্ ।

১ অনুবাদ—পঞ্চানন তর্করত্ন

২ বিষ্ণুপুরাণ—১১।১০১-১০২

৩ Lakshmi in Orissan Literature & Art—K. S. Behara, Foreigners in Ancient India & Lakshmi & Sarasvati in Art & Literature, C. U. pp. 91-92.

৪ Sakti Cult & Icons of N. E. India—Bela Lahiri—Sakti Cult & Tara, pp. 100-101.

পদ্মং কৌন্তভরত্প্যবিরতং সংবিলতী সন্নিতাং

ফুল্লাস্তোজলোচনত্রয়যুক্তাং ধ্যায়েৎ পরামম্বিকাম্ ॥^১

—উদীয়মান সূর্যের গ্রায় ষাঁহার আরক্ত দেহশোভা, ষাঁহার মুকুটে চন্দ্রকলা, বর্ণদেশ হারে সুষোভিত, সর্বাঙ্গে রত্নাভরণ, হস্ত চতুঃদৈর্ঘ্যে সর্বদা ধাত্তমঞ্জরী, পদ্ম ও কৌন্তভ মণি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, প্রফুল্ল পদ্মের স্রায় ষাঁহার তিনটি নয়ন, স্তনভারে অবনতা, সেই অম্বিকা দেবীকে ধ্যান করিবে ॥^২

দেবী ভাগবতে মহালক্ষ্মী :

স্বতেজসা প্রজ্জলন্তীং সূখদৃশ্যাং মনোহরাম্ ।

প্রতপ্তকাঞ্চননিভশোভাং মূর্তিমতীং সতীম্ ॥

রত্নভূষণভূষাঢ্যাং শোভিতাং পীতবাসমা ।

ঈষদ্বাস্ত্রপ্রসন্নাস্রাং শব্দংসুস্থিরমৌবনাম্ ॥

সর্বসম্পৎপ্রদাত্রীঞ্চ মহালক্ষ্মীং ভজেষুতাম্ ॥^৩

—নিজের তেজে প্রজ্জলিতা, সুদর্শনা, মনোহরা, তপ্তকাঞ্চনতুলাবর্ণা, মূর্তিমতী সতী, রত্নভূষণে অলংকৃতা, পীতবাসা, ঈষৎহাস্তপ্রসন্নমুখযুক্তা, অনন্তসুস্থিরমৌবনা, সকল সম্পদদাত্রী স্তুতকরী মহালক্ষ্মীকে ভজনা করি ।

অগ্নিপুরণে প্রতিমালক্ষণ অধ্যায়ে মহালক্ষ্মী প্রতিমা :

ইয়মেব মহালক্ষ্মীরূপবিষ্টা চতুর্মুখী

নবাজি মহিষেভ্যাম্ চ খাদন্তী চ করেস্থিতান ।

দশবাহুস্ত্রিনেত্রা চ শাস্ত্রাসিডমরুত্রিকম্

বিভ্রতী দক্ষিণে হস্তে বামে ঘণ্টাং চ খেটকং ।

খটনাঙ্গত্রিশূলঞ্চ সিদ্ধচামুণ্ডকাস্বর্য।

সিদ্ধযোগেশ্বরী দেবী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা ॥^৪

—এই মহালক্ষ্মী চতুর্মুখী উপবিষ্টা হস্তস্থিত মল্লয়া, অশ্ব, মহিষ ও হস্তী ভোজন করছেন, তাঁর দশবাহু, ত্রিমেত্র, দক্ষিণ হস্তে শাস্ত্র, অসি ও ডমরু ; বামহস্তে ঘণ্টা, খেটক, খটনাঙ্গ, ও ত্রিশূল ধারণকারিণী ; ইনি সিদ্ধচামুণ্ডা নামে খ্যাতা ; সিদ্ধযোগেশ্বরী দেবী সর্বসিদ্ধি প্রদান করেন ।

মহালক্ষ্মীর এই ভয়ংকরী মূর্তিটি অবশ্যই ধ্বংসের দেবতা রুদ্রের শক্তিরূপে কল্পিতা । রুদ্রশিব ও রুদ্রাণী-দুর্গার সঙ্গেই সাদৃশ্য প্রকট । মহালক্ষ্মীর নাম সিদ্ধচামুণ্ডাও । সিদ্ধিদাত্রী হিসাবে তিনি লক্ষ্মী । শাস্ত্রধারণ করায় তিনি সরস্বতী । কমলে-কামিনীর সঙ্গেও মহালক্ষ্মীর সাদৃশ্য আছে । হয়ত বা কমলে-কামিনীর মূর্তি মহালক্ষ্মীর সাদৃশ্যেই পরিকল্পিতা ।

স্বতন্ত্রতন্ত্রে মহালক্ষ্মীর উৎপত্তি সম্পর্কে একটি ছোট্ট উপাখ্যান আছে । এই উপাখ্যানে সৃষ্টিকাম ব্রহ্মার তপশ্চাকালে মহালক্ষ্মী স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন ।

পুরা ব্রহ্মা জগৎসৃষ্ট তপোহতপাত দারুণম্ ।
 তপসা তস্ত সন্তুষ্টি শক্তিঃ সা পরমেশ্বরী ॥
 চৈত্রশুক্লানবম্যাস্ত উৎপন্ন৷ তারিণী স্বয়ম্ ।
 কীরোদার্ণবসন্ততা মথনাতৃদধেঃ পুরা ॥
 বিষ্ণোর্বক্ষঃস্থলস্থা চ পদ্মাসনাগতা রমা ।
 কৃষ্ণাষ্টম্যাং ভাদ্রপদে কোলাস্বরনিকৃন্তিনী ॥
 তস্তাং তিথৌ সমুৎপন্ন৷ মহামাতঙ্গিনী কলা ।
 ফাল্গুনৈকাদশীযুক্ত৷ ভৃগৌ ভৌমে চ য়া তিথিঃ ॥
 জাত৷ তস্তাং মহালক্ষ্মীঃ ৷ ভাগ্যদায়িনী ৷

—পুরাকালে ব্রহ্মা জগৎসৃষ্টি করিতে গিয়া তপস করিতেছিলেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শক্তিরূপা পরমেশ্বরী ত্রাণকর্ত্রী স্বয়ং উৎপন্ন হয়েছিলেন চৈত্রশুক্লানবমী তিথিতে। পুরাকালে ইনি সমুদ্রমন্থনকালে ক্ষীরসমুদ্রে থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং পদ্মাসনা রমা বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল আশ্রয় করেছিলেন। ভাদ্র মাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে তিনি কোলাস্বর বধ করেছিলেন। সেই তিথিতেই মহামাতঙ্গিনী বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ফাল্গুন মাসে মঙ্গলবারে ভৃগুতে (নক্ষত্রে) একাদশীযুক্ত তিথিতে সর্বসৌভাগ্যদায়িনী মহালক্ষ্মী জন্মেছিলেন।

এই বর্ণনাটিতেই মহালক্ষ্মী মহাশক্তি বা বিদ্যাভিমানী দেবী বর্ণিত। ইনি যেমন কোলাস্বরধাতিনী,—দশমহাবিহার অগ্ন্যভিমানী বা অগ্নিভিমানী বিদ্যা, তেমনি আবার ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী অর্থাৎ জন্মাষ্টমীতে যশোদাগর্ভে যোগ-মায়ারূপে জাত৷। উড়িষ্যার জাজপুরে একটি মন্দিরে অষ্টাদশভূজা মহালক্ষ্মীর মূর্তি আছে।^১

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত চণ্ডীর উপাখ্যানে মধ্যচরিত অর্থাৎ মহিষাসুর বধ উপাখ্যানের দেবী মহালক্ষ্মী নামে সূত্রসিদ্ধা। শ্যামাচরণ কবিরত্ন তাঁর সম্পাদিত চণ্ডীতে মধ্যচরিতের দেবতা মহালক্ষ্মীর একটি ধ্যানমন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন। এই মন্ত্রে মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভূজা :

অক্ষস্রক্পরশূ গদেযুকুলিশং পদ্মং ধনুঃ কুণ্ডিকাং
 দণ্ডং শক্তিমসিঞ্চ চর্য জলজং ঘণ্টাং পূর্বাতাজনম্ ।
 শূলং পাশসুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রবালপ্রভাং
 সেবে সৈরিতমর্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম্ ॥

—অক্ষমালা, পরশু, গদা, বাণ, বজ্র, পদ্ম, ধনু, কমণ্ডলু, দণ্ড, শক্তি, অলি, চাল, শঙ্খ, সুরাপাত্র, শূল, পাশ ও সুদর্শনচক্র ধারিণী, প্রবাল বর্ণা, পদ্মেস্থিত৷ মহিষমর্দিনী মহালক্ষ্মীকে সেবা করি।

এই অষ্টাদশভূজা মহালক্ষ্মী ও মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গাচণ্ডী অভিন্না ।

১ প্রামতোবিশীভস্বে উদ্ভূত (বসুমতী)—পৃঃ ৩৮২

২ Foreigners in Anct. India & Lakshmi & Saraswati.

লক্ষ্মীপ্রতিমার নানাবিধ বৈচিত্র্য দেখা গেলেও দেবী হিসাবে শ্রীর পূজক
মতা একেবারে হারিয়ে যায় নি। অগ্নিপুরাণে শ্রীদেবীর প্রতিমা বর্ণিত হয়েছে—

চতুর্ভুজাং স্ববর্ণাভাং মপদোদধীভূজদ্বয়াং
দক্ষিণাভয়হস্তাভ্যাং বামহস্তবরপ্রদাম্।

প্রীতেশ্বী

শ্বেতগন্ধাংস্তকামেকরৌপ্যামাণ্যাস্থধারিণীম্ ॥^১

—শ্রী চতুর্ভুজা, স্ববর্ণবর্ণা, উদধীভূজদ্বয়ে পদ্ম, দক্ষিণ (নিয়) হস্তে অভয়,
বামহস্তে (নিয়) বরদমুদ্রা, শ্বেতচন্দনে লিপ্তা, শুভ্রবসনা, রৌপ্যামাণ্য ও
অস্থধারিণী।

মৎস্রপুরাণেও শ্রীদেবীর প্রতিমা বর্ণিত হয়েছে। এখানে দেবীর বামহস্তে
পদ্ম ও দক্ষিণহস্তে শ্রীফল (বিব), দেবী পদ্মাসীনী, হস্তিরয়ের দ্বারা অভিষ্মাতা,
তন্তুকাক্ষনবর্ণা।^২ প্রপঞ্চসারতন্ত্রে লক্ষ্মী ও কমলার আরও কয়েকটি ধ্যানমূর্তি
আছে। এইগুলি মোটামুটি একই প্রকার। একটি মন্ত্রে লক্ষ্মী পদ্মাসীনী, চতুর্ভুজা,
দুই হাতে দুই পদ্ম, অপর দুই হাতে বর ও অভয়মুদ্রা, তাঁর দেহজাত জ্যোতিতে
জ্বিল্বন উজ্জ্বল।^৩ আর একটি মন্ত্রে তাঁর হাতে ধনপাত্র, দুটি পদ্ম এবং দর্পণ,
তাঁর দেহবর্ণ শুভ্র, শুভ্রবসন, পদ্মাসীনী ও পরিচারিকা পরিবৃত্তা।^৪

মৎস্রপুরাণের শ্রীর মূর্তিতে গজলক্ষ্মী এবং প্রপঞ্চসারতন্ত্রের লক্ষ্মীর মূর্তিতে
সরস্বতী মিশে গেছেন।

সিন্ধুলক্ষ্মী নামে আর একপ্রকার লক্ষ্মীর বিবরণ আছে তন্ত্ররাজতন্ত্রে। সিন্ধুলক্ষ্মী
গিন্ধুলক্ষ্মী প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধলক্ষ্মী—যুদ্ধে বিজয়দাত্রী। তাঁর একশত মুখ,
দুইশত বাহু, প্রতিটি মুখ জিনয়ন-বিশিষ্ট ভয়ংকর, সমান
আকৃতি বিশিষ্টা শক্তিধারা পরিবৃত্তা—

শতশীর্ষাং জিনয়নাং প্রতিবক্ত্রং ভয়ানকাম্।

হস্তদ্বিশতং যুক্তাং স্বমাকারশক্তিভিঃ ॥^৫

লক্ষ্মী প্রতিমার বৈশিষ্ট্য : শ্রী, কমলা, লক্ষ্মী, গজলক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী প্রভৃতি
লক্ষ্মীর বিভিন্ন মূর্তিগুলি পর্যালোচনায় দেখা যায়, লক্ষ্মী দ্বিভুজা ও চতুর্ভুজা উভয়
মূর্তিতেই বিরাজমানা। দেবী সর্বত্রই পদ্মাসনা ও পদ্মহস্তা। সাধারণতঃ তিনি
তন্তুকাক্ষনবর্ণা। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে চন্দ্রপ্রভাতুল্যশুক্লবর্ণা—শুক্লবাসা—
শুক্লমাণ্যভূষিতা—

শুক্লাধরপরীধানাং সিন্দুরতিলকোজ্জ্বলাম্।

শুক্লপদ্মাসনগতাং ধ্যায়েন্নারায়ণ প্রিয়াম্ ॥^৬

গজলক্ষ্মী দুই বা চারটি হস্তীর শুণ্ডদ্বারা অভিষ্মাতা। কোন কোন ধ্যানমন্ত্রে
লক্ষ্মী পাশা, অক্ষমালা, কোন কোন মন্ত্রে অভয় ও বরমুদ্রাধারিণী; একস্থানে
তিনি বিষফল ধারণ করেন। মহালক্ষ্মীর বৈচিত্র্যময় পরিকল্পনাতেও লক্ষ্মীর উক্ত

বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান, উপরন্তু দানবদলনী মহাশক্তির সংমিশ্রণ ঘটেছে। সরস্বতী, লক্ষ্মী ও শিবানীর একত্র সম্মিলন কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। গুপ্তযুগের পরবর্তী কালের সুধম্মাদিত্য, পৃথুবীর্ষ প্রভৃতি কয়েকজন রাজার সম্মুখভাগে ধনুধারী রাজ-মূর্তি অংকিত (Archer type) মূর্ত্যার বিপরীত দিকে লক্ষ্মীর মূর্তিতে কিছু বৈচিত্র্য আছে। মূর্ত্যগুলিতে দেবী দেহের উপরিভাগের তিন চতুর্থাংশ অংকিত—দেবী সম্মুখভাগে দণ্ডায়মানা—সাধারণতঃ অষ্টভুজা,—কোন কোন মূর্ত্যায় ষড়ভুজা।^১

লক্ষ্মী ও সরস্বতী : উপরে উদ্ধৃত লক্ষ্মীদেবীর ধ্যানমূর্তিগুলির সঙ্গে সরস্বতীর বহুল সাদৃশ্য চোখে পড়ে। দ্বিভুজা ও চতুর্ভুজা উভয়বিধ সরস্বতী মূর্তিই পুরাণতন্ত্রে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে চতুর্ভুজা সরস্বতীরই সংখ্যাধিক্য। লক্ষ্মী সম্পর্কেও একই কথা। সরস্বতীও পদ্মাসনা ও পদ্মহস্তা, শুক্লাবরা ও শুক্লবর্ণা। লক্ষ্মী কনকবর্ণা হলেও ক্ষেত্রবিশেষে শুভ্রা। সরস্বতীর হাতে জপমালিকা ও পুস্তক, কোন কোন ক্ষেত্রে বীণা। লক্ষ্মীর হাতেও ক্ষেত্রবিশেষে জপমালা ও শাস্ত্র বা পুস্তক থাকে। সারদা তিলকের একটি মস্ত্রে গজলক্ষ্মীর হস্তচতুষ্টয়ের হস্তদ্বয়ে জপমালা ও পুস্তক—“বিভ্রাণাং করপঙ্কজৈর্জপবটীং পদ্মদ্বয়পুস্তকম্”।^২ শিল্পরস্বে লক্ষ্মীর বণ শুভ্র, বামহস্তে পদ্ম ও দক্ষিণহস্তে বিষ্ণুফল, কণ্ঠে মুক্তাহার।^৩ মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর মূর্তিকল্পনায় বিস্ময়কর সাদৃশ্য ; উভয়তঃই শিবশক্তির প্রভাব।

লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর মূর্তিকল্পনার সাদৃশ্য দুই দেবতার অভিন্নতা সূচিত করে না কি ? আরও বিষয়ের বিষয় এই যে স্থলবিশেষে লক্ষ্মীও বীণাধারিণী। স্বন্দ-পুরাণের উৎকলখণ্ডে জগন্নাথ বিগ্রহের আবির্ভাবের পূর্বে রাজা ইন্দ্রদ্রুমের মন্ত্রী বিষ্ণুপতি নীলগিরিতে নীলমাধব সন্দর্শনে গিয়ে নীলমাধবের দর্শনলাভ করেছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পরে বিষ্ণুপতি নীলমাধবের যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে নীলমাধবের (বিষ্ণু) পাশে পদ্মহস্ত বীণাবাদনরতা লক্ষ্মী ছিলেন।

বামপার্শ্বগতা লক্ষ্মীরাল্লিষ্টা পদ্মধারিণী।

বল্লকীবাদনপরা ভগবন্মুখলোচনা ॥^৪

এই স্লোকটি স্বন্দপুরাণের বিষ্ণুখণ্ডে পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে পাওয়া যায়।^৫ এই অংশে আর একস্থানে লক্ষ্মীকে বীণাহস্তা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।^৬ তন্ত্রনীতিসারে লক্ষ্মী চতুর্ভুজা—হস্তে বীণা, লুঙ্গা, অভয় এবং বরদ মূর্ত্য—

বীণালুঙ্গাভয়করা সত্ত্বগুণা শ্রিয়ঃ।^৭

সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাকার ও গীতাভিনয় প্রণেতা মতিলাল রায় তাঁর ত্রীক্ষেত্রমাহাত্ম্য গীতাভিনয়ে নীলমাধবের পার্শ্বে বীণাধারিণী লক্ষ্মীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে

১ Sakti Cult & Coins of North Eastern India, Sm. Bela Lahiri—Sakti

২ সাঃ ভিঃ—৬।৫৩

[Cult & Tara—p. 35

৩ লক্ষ্মী ও গণেশ—পৃঃ ৫৫

৪ স্বন্দঃ, উৎকল—১০।৩৩-৩৪

৫ স্বন্দপুঃ, বিষ্ণুখণ্ড, পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য—১০।৩৩

৬ তদেব—২।৩২

৭ স্বন্দনীতি—৪।৪।১৪১

হলেছেন, নীলমাধব বিষ্ণুর দুই পত্নী লক্ষ্মী ও সরস্বতী; উভয়েই পতির বামভাগ অধিকার করতে গিয়ে এক দেহে মিশে গেছেন; তাই লক্ষ্মীর হাতে উঠেছে সরস্বতীর বীণা। সরস্বতী ও লক্ষ্মী যে একই দেবতা এরূপ ইঙ্গিতই মতিলালের বক্তব্যে পাওয়া যায়। পুরাণের বর্ণনায় বিষ্ণুর দুই পার্শ্বে তাঁর দুই পত্নী—লক্ষ্মী ও পুষ্টি অথবা সরস্বতী। উত্তরভারতে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তির দু'পাশে বীণাপদ্মধারিণী লক্ষ্মী ও পুষ্টি অথবা সরস্বতীকে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্মী বহুস্তরার লদে অভিনা হয়েছেন। বিষ্ণুমূর্তির দুই পার্শ্বে সরস্বতী, ও মহী বা বহুধাকেও দেখা যায়। “তাহার (বিষ্ণুর) দুই পত্নী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, কোথাও কোথাও দেবী বহুমতী।”^১ বহুধা দেবী ও পদ্মাসনা^২ চতুর্ভুজা—দুই হস্তে পদ্ম, এক হস্তে শালিধাতুমঞ্জরী, অপর হস্তে শুকপক্ষী।^৩ কবিকল্প মুকুন্দরাম-বর্ণিত সরস্বতীর হাতের শুকপক্ষী বহুধা দেবীর নিকট থেকে প্রাপ্ত। স্বন্দপুরাণে বিষ্ণুর দুই পার্শ্বে দুই পত্নী লক্ষ্মী ও ধরণী এবং ব্রহ্মার দুই পার্শ্বে দুই পত্নী সাবিত্রী ও সরস্বতী—

লক্ষ্ম্যা সহ ধরণ্যা চ ভগবান্ মধুসূদনঃ ।

সাবিত্র্যা চ সরস্বত্যা সহৈব চতুরাননঃ ॥^৩

গুজরাটে বীণাহস্ত লক্ষ্মীপূজার প্রচলন আছে।^৪

অগ্নিপূরাণান্তর্গত শ্রীশ্লোকে শ্রীলক্ষ্মী ও সরস্বতীকে একই দেবসত্তারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে শ্রী-ই সরস্বতী—তিনিই বিষ্ণুরূপিণী—সর্ববিষ্ণুর অধিষ্ঠাত্রী—

নমস্তে সর্বলোকানাং জননীমক্সিসম্ভবাম্ ।

শ্রিয়মুদ্রিপদ্যাক্ষীং বিষ্ণুবক্ষঃস্থলস্থিতাম্ ।

ঔ সিদ্ধি ঔ স্বধা স্বাহা ঔ লোকপাবনী ।

সম্ভারাত্রিঃ প্রভা মূর্তির্যেধা শ্রদ্ধা সরস্বতী ।

যজ্ঞবিজ্ঞা মহাবিজ্ঞা গুহ্যবিজ্ঞা চ শোভনা ।

আত্মবিজ্ঞা চ দেবি ঔ বিমুক্তিফলদায়িনী ॥

আত্মক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিস্বমেব চ ।

সৌম্যাসৌম্যৈর্জগদ্রূপৈ স্তয়েতদেবি পূরিতম্ ॥^৫

—সমুদ্রজাতা সর্বলোকের জননী প্রস্ফুটিতপদ্মতুল্য নয়ন বিশিষ্টা বিষ্ণুবক্ষঃস্থিতা শ্রীকে নমস্কার। তুমি সিদ্ধি, তুমি স্বধা, স্বাহা, তুমি লোক-পবিত্রকারিণী, তুমি সম্ভা, রাত্রি, প্রভা, মূর্তি, মেধা, সরস্বতী। হে দেবি, তুমি যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, শোভন গুহ্যবিদ্যা, আত্মবিদ্যা এবং মুক্তিফলদায়িনী। তুমি আত্মক্ষিকী (অধ্যাত্মবিদ্যা), ত্রয়ী (তিন বেদ), বার্তা (পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্যবিদ্যা), এবং দণ্ডনীতি। তুমি জগতের সৌম্য ও অসৌম্যরূপের দ্বারা জগৎ পূর্ণ করে থাক।

১ বাঙ্গালীর ইতিহাস—নীহাররঞ্জন রায়—পৃঃ ৬১৭

২ সাঃ তিঃ—১৫।১০৮

৩ স্কন্দঃ বিষ্ণুঃ, বেংকট—১৯।৪

৪ লক্ষ্মী ও গণেশ—পৃঃ ৪৮

৫ শব্দকবচমালা (বসুমতী), ৩য় সঃ—পৃঃ ৫২০

কালিকাপুরাণে বিষ্ণুর দক্ষিণে শ্রী বামে সরস্বতী—

দধানং দক্ষিণে দেবীং শ্রিয়ং পার্শ্বে তু বিভ্রতম্ ।

সরস্বতীং বামপার্শ্বে চিত্তয়েদ্বরদং হরিম্ ॥^১

অগ্নিপুরাণে শ্রী এবং পুষ্টি'র হাতে থাকে পদ্ম ও বীণা—

শ্রী পুষ্টি চাপি কর্তব্যে পদ্মবীণাকরাদ্বিতে ।

পুষ্টিদেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে মিশে গেছেন। বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী সম্পর্কে বলা হয়েছে—

অর্থো বিষ্ণুরিয়ং বাণী নীতিরেখা নয়ো হরিঃ ।

বোধো বিষ্ণুরিয়ং বুদ্ধির্মোহসৌ সংক্রিয়াস্তিয়ম্ ॥^২

—বিষ্ণু অর্থ লক্ষ্মী বাণী, লক্ষ্মী নীতি হরি নয়, বিষ্ণু বোধ লক্ষ্মী বুদ্ধি, বিষ্ণু ধর্ম লক্ষ্মী সংক্রিয়া ।

লক্ষ্মীর স্তুতি করতে গিয়ে ইন্দ্র বলেছেন,—লক্ষ্মীই যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা, আত্মবিদ্যা।^৩

লক্ষ্মীকে কেবল বীণা পুস্তকধারিণীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে তা নয়, লক্ষ্মীকে বাণী বিদ্যাদায়িনীরূপেও বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। ১১৬১ বিক্রমাব্দের নাগপুর শিলালিপিতে বাণ্দেরী দ্বিচিনাশ্বকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ দুই বাণ্দেরীর উল্লেখ করা হয়েছে :

প্রসাদোদাধিমাধুর্ষসমাধিসমতাদয়ঃ ।

যুবয়োৰ্ধে গুণাঃ সন্তি বাণ্দের্যো তেহপি সন্ত নঃ ॥^৪

—হে বাগ্‌দেবীষ্ম, প্রসাদ, মাধুর্ষ, সমাধি, সমতা প্রভৃতি তোমাদের যে সকল গুণ আছে, সেইসকল গুণ আমাদেরও থাকুক ।

দুই বাণ্দেরীর উল্লেখ অল্প কত্ৰাপি দৃষ্ট হয় না। Keilhorn-এর মতে দুই বাণ্দেরী দুর্গা এবং সরস্বতী। শ্রীমতি মনীষা মুখোপাধ্যায়ের মতে দুই বাণ্দেরী সরস্বতী এবং গায়ত্রী।^৫ কিন্তু দুই বাণ্দেরী লক্ষ্মী ও সরস্বতী হওয়াই সম্ভব। অবশ্য লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী ও গায়ত্রী একই দেবসত্তা। সকলেই বিদ্যা-রূপা। তবে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সাদৃশ্য ও সংযোগ এত ঘনিষ্ঠ যে লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে একত্রে দুই বাগ্‌দেবী বলা অত্যন্ত সঙ্গত ।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তত্ত্বসারে লক্ষ্মী কবচ মন্ত্রে বলা হয়েছে যে বিদ্যার্থী ব্যক্তি সর্বদা লক্ষ্মীর অর্চনা করবে—‘বিদ্যার্থিনা সদা সেব্যো বিশেষে বিষ্ণুবল্লভা’। লক্ষ্মীকবচমন্ত্রের দেবতার নাম বাগ্‌ভবী, কবচের দ্বারা লভ্য হয় কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, সিদ্ধি, সমৃদ্ধি। মন্ত্রটি উদ্ধৃত হল :

অশ্রুচতুরঙ্গরী বিষ্ণু বনিতায়াঃ কবচস্ত ভগবান্ শ্রীশিব ঋষিরমুষ্টিপ্ ছন্দো
বাগ্ ভবী দেবতা বাগভবঃ বীজং লজ্জা, শক্তি রমা কীলকং কামবীজাস্ত্রকং কবচং
মম হৃকবিষ্ম-স্বপাণ্ডিত্য-সর্বসিদ্ধি সমুদয়ে বিনিয়োগঃ ।^১

ঐতীয় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীকুমার রচিত শিল্পরত্ন নামক মূর্তিতত্ত্ব বিষয়ক
গ্রন্থে লক্ষ্মী নারায়ণের একীভূত বিগ্রহের বর্ণনায় লক্ষ্মীর হাতে বিদ্যা বা পুস্তক
দেবার বিধান দেওয়া হয়েছে।^২ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত লক্ষ্মীদেবীর
একটি বিগ্রহে দেবীর বামহস্তে পুঁথি শোভা পাচ্ছে। নেপালে প্রাপ্ত (বর্তমানে
সুইজারল্যান্ডের বেসেলে ভোকার কুন্দ্ মিউজিয়মে রক্ষিত) ব্রোঞ্জ নির্মিত
অর্ধলক্ষ্মীনারায়ণ মূর্তিতে এবং নেপাল থেকে প্রাপ্ত কলিকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন
ইনস্টিটিউট অব্ কালচারে রক্ষিত পটে অংকিত অর্ধলক্ষ্মী-নারায়ণ চিত্রে লক্ষ্মীর
এক হস্তে পুস্তক শোভা পাচ্ছে।^৩ জয়সিংহের করণবেল শিলালিপিতে লক্ষ্মীকে
বলা হয়েছে চতুর্ভুজি অর্থাৎ নৃত্য, গীত, বাদ্য ও কাব্য এই চতুর্বিধ বিদ্যার
অধিকারিণী স্তম্ভল জাতকের টীকায় লক্ষ্মী দেবী পদ্মা (প্রজ্ঞা) বা জ্ঞানের দেবী,—
শালিকেদার জাতকে তিনি জ্ঞান ও গুণের দেবতা, কালকল্লি-জাতকে সৌভাগ্য ও
জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী। সরভঙ্গ জাতক অনুসারে জ্ঞানী ব্যক্তি লক্ষ্মীর রূপাপুষ্ট। উক্ত
জাতকের টীকায় শ্রী ও লক্ষ্মী ভূরিপদ্মা (ভূরিপ্রজ্ঞা) বহুজ্ঞানের অধিকারিণী।
রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্ব নামক স্মৃতিগ্রন্থে সরস্বতীর আটটি তত্ত্ব। সরস্বতীর নিকট
প্রার্থনা মন্ত্রে অষ্টতত্ত্ব দ্বারা ভক্তকে রক্ষা করতে অমুরোধ করা হয়েছে—

লক্ষ্মীর্মেধাধরা পুষ্টিগৌরী তুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ ।

এতাভিঃ পাহি তত্ত্বভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতী ॥^৪

রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে লক্ষ্মীপূজায় দোয়াত কলম পূজার এক লেখাপড়া বহু
রাখার নির্দেশ দিয়েছেন,—এই বিধিটি তিনি ‘সংবৎসর প্রদীপ’ থেকে উদ্ধার
করেছেন—

সংবৎসর প্রদীপে পঞ্চম্যাং পূজয়েন্নক্ষ্মীং পুষ্পধূপান্নবারিভিঃ ।

মস্ত্রাধারং লেখনী চ পূজয়েন্ন লিখেন্ততঃ ॥^৫

লক্ষ্মীও বিদ্যাদেবীরূপে পূজিতা হওয়ায় দুই সরস্বতীর অন্ততম। লক্ষ্মী হওয়াই
সম্ভব। বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই সূর্যবিষ্ণু বা যজ্ঞবিষ্ণুর শক্তি।
সূর্য্যগ্নির ব্যাপনশীলা যে জ্যোতি তাই বেদের সরস্বতী,—পুরাণের শ্রী বা লক্ষ্মী।
লক্ষ্মীও পুরাণে-তন্ত্রে জ্যোতির্ময়ীরূপে বর্ণিত। সারদা তিলকের একটি ধ্যানমন্ত্রে
লক্ষ্মী উদীয়মান সূর্যের প্রভাসম্পন্ন। সূর্যের প্রতীক পদ্ম বলেই উভয়েই পদ্মের
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। লক্ষ্মীর নামই পদ্মা, পদ্মালয়া, কমলা ইত্যাদি। স্বর্গের দিব্য
সরস্বতী মর্তের নদীতে অবতীর্ণ। আর লক্ষ্মী ক্ষীরসমুদ্র সম্ভবা। মহাকাশরূপী

১ তন্দ্রাসর (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ৭৪০

২ ক্লিপ—২০১২০ ; ২৫৭৫

৩ Ardhānārī, Nārāyaṇa—D. C. Sircar—Foreigner in India—page 134

৪ অন্তাবিংশোত্তম—পৃঃ ১৬

৫ ভঙ্গব

ক্ষীরসমুদ্রে জ্যোতীরূপা লক্ষ্মীর প্রকাশ। কূর্মরূপী সূর্য-বিষ্ণুর উপরে সূর্য প্রদক্ষিণ পথের অনন্ত বহুত বহু সর্বব্যাপ্ত পর্বে বিজ্ঞান রশ্মি-পর্বতের সাহায্যে আকাশ সাগর মন্থনে যে শ্রী-লক্ষ্মীর আবির্ভাব তাঁকে সূর্যবিষ্ণুর জ্যোতীরূপা বলে চিনতে ভুল হয় না। লক্ষ্মী যখন সাগরতল থেকে উঠলেন তখন তিনি জ্যোতীরূপা—

ততঃ সূর্যকান্তিমতী বিকাশিকমলে স্থিতা।

শ্রীদেবী পয়সন্তানাদুখিতা ধৃতপঙ্কজা ॥^১

—তারপর উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়ী প্রফুল্ল কমলে স্থিতা, পদ্মধারিণী শ্রীদেবী সেই জল থেকে উখিতা হলেন।

বিষ্ণুপুরাণ মতে লক্ষ্মীদেবীর দেহ যজ্ঞময়—কা স্বস্তা তামুতে দেবি সর্বযজ্ঞময় বপুঃ ॥^২

সূর্যরশ্মির শুভ্রতা ও নদী সরস্বতীর স্বচ্ছ সলিলের শুভ্রতায় নির্মল জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী হয়েছিলেন শুভ্রা, লক্ষ্মীও শুভ্রকান্তি পেয়েছিলেন সরস্বতীর কাছ থেকেই। কিন্তু সরস্বতী থেকে স্বতন্ত্র আকারে প্রতিষ্ঠিত হতে গিয়েই লক্ষ্মী সূর্যকিরণের স্বর্ণাভা মেখে হলেন কাঞ্চনবর্ণা। বীণা, পুস্তক, জপমালা প্রভৃতির দাবী ত্যাগ করে ছেড়ে দিলেন সরস্বতীকে। সরস্বতীর মতই ছুটি হাত মাত্র নিয়ে তিনি এলেন মর্তের পূজা নিতে,—তাঁর হাতে শোভা পেল শুধুমাত্র সরসিঙ্গ।

জ্যোতীরূপা সরস্বতী মতে নদী সরস্বতীরূপে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে সরস্বতী লক্ষ্মী ও গঙ্গার বিবাদের ফলে বাণী লক্ষ্মীকে অভিলাপ দিয়েছিলেন,—তুমি বৃক্ষরূপা ও নদীরূপা হবে,—বৃক্ষরূপা সরিঙ্গরূপা তবিস্তাসি ন সংশয়ঃ ॥^৩ নারায়ণ বললেন,—

কলাংশাংশেন অং গচ্ছ ভারতে কমলোদ্ভবে।

পদ্মাবতী সরিঙ্গরূপা তুলসীবৃক্ষরূপিণী ॥^৪

—কমলজা লক্ষ্মী, তুমি ভারতে অংশে অংশে পদ্মাবতী নদীরূপে ও তুলসী-বৃক্ষরূপে গমন কর।

পদ্মানদীই অংশতঃ লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণা।

গজলক্ষ্মীর শিরোভাগে কুণ্ডোদক বর্ষণকারী দুই বা চারি হস্তী ইজের ঐক্যবতকে স্মরণে আনে। সূর্য্যার তপ্ত-কিরণমালা মেঘের সঞ্চারণ করে, সেই মেঘ থেকেই ঝরবে বৃষ্টিধারা। শস্ত্রদেবী লক্ষ্মী, ধনদেবী লক্ষ্মী অভিষিক্ত হলেন চারি দিগহস্তীর দ্বারা। ফলে ক্ষেত্র গেল শস্ত্রে ভরে। গজলক্ষ্মী তাই হস্তীভণ্ডদাতা।

লক্ষ্মীর ধনাধিষ্ঠাতৃত্ব : স্বধনে পৃথক কোন ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন না। যজ্ঞের দ্বারা ধনলাভ সম্ভব—এই ছিল বিশ্বাস। অগ্নি তাই ধনদাতা।

অগ্নি না রয়িমন্ত্রবৎ পোষমেব দিবে দিবে ।

যশসং বীরবত্তমম্ ॥^১

—অগ্নি দ্বারা আমরা প্রতিদিন বর্ধমান ধন, যশ ও শ্রেষ্ঠ বীরপুত্রত্বাদি লাভ করি ।

কৃষ্ণযজুর্বেদ অগ্নিকে বলেছেন,—অন্নপতেহন্নস্ত নো দেহীত্যাহাগ্নির্বা অন্নপতিঃ স এবান্মা অন্নং প্রযচ্ছতানমীবস্ত... ॥^২

—হে অন্নপতি, আমাদের অন্ন দাও, অগ্নি অন্নপতি, তিনি আমাদের অন্নদান করেন ।

অগ্নাচ্ছ দেবতারাও ধন দান করতেন । যজ্ঞাগ্নিরূপা সরস্বতীও ধনদাত্রী । সরস্বতী নদীর উর্বরা তটভূমি প্রচুর শস্যদান করার জন্য সরস্বতীর ধনাধিষ্ঠাতৃত্ব স্প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । যজুর্বেদেও সরস্বতী ধনাধিশ্বরী । যজুর্বেদে শ্রী ও লক্ষ্মী দেবীরূপে আবির্ভূত হলেও তাঁরা আদিত্যপত্নী—আদিত্যের শোভা ও সৌন্দর্য,—এ ছাড়া আর কোন পরিচয় ছিল না । ব্রাহ্মণের যুগেই সরস্বতী বাগ্‌দেবী বা বিছাদেবীরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন । কিন্তু ধনদানের অধিকার তিনি অকস্মাৎ ছেড়ে দেন নি । তন্ত্রশাস্ত্রে সরস্বতীর প্রচলিত ধ্যানমন্ত্রে সরস্বতীর কাছে ধন প্রার্থনা করা হয়েছে, বিছা নয় । তেলেগু চোল অন্নদেবের রাজহস্তি মিউজিয়ম তাম্রশাসনে সরস্বতী যোগিবন্দ্যা এবং সম্পদরূপা—

মা যোগিবন্দ্যাবিতবা ভবতাং প্রসন্না ॥^৩

কিন্তু সরস্বতী বিছাদেবীরূপে স্প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে পৃথক্ ধনদেবতার প্রয়োজন দেখা দিল । সেই প্রয়োজনে সৌন্দর্য সৌভাগ্যের দেবতা শ্রী বা লক্ষ্মী হলেন ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবী । কৃষিপ্রধান দেশে কৃষি ধন-ঐশ্বর্যের উৎস । তাই লক্ষ্মী কর্ণজাত পণ্যের দেবতা । ধাতু প্রধান কৃষিসম্পদ হওয়ায় তিনি হলেন ধাত্যাধিষ্ঠাত্রী বা ধাতুরূপা । কড়ি বা শঙ্খ সামুদ্রিক জীব বলেই জনধিজা লক্ষ্মীর সঙ্গে কড়ি বা লক্ষ্মীর সম্পর্ক স্থাপিত হোল । এক সময়ে কড়ি পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবেও বিবেচিত হোত । আজও টাকাকড়ি শব্দটি প্রচলিত । স্বতরাং কড়িও লক্ষ্মীর প্রতীক হিসাবে স্বীকৃতি এবং 'পূজা পেল । এখনও লক্ষ্মীপূজায় কড়ি দেওয়া হয় । শ্রী ও লক্ষ্মী পৃথকরূপে জন্ম নিয়েও একসময় মিশে একাকার হয়ে গেলেন । লক্ষ্মীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হোল ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের কন্যা বা জয়ারূপে । সম্পদ আনন্দের হেতু । সূর্য-বিষ্ণুর সোনার রঙের আলোও ত কম আনন্দের নয় । তাই লক্ষ্মী বিষ্ণুর হ্লাদিনী শক্তি বা পত্নী । সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী বা কন্যা । লক্ষ্মীও জন্মালেন ব্রহ্মার তপশ্চরণ কালে । যিনি লক্ষ্মী, তিনিই সরস্বতী, তিনিই গায়ত্রী বা সাবিত্রী । তাই গায়ত্রী দেবীও সরস্বতীর মত বীণা, কমণ্ডলু, অক্ষমালা বা পুষ্পকহস্তা ॥^৪ অগ্নিপু্রাণে মহালক্ষ্মী চতুরাননা ব্রহ্মার শক্তি ।

কিন্তু ত্রিশূলধারিণী মহালক্ষ্মী অথবা হস্তী, অথ, মাঁহাষ ও মনুষ্যভোজনকারিণী মহালক্ষ্মী অবশ্যই রুদ্রশিবের শক্তি। মহালক্ষ্মীর দশবাহু, তাঁর হস্তস্থিত ত্রিশূল, খট্‌গ, অসি, ডমরু, ত্রিনয়ন প্রভৃতি শিবশক্তির ইঙ্গিত দেয়। শতাননা বিশতভুজা সিদ্ধলক্ষ্মীও রুদ্রের সংহারাত্মিকা শক্তি। সরস্বতীর মতই লক্ষ্মী দেবত্বের শক্তিরূপে প্রকাশিতা হলেও একমাত্র বিষ্ণুপন্থারূপেই তিনি স্থপতিষ্ঠিতা এবং কালের বিচিত্র পরিবর্তনে মানুষের ধ্যানধারণার পরিবর্তনের ফলে তিনি হলেন শিবকন্যা সরস্বতীর মতই।

লক্ষ্মী ও বসুধারা : পুরাণে ও তন্ত্রে কখনও বিষ্ণুর পত্নীদ্বয় লক্ষ্মী ও সরস্বতী—কখনও লক্ষ্মী ও বসুধা বা পৃথিবী।^১ একটি ধ্যানমন্ত্রে বিষ্ণুর একপার্শ্বে বসুমতী ও অপর পার্শ্বে লক্ষ্মী থাকেন—উত্তৎকোটিদিবাকরাতমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজং চক্রং বিভ্রতমিন্দ্রিা বসুমতী সংশোভিত পার্শ্বদ্বয়ম্।^২ অগ্ৰত্ব আছে—বিষ্ণুর ‘পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিস্ততয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টম্’।^৩

পুরাণে বসুধা বিষ্ণুর পত্নীরূপে কল্পিতা—বিষ্ণুর ঔরসে বসুন্ধরার গর্ভে নরকাসুরের জন্ম হয়েছিল। নরকাসুর নিধনের পর পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট বলেছিলেন—

যদাহমুদ্ধতা নাথ ত্বয়া শূকরমুত্তিমা।

তৎস্পর্শসম্ভবঃ পুত্রস্তদায়াং মদ্যজায়ত ॥^৪

—হে নাথ, যখন বরাহরূপে তুমি আমাকে উদ্ধার করেছিলে, তখন তোমার স্পর্শে আমার গর্ভে এই পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল।

হরিবংশে কৃষ্ণকে পৃথিবী বলেছিলেন—

দত্তত্বয়ৈব গোবিন্দ ত্বয়ৈব বিনিপাতিতঃ।

যথেষ্টসি তথা ক্রীড় বালঃ ক্রীড়নকৈরিব ॥^৫

হে গোবিন্দ, এই পুত্রকে তুমিই দিয়েছিলে, তুমিই মেরেছ, বালক খেলনা নিয়ে যেমন খেলে, তুমিও তেমনি যেমন ইচ্ছা খেলা কর।

বসুন্ধরা ও লক্ষ্মী দুই পৃথক দেবতা ছিলেন, কিন্তু ক্রমে লক্ষ্মী ও বসুন্ধরা মিলে গিয়ে এক হয়ে গেলেন। বৌদ্ধতন্ত্রে বসুধারা লক্ষ্মীর মূর্তান্তর হিসাবে একটি উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারিণী। বসুধারা বৌদ্ধদেবতা জম্বলের শক্তি। ইনি উপাসককে সম্পদ দান করেন। বৌদ্ধমহাবিহারে বসুধারার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হোত। সাধনামালায় বসুধারার বর্ণনা : “বসুধায়াং ভগবতীং ধ্যায়াং কনকবর্ণাং সকলানাংকারবতীং দ্বিরষ্টবধাকৃতিং দক্ষিণকরেণ বরদাং বামকরেণ ধাত্তমঞ্জরীধরাম-কোভাধারিণীম্”।^৬

—মোড়শবর্ণায়া কনকবর্ণা সকল অলংকার ভূষিতা দক্ষিণহস্তে বরদা ও বাম-হস্তে ধাত্তমঞ্জরী—অক্ষোভাধারিণী ভগবতী বসুধারাকে ধ্যান করবে।

১ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে, ২য় সং—পৃঃ ২৫৭-৫৯ দ্রষ্টব্য ২ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ২৪৭

৩ তদেব—পৃঃ ২০৭ ৪ বিষ্ণুপুঃ—৫১২১২৩ ৫ খিল হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—৬০১২৫

৬ সাধনমালা—২য়, ২১৩ নং সাধন

আর একটি ধ্যানমন্ত্র—

বহুধারাং পীতবর্ণাং ধাতুমঞ্জরী-নানারত্ন-বর্ষমাণঘটবামহস্তাং

দক্ষিণেন বরদাং সর্বাংকারভূষিতাং সখীগণপরিবৃত্তাং ভাবয়েৎ ।^১

—পীতবর্ণা বামহস্তে ধাতুমঞ্জরী ও নানারত্নবর্ষমাণঘটধারিণী দক্ষিণহস্তে বরদা গণ অংকারভূষিতা সখীগণপরিবৃত্তা বহুধারাকে ভাবনা করবে ।

ধাতুমঞ্জরী ও রত্নঘটধারিণী বহুধারা অবশ্যই বহুধারা পৃথিবী । ঋগ্বেদে আরাণ্যিকপুথিবী যুগ্মদেবতার কথা থাকলেও তাঁরা নিতান্তই গোঁণ দেবতা এবং তাঁদের গুণকর্ম বা আঁকারও খুব সূক্ষ্ম নয় । পৌরাণিক যুগেও পৃথকভাবে বহুধা বা বহুধারার পূজা প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয় না । তবে বহুধা—ভূদেবী লক্ষ্মীর হাতে ধাতুমঞ্জরী তুলে দিয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন । বৈদিক বহুগণ মরুদগুণের সমধর্মী স্বরূপতঃ সূর্য্যগির অভ্যন্তর কিরণ ।^২ এই বহুগণকে ধারণ করার জন্যই পৃথিবী হয়েছেন বহুধা বা বহুধারা । সুতরাং স্বরূপবিচারে বহুধা, বহুধারা বা লক্ষ্মী-সরস্বতীতে তেমন কিছু ভেদ নেই । লক্ষ্মীই আবার বৌদ্ধতন্ত্রে বহুধারারূপে পূজিতা হয়েছেন । উড়িষ্যার জাজপুরে মহাবীরচকে একটি মন্দিরগাত্রে ধাতুমঞ্জরীহস্তা গজলক্ষ্মীর মূর্তির সঙ্গে বহুধারার আশ্রব সাদৃশ্য দেখা যায় ।^৩ সাগরসম্ভবা পদ্মহস্তা লক্ষ্মীকে কোন কোন পণ্ডিত পৃথিবীরই মূর্তি বলে সিদ্ধান্ত করেছেন—“These considerations almost compel us to believe that the goddess Lakshmi is the goddess Earth herself who was the begetter of all beings.”^৪

ভাস্কর্য্যে এবং পৌরাণিক বিবরণে বিষ্ণুপ্রতিমার দুই পার্শ্বে পর্যায়ক্রমে লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং বহুধা বা পৃথিবীর অবস্থান পৃথিবীই লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন একরূপ ধারণাকে সমর্থন করে না । বরঞ্চ সরস্বতীর সাদৃশ্যে সরস্বতীর আংশিক গুণাবলী আরোপ করে শ্রী বা লক্ষ্মীর রূপ কল্পিত হয়েছে এবং পৃথিবী বা বহুমতী ও লক্ষ্মীর সত্তায় আত্মবিসর্জন দিয়েছেন,—এইরূপ ধারণা যুক্তিযুক্ত । পরবর্তীকালে বহুধার স্থানে সরস্বতী ও লক্ষ্মী বিষ্ণু-পত্নীরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন এবং পূজিত হচ্ছেন । লক্ষ্মীই বৌদ্ধ দেবপংক্তিতে বহুধারারূপে উপস্থিত হয়েছেন । বহুধার পূজা বিলুপ্ত হয়ে গেছে ।

লক্ষ্মীর শক্তি : বিষ্ণু-শক্তি লক্ষ্মীরও আবার শক্তি বা গণদেবতার পত্নী-কল্পনা হয়েছে । কোথাও লক্ষ্মীর শক্তি আট কোথাও নয় । প্রপঞ্চসার তন্ত্রে (১২ পটল) বিভূতি, উন্নতি, কান্তি, হৃষ্টি, কীর্তি, সন্নতি, ব্যাষ্টি, উৎকৃষ্টি ও ঋদ্ধি রমার নয়টি শক্তি । মৎস্যপুরাণমতে লক্ষ্মী, মেধা, ধরা, পুষ্টি, গৌরী, তৃষ্টি, প্রভা

১ সাধনমালা—২১৪ নং সাধন

২ এই গ্রন্থের ১ম পর্ব, বসুদেব, ২য় সং—পৃঃ ৭৭৪-৭৬

৩ Lakshmi in Orissan Literature & Art, Foreigners in Ancient India, Lakshmi & Sarasvati—page 93

৪ Antiquities of the Concept of Lakshmi, Foreigners in Ancient India —page 154

ও মতি—এই আটটি সরস্বতীর তনু। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণমতে দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী পঞ্চমূলপ্রকৃতি। বলা বাহুল্য, এই শক্তিগুলি একই দেবমন্তার বিভিন্ন নাম, গুণ—অথবা অবস্থা। লক্ষ্মী থাকে আশ্রয় করেন তাঁর যে সব অবস্থা হওয়া সম্ভব বা লাভ হওয়া সম্ভব সেইগুলিই লক্ষ্মীর শক্তি।

শ্রীপঞ্চমী : লক্ষ্মী ও সরস্বতী যে একসময়ে অপৃথগাত্মা ছিলেন, তার ইঙ্গিত পাই শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজার বিধান থেকে। শ্রী ত লক্ষ্মীরই নামান্তর। মৎস্যপুরাণ বলছেন, প্রতি পক্ষের পঞ্চমীতে ব্রহ্মবাসিনীর পূজা করবে—পঞ্চমাং প্রতিপক্ষঞ্চ পূজয়েৎ ব্রহ্মবাসিনীম্।^১ ব্রহ্মবাসিনী সম্ভবতঃ সরস্বতী, কারণ এই ব্রতের নাম সারস্বত ব্রত।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে শুক্লা পঞ্চমী বিষ্ণুরন্তের দিন। ভবিষ্যপুরাণ বলছেন শ্রীপঞ্চমীব্রত অহুষ্ঠান করলে লক্ষ্মী অচলা হন—

যেন সম্প্রাপ্যতে লক্ষ্মীলঙ্কা ন চলতে পুনঃ।

নিশ্চলাপি স্বহৃন্মিষ্ট্রে নৈবোপভূজ্যতে ॥

শক্রস্তৈতদ্বচঃ শ্রদ্ধা বৃহস্পতিরদারধীঃ

কথয়ামাস সংচিন্ত্য শুভং শ্রীপঞ্চমীব্রতম্ ॥^২

—যে ব্রত অহুষ্ঠানের দ্বারা লক্ষ্মী লাভ করার পর আর বিচলিত হন না, বন্ধুবান্ধব ভোগ করলেও লক্ষ্মী অচলা থাকেন, ইন্দের এই জিজ্ঞাসা শুনে উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি শুভ শ্রীপঞ্চমী ব্রত বলেছিলেন।

কালিকাপুরাণের মতে শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মীপূজা করা উচিত—

পূজয়িত্বা শ্রিয়ং দেবীং শ্রীপঞ্চমাং নৃপশচরেৎ।

শ্রীযজ্ঞ ধনধান্যস্ত বৃদ্ধয়ে নৃপসন্তম ॥^৩

—হে নৃপশ্রেষ্ঠ, শ্রীপঞ্চমীতে শ্রীদেবীকে পূজা করে রাজা ধনধান্য বৃদ্ধির জন্য শ্রীযজ্ঞ করবেন।

শ্রীপঞ্চমাং শ্রিয়ং দেবীং কুন্দৈঃ সম্পূজয়েৎ সদা।^৪

—শ্রী পঞ্চমীতে কুন্দকুসুম দিয়ে দেবীকে পূজা করবে। কুন্দকুসুম সরস্বতীরও প্রিয়। স্বন্দপুরাণে (প্রতাসখণ্ড) মহাপীঠে শ্রীপঞ্চমীতে মহালক্ষ্মী পূজা বিহিত হয়েছে।

তত্র পীঠে স্থিতা দেবী মহালক্ষ্মীতি বিস্তৃতা।

সর্বপাপপ্রশমনী সর্বকারণশুভপ্রদা ॥

শ্রী পঞ্চমাং নরো যন্ত পূজয়েত্তাং বিধানতঃ।

গন্ধপুষ্পাদিভিত্তক্যা তস্তালক্ষ্মীভয়ং কূতঃ ॥^৫

—সেই পীঠে সকল পাপনাশিনী সকলকার্শে শুভকারিণী দেবী মহালক্ষ্মী অবস্থিতা, এইরূপ খ্যাতি আছে। শ্রীপঞ্চমীতে যে ব্যক্তি তাঁর বিধি অনুসারে

পদ্মপুষ্প প্রভৃতির দ্বারা ভক্তিভরে পূজা করে, তার অলক্ষ্মীভয় আসবে কোথা থেকে ?

পদ্মপুরাণেও সারস্বত ব্রতে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে লক্ষ্মী পূজা করার নির্দেশ আছে।

এতৎ সারস্বতং নাম রূপবিজ্ঞাপনায়কম্।

লক্ষ্মীমভ্যর্চ্য পঞ্চম্যামুপবাসী ভবেন্নরঃ ৷^১

—রূপ ও বিজ্ঞাপনায়ক সারস্বত নামে এই ব্রত-পঞ্চমীতে লক্ষ্মীকে অর্চনা করে মানব উপবাসী থাকবে।

পঞ্চমীতে লক্ষ্মীপূজা করলে অতুল সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া যায়। মাঘ-মাসের শুক্লা পঞ্চমী (শ্রীপঞ্চমী) শ্রীর অতি প্রিয় তিথি। রঘুনন্দনের মতে ঐ দিনে পূর্বাঙ্কে সারস্বতোৎসব করণীয়।

সৌভাগ্য মতুলং কুর্ধ্যাৎ পঞ্চম্যাং শ্রীরপি শ্রিয়ম্।

মাঘে মাসি সিতে পক্ষে যা শ্রিয়ঃ প্রিয়া।

তস্তাঃ পূর্বাঙ্ক এবহ কাৰ্য্যঃ সারস্বতোৎসবঃ ৷^২

রঘুনন্দন শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই পূজার বিধান দিয়েছেন—
“পূর্বাঙ্কে শ্রীপঞ্চমীলাভে পূর্বদিনে লক্ষ্মী সরস্বতীপূজনং, যুগ্মাদেকদিনে প্রাপ্তে তদ্দিনে এবং ষড়বর্ষ্য শুক্লপঞ্চমীব্রতেহপি...”^৩ —পূর্বদিনে শ্রীপঞ্চমী লাভ হলেও পূর্বদিনেই লক্ষ্মীসরস্বতী পূজা করবে, যুগ্মভাবে একদিনেই পঞ্চমী-ষষ্ঠী হলে সেইদিনেই লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজা করবে এবং ছয় বৎসরের শুক্ল পঞ্চমী-ব্রত অমুষ্ঠান করবে।

ছয় বৎসরের শুক্লপঞ্চমী ব্রত ষষ্ঠ-পঞ্চমী ব্রত নামে খ্যাত। স্ত্রীলোকেরা লক্ষ্মীর রূপা কামনায় পর পর ছয়টি শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মী ও মাঘবের পূজা করে থাকেন। রঘুনন্দন শ্রীপঞ্চমীতে লেখনী ও মস্তাধার পূজারও বিধান দিয়েছেন।^৪

মহাভারতের বনপর্বে (১২৮ অঃ) কার্তিকেয় ও দেবসেনার পরিণয় প্রসঙ্গে শ্রীপঞ্চমী তিথির মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। কুমার কার্তিকেয়ের জন্ম হয়েছিল অমাবস্তার দিনে, তিনি শ্রীপঞ্চমীতে মহাবলশালী হয়ে পূর্ণাঙ্গ যুবক হলেন এক মূর্তিমতী শ্রী তাঁকে আশ্রয় করলেন।

অভজৎ পদ্মরূপা শ্রীঃ স্বয়মেব শরীরিণী।^৫

ষষ্ঠী তিথিতে দেবসেনার সঙ্গে কার্তিকেয়ের বিবাহ হয় অর্থাৎ তিনি দেবসেনার পতি যখন হলেন, তখনই শ্রী বা লক্ষ্মী তাঁকে আশ্রয় করেছিলেন।

১ পদ্মঃ, সূক্তিশুভ—২০।১২-১৩

২ তিথিতত্ত্বম্, অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্, বৈশাখমাসে প্রকাশিত—পৃঃ ১৫-১৬

৩ কৃত্যতত্ত্বম্ তদেব—পৃঃ ৬২০ ৪ অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্—পৃঃ ৬২০ ৫ মহাভাঃ, বনঃ—২২৮০

যদা স্বন্দঃ পতির্লঙ্কঃ শাস্বতো দেবসেনয়।।

তদা তমাশ্রয়েল্লক্ষ্মীঃ স্বয়ং দেবী শরীরিণী ॥

ত্রীক্ষুপ্তঃ পঞ্চমী স্বন্দন্তুমাচ্ছী পঞ্চমী স্মৃতা ॥

ষষ্ঠ্যাং কৃতার্থোহভূদ্ যস্মাৎ ষষ্ঠী মহাতিথিঃ ॥^১

—যখন স্বন্দকে শাস্বত পতি লাভ করলেন দেবসেনা, তখন তাঁকে লক্ষ্মীদেবী শরীরিণী হয়ে স্বয়ং আশ্রয় করেছিলেন। পঞ্চমীতে স্বন্দ ত্রীযুক্ত হয়েছিলেন, তাই ত্রীপঞ্চমী বলা হয়,—ষষ্ঠীতে তিনি কৃতার্থ হয়েছিলেন, তাই ষষ্ঠী মহাতিথি।^২

এখানে দেবসেনা ত্রীর সঙ্গে অভিন্ন। মনে হয় এখানে ত্রী সৌভাগ্য বা সৌভাগ্যের দেবী। অতএব মহাতারতের মতে ত্রীপঞ্চমী লক্ষ্মী-পঞ্চমী অর্থাৎ লক্ষ্মীলাভের দিন। এই দিনে লক্ষ্মী কার্তিকেয়কে আশ্রয় করেছিলেন বলে ত্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মীপূজা বিধেয়। ত্রীপঞ্চমীর পরের দিন শীতলা ষষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধ। ঐ দিনে শীতলা ষষ্ঠী পূজা বিহিত। এইদিনেই কার্তিকেয় হয়েছিলেন দেবসেনার পতি। মহাতারত মতে দেবসেনাই লক্ষ্মী। অতএব ত্রীপঞ্চমীর মত ষষ্ঠীও মহাতিথি। রঘুনন্দনের অভিমত থেকে জানা যায় যে ঐষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও ত্রীপঞ্চমী থেকে ত্রী-লক্ষ্মীর সম্পর্ক মুছে যায় নি। তাই ত্রীপঞ্চমীতে প্রথমে লক্ষ্মী ও পরে সরস্বতী পূজার বিধান দিয়েছেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অভিন্নতা হেতুই ত্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মীর পরিবর্তে সরস্বতীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তবে কবে যে ত্রীপঞ্চমী থেকে সরস্বতী ত্রীকে অপসারিত করেছেন, তা বলা সম্ভব নয়। কৃষ্ণ স্বরূপেই নবমীতে সরস্বতী যাগ এবং শতপথ ব্রাহ্মণে পূর্ণিমায় সরস্বতী যাগের রীতি নির্দিষ্ট হয়েছে। বর্ষক্রিয়াকৌমুদীতে মাঘের শুক্লা চতুর্থাতে গৌরী পূজা এবং ত্রীপঞ্চমীতে ত্রী বা লক্ষ্মীর পূজা নির্দিষ্ট। ব্রহ্মপুরাণেও একই বৃত্তান্ত—

চতুর্থী বরদা নাম তন্ত্ৰাং গৌরী স্পৃজিতা।

সৌভাগ্যং মঙ্গলং কুর্ধ্যাং পঞ্চম্যাং ত্রীরপি ॥^৩

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব থেকেই ত্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্মীপূজা এবং মনসাপূজা এখনও সকল মাসের শুক্লাপঞ্চমীতেই বিহিত। আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায়ের মতে মহাতারতের ত্রীপঞ্চমী অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা পঞ্চমী; পরদিনের ষষ্ঠীতিথি গুহষষ্ঠী নামে পরিচিত। শরৎ কালে কার্তিকী অমাবস্তার পরদিন কার্তিকেয়ের জন্ম, অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা-পঞ্চমীতে শারদ বিষ্ণুর যোগে তাঁর দেবসেনাপতিত্বলাভ অর্থাৎ ত্রীলাভ। মহাতারতে ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মদেব যে উত্তরায়ণের অপেক্ষায় শরশয্যায় শায়িত ছিলেন, সেই উত্তরায়ণ হয়েছিল ৪৩৪৪ ঐষ্টাব্দে মাঘ মাসে শুক্লা পঞ্চমী-ষষ্ঠী তিথিতে। ঐ বৎসরের মাঘী শুক্লা পঞ্চমী ত্রীপঞ্চমী নামে খ্যাত হয়। বৈদিক যুগে উত্তরায়ণ আরম্ভের দিনে যজ্ঞাহুষ্ঠান হোত। ঐ দিনেই লক্ষ্মী-সরস্বতী পূজা নির্দিষ্ট হয়েছে।^৪

তদু সন্ন্যস্তী লক্ষ্মী পূজা নয়—শ্রীপঞ্চমীতে দুর্গাপূজার বিধানও আছে কালিকাপুরাণে—

রবৌ মকররাশিস্থে যা ভবেৎ সিতপঞ্চমী ।

তত্তামনেন মন্ত্ৰেণ সম্পূজ্য বিধিবচ্ছিবাম ॥^১

—মকর রাশিতে সূর্য গমন করলে শুক্লপক্ষের যে পঞ্চমী তিথি সেই তিথিতে এই মন্ত্ৰদ্বারা বিধি অনুসারে শিবাকে (দুর্গাকে) পূজা করবে ।

বাংলাদেশের মেয়েরা প্রতি বৃহস্পতিবারই লক্ষ্মী ব্রত করে থাকেন । লক্ষ্মীর পূজা করে পাচালী পাঠ করা হয় । প্রতিবারেরই একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকেন । বৃহস্পতিবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কমলা । এই জন্যই বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজার রীতি প্রচলিত হয়েছে ।

অর্ধ-লক্ষ্মী-নারায়ণ : হরগৌরীর অর্ধনারীশ্বর মূর্তির সাদৃশ্বে লক্ষ্মী ও নারায়ণের যুগ্ম মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছিল । কিন্তু ডঃ বি. পি. মজুমদারের মতে শৈবদের অর্ধনারীশ্বর মূর্তিকল্পনা বৈষ্ণবদের কাছ থেকে গৃহীত হয়েছে ।^২ ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার, ডঃ কে. এল. ত্রিপাঠী প্রমুখ বিবুধজনের মতে অর্ধনারীশ্বর শিবের কাছেই অর্ধনারীশ্বর বিষ্ণুমূর্তি স্থগী । মহাকবি কালিদাসের সময়েই অর্ধনারীশ্বর শিবের বিগ্রহ প্রচলিত ছিল মনে হয় । কালিদাস রঘুবংশকাব্যের প্রারম্ভে বাগর্থতুল্য সম্প্রদায় পার্বতী পরমেশ্বরের বন্দনা করেছেন । পুরাণগুলিতে অর্ধনারীশ্বর মূর্তির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় ।^৩ কুশাণ যুগের একটি মুদ্রায় এবং ৪২১ খ্রীষ্টাব্দের ছোট সাদ্রি অঙ্কশাসনে (Chhoti Sadri Inscription) অর্ধনারীশ্বর শিবের মূর্তি পাওয়া যায় । সুতরাং অর্ধনারীশ্বর শিব মূর্তির প্রাচীনতা অস্বীকার করা যায় না ।

বিষ্ণু-কৃষ্ণের অর্ধলক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্তিতে একই দেহে অর্ধাংশ বিষ্ণু ও অর্ধাংশ লক্ষ্মী । ডঃ এ. এন. লাহিড়ী একটি ত্রিপুরা মুদ্রায় অঙ্কিত অর্ধলক্ষ্মী-বিষ্ণু মূর্তির উল্লেখ করেছেন : এ মূর্তির একদিকে পাঁচ হাত ও আর একদিকে দুই হাত ।^৪ যদিও পুরাণে অর্ধলক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তির কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রাচীন প্রত্নলিপিতে এই মূর্তির বিবরণ প্রচুর পরিমাণে লভ্য । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অর্ধলক্ষ্মীকৃষ্ণ বা অর্ধরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের ইঙ্গিত মেলে ।

তদ্ব্যমাংশো মহালক্ষ্মীর্দক্ষিণাংশচ রাধিকা ।

রাধাদৌ বরয়ামাস দ্বিভুজঞ্চ পরাংপরম্ ॥

মহালক্ষ্মীশ্চ তৎপশ্চাৎ চকমে কমনীয়কম্ ।

কৃষ্ণস্তদগৌরবেণৈব দ্বিধারূপো বভূব হ ॥

১ কঃ পঃ—১৫২।২৫

২ Foreigners in Ancient India, Lakshmi & Sarasvati in Art & Literature

৩ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব, ২য় সঃ—পঃ ৮৪-৮৮

[—page 89

৪ Foreigners in Ancient India—page 89

দক্ষিণাংশ দ্বিজো বামাংশ চতুর্ভুজঃ ।
 চতুর্ভুজায় দ্বিজো মহালক্ষ্মীং দদৌ পুত্রা ॥
 লক্ষ্যতে দৃশ্যতে বিধং স্নিগ্ধদৃষ্টা যয়ানিশম্ ।
 দেবীষু যা চ মহতী মহালক্ষ্মীশ্চ সা স্মৃতা ॥
 দ্বিজো রাধিকাকান্তো লক্ষ্ম্যাঃ কান্তশ্চতুর্ভুজঃ ১১

—শ্রীকৃষ্ণের বাম অংশ মহালক্ষ্মী ও দক্ষিণ অংশ রাধিকা । রাধা আগেই পরাংপর কৃষ্ণের দ্বিজ মূর্তিকে বরণ করেছিলেন । মহালক্ষ্মী তারপরে তাঁর কমনীয় রূপ কামনা করলেন । কৃষ্ণ তাঁদের গৌরব রক্ষার্থে নিজেকে দু'ভাগ করলেন, তাঁর দক্ষিণ অংশ হোল দ্বিজ—বাম অংশ হোল চতুর্ভুজ । দ্বিজ মূর্তি পূর্বকালে চতুর্ভুজ মূর্তি দান করেছিলেন মহালক্ষ্মীকে—যিনি স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সর্বদা বিশ্ব দর্শন করে থাকেন । দেবীর মধ্যে মহতী যিনি, তিনিই মহালক্ষ্মী । রাধিকাকান্ত দ্বিজ, লক্ষ্মীকান্ত চতুর্ভুজ ।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তত্ত্বসারে লক্ষ্মীনারায়ণের অদ্বয় বিগ্রহের ধ্যানমূর্তি বর্ণিত হয়েছে—

বিদ্যাসক্তনিভ বপুঃ কমলজাবৈকুণ্ঠয়োরেকতাং
 প্রাপ্তঃ স্নেহরসেন রত্নবিলসদ্ ভূষাভরণং কৃতম্ ।
 বিজ্ঞাপকজদর্পণান্ মণিময়ং কুণ্ডং সরোজং
 গদাং শঙ্খং চক্রমমুনি বিভ্রমিতাং দিশ্যাস্থিঃস্বঃ সদা ১২

—বিদ্যা ও চন্দ্রতুলা লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর স্নেহরসের দ্বারা একতাপ্রাপ্ত দেহ রত্নোজ্জ্বল অলংকারে অলংকৃত, বিজ্ঞাপক দর্পণ মণিময় কলস (লক্ষ্মীর হস্তে), পদ্ম গদা শঙ্খ চক্র (বিষ্ণুর হস্তে) শোভিত তোমাদের অমিত শ্রী (সৌভাগ্য) দান করুন ।

নেপালে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জমূর্তিতে অষ্টভুজ লক্ষ্মীনারায়ণের দক্ষিণাংশ নারায়ণ ও বামাংশ লক্ষ্মী । দক্ষিণের চারি হস্তে চক্র, গদা, শঙ্খ এবং পদ্ম, বামহস্তচতুষ্টয়ে পুস্তক, দর্পণ ও কলস (একটি হস্তে ভগ্ন) । পটে অংকিত চিত্রে ডান দিকের চারহাতে চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্ম এবং বামে চারহাতে পুস্তক, পদ্ম, দর্পণ ও কলস । দক্ষিণ পদের নিম্নে গরুড় ও বামপদের নিম্নে কূর্ম বা কচ্ছপ । পটের নিম্নভাগে লিখিত আছে—

হিমকুন্দেশুসদৃশং পদ্মকৌমুদিকী পুনঃ ।
 শঙ্খচক্রধরদ্বয়ং দন্তক্ষে (দক্ষে) বামে চ কলসং তথা ॥
 দর্পণমুৎপলং বিজ্ঞা বৈষ্ণবং কমলাদিত্যং ।
 পাতুর্দৈতনিরাকার ত্রাহিমাং পুরুষোত্তমঃ ১৩

—ভূবার কুন্দকুসুম ও চন্দ্রতুলা দ্বার বর্ণ, পদ্ম কৌমুদিকী গদা, শঙ্খচক্র দক্ষিণ

হস্তে, বামে কলস, দর্পণ, উৎপল ও পুস্তক ধারণকারী, নিরাকার শৈতমূর্তি, কমলা সংযুক্ত বিষ্ণু বিগ্রহ পুরুষোত্তম আমাকে রক্ষা করুন।

এই বিবরণে কমলাবিষ্ণুবিগ্রহ শুভ্রকান্তি এবং বিছা বা পুস্তকধারী। স্ততরাং এখানে কমলা সরস্বতীরূপ। শিল্পরত্নে উল্লিখিত দুটি অর্ধ-লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহের বিবরণ পাওয়া যায়—

হস্তে বিভ্রং সরসিজগদাশঙ্খচক্রাণি বিছাম
পদ্মাদর্শে কনককলশমেঘবিদ্যাং বিলাসম্।
বামোত্তুঙ্গস্তনমবিরলকল্পমাল্লৈলোভাদে-
কীভূতং বপূরবতু বঃ পুণ্ডরীকাক্ষ-লক্ষ্ম্যোঃ ১

—(বাম) হস্তে শোভিত পদ্মগদাশঙ্খচক্র; (দক্ষিণে) বিছা, পদ্ম, দর্পণ ও স্বর্ণকলস—মেঘ ও বিদ্যাতের শোভাস্থিত, বামে উত্তুঙ্গ স্তন ও প্রচুর কেশকলাপ—আলিঙ্গনলোভে বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর একীভূত দেহ তোমাদের রক্ষা করুন।

চক্রবিছাদরঘটগদাদর্পণপদ্মযুগ্ম
দোভিবিভ্রং স্বরুচিরতরং মেঘবিদ্যান্নিভাতম্।
গাটোৎকণ্ঠবিবশমনিশং পুণ্ডরীকাক্ষ-লক্ষ্ম্যো-
রেকীভূতং বপূরবতু পীতকৌশেয়কান্তম্ ২

—চক্রবিছা শঙ্খ ঘট গদা দর্পণ ও যুগলপদ্ম হস্তসমূহে ধৃত, স্বন্দরতর মেঘ-বিদ্যাতের শোভাধারণকারী, গভীর উৎকণ্ঠায় সর্বদা বিবশ, পুণ্ডরীকাক্ষ-লক্ষ্মীর পীতকৌশেয় বসন শোভিত একীভূত বিগ্রহ তোমাদের রক্ষা করুন।

এই বিবরণে বিষ্ণুর হস্ত চতুষ্টয়ে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ও লক্ষ্মীর হস্তচতুষ্টয়ে স্বর্ণকলস, দর্পণ, পুস্তক ও পদ্ম—বিষ্ণুর মেঘবর্ণ, লক্ষ্মীর বিদ্যাবর্ণ,—বামে লক্ষ্মীর উন্নতস্তন-শোভিত বক্ষ ও বিপুল অলকশোভা, বিষ্ণুর অর্ধাঙ্গে পীতবসন ও লক্ষ্মীর অর্ধাঙ্গে কৌষেয় বসন।

ডঃ এম. বি. দেও নেপালের স্বন্দরীচকের সন্নিকটে ললিতপতন নামক স্থানে নারায়ণ মন্দিরে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নির্মিত বারোটি অর্ধ-লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহের উল্লেখ করেছেন ভারতী পত্রিকায়।^{১০} এই বারোটি মূর্তি : কেশব-লক্ষ্মী, নারায়ণ-সরস্বতী, মাধবদাস্তী, গোবিন্দ-কান্তি, বিষ্ণু-দাস্তী, মধুসূদন-বিধুতি, ত্রিবিক্রম-অতীচ্ছা, বামনঅতিপাতী, শ্রীধর-ধৃতি, স্ববীকেশ-মোহিনী, দামোদর-মতিমা ও পদ্মনাভ-ধর্মদা। এই মূর্তিগুলিতে বিষ্ণুর হাতে শঙ্খচক্রগদাপদ্ম, লক্ষ্মীর হাতেও দর্পণ, কলস, পদ্ম ও পুস্তক। সরস্বতীর দুটি হাত ভগ্ন—অপর দুটি হাতে পদ্মকোরক ও পুঁথি।^{১১}

১ দিকপ—২০১২০—Journal of Oriental Institute, vol. XIV, 1965

২ দিকপ—২৫১৭৫

[—২১২-১৬ পৃঃ উদ্ধৃত]

৩ Vols. X-XI, 1966-68, pp. 125-133

৪ Ardha Nari Narayana, D. C. Sircar, Foreigners in Ancient India

—pp. 136-37

অর্ধ-লক্ষ্মী-নারায়ণের এই সকল বর্ণনা ও মূর্তি থেকে একদা এই মূর্তির জনপ্রিয়তা ও পূজার ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা জন্মে। তবে পুরাণাদিতে প্রতীমান্ধা অধ্যায়ে এই মূর্তির অল্পলেখহেতু অর্ধনারীশ্বর শিবের প্রভাবে পুরাণোত্তর যুগে অর্ধনারী-নারায়ণ বিগ্রহের আবর্তিত সম্পর্কে প্রত্যয় জন্মে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, তন্ত্রসার, নেপালে প্রাপ্ত পট ও বিগ্রহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে অর্ধ-লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহ পূর্বভারতে জনপ্রিয় হয়েছিল, তবে শিল্প-রস প্রমাণ করে যে পশ্চিমভারতেও উক্ত বিগ্রহ অজ্ঞাত ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই বিগ্রহের জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল।

প্রত্নলিপিতে লক্ষ্মী : প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় প্রত্নলিপিতে লক্ষ্মীর উল্লেখ নানাস্থানে পাওয়া যায়। স্বন্দগুপ্তের জুনাগড় লিপিতে বিষ্ণু লক্ষ্মীর চিরন্তন বাসস্থান—

শ্রিয়মতিভোগ্যাং নৈককালাপনীতাং

ত্রিংশপতিস্থপাং যো বলেরাজহার।

কমলনিলনায়াঃ শাস্বতং ধাম লক্ষ্ম্যাঃ

স জয়তি বিজিতাতিবিষ্ণুরত্যন্তভিষ্ণুঃ ॥^১

—যিনি স্বর্গপতি ইন্দের সূতের জগ্ন অতিভোগ্যা সর্বদাই অদূরস্থ বলির ত্রীকে হরণ করেছিলেন পদ্মালয়া লক্ষ্মীর শাস্বত বাসস্থান সেই সকল আভিজয়ী অত্যন্ত জয়শীল বিষ্ণু জয়লাভ করুন।

প্রকাশাদিত্যের সারনাথ লিপিতে লক্ষ্মী বাহুদেবের পত্নী। আদিত্যসেনের আক্ষসাদ লিপি অনুসারে লক্ষ্মী বহুদেবনন্দন মাধবের চরণবন্দনায় রতা। আঃ ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কদম্ব লিপিতে শ্রীবক্ষঃস্থলাশ্রয়ী ভগবান নাভিপদ্মে ব্রহ্মা সহ উল্লিখিত হয়েছেন। বাদামীর চালুক্য বংশীয় রাজাদের লিপিতে বিষ্ণুর পাদ-সেবারতা লক্ষ্মীর বিবরণ আছে। দামোদরের চট্টগ্রাম লিপিতে (১২৪৩ খ্রিঃ) দামোদর (বিষ্ণু) বলপূর্বক লক্ষ্মীকে আনিঙ্গন করে চুম্বন করছেন।^২

প্রাচীনভারতীয় মুদ্রায় লক্ষ্মী : লক্ষ্মীদেবীর ব্যাপক জনপ্রিয়তার নিদর্শন পাই প্রাচীন ভারতীয় রাজগবর্ণের মুদ্রায় লক্ষ্মীর প্রতিকৃতির ব্যাপক ব্যবহারে। লক্ষ্মীমূর্তি পরিকল্পনার নির্দিষ্ট কাল নিরূপণ সম্ভব না হলেও মুদ্রায় অংকিত প্রতিকৃতির সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে লক্ষ্মীর আকার পরিকল্পিত হয়েছিল অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে। পদ্মাসীনী অথবা পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা পদ্মহস্তা লক্ষ্মীমূর্তি অংকিত দেখা যায় উজ্জয়িনী মুদ্রায় (খ্রিঃ পূঃ ২য় শতাব্দী), শুক্লবংশীয় ব্রহ্মমিত্র, দৃঢ়মিত্র, সূর্যমিত্র (খ্রিঃ পূঃ ১০০ অব্দ—১০০ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতির মুদ্রায়, যথুরার শিবদত্ত, হগাংশ, রাজবুল, সোণাস (খ্রিঃ ১ম শতাব্দী) প্রভৃতি বিদেশাগত ক্ষত্রপ রাজাদের মুদ্রায়, পাঞ্চালের ভদ্রমোষের মুদ্রায়, আরও

১ Select Inscriptions (C. U.)—page 300

২ Inscriptions of Bengal, vol. III—Ed. N. G. Mazumder—page 160

বহুতর প্রাচীন ভারতীয় ভূপতিবর্ণের মুদ্রায়।^১ এই সকল মুদ্রায় লক্ষ্মী কোথাও একাকিনী পদ্মাসনা পদ্মহস্তা, কোথাও দুই হস্তী তাঁর সহচর, কোথাও হস্তিত্ত্ব^২ স্নাতা গজলক্ষ্মী। কুনিন্দরাজ অমোঘভূতির মুদ্রায় (খ্রি: পূ: ১৫০—১০০ খ্রীষ্টাব্দ) লক্ষ্মীদেবীর সম্মুখে দণ্ডায়মান একটি হস্তি^৩। মূর্তিটির দক্ষিণহস্তে পদ্ম, বামহস্ত উরুদেশে স্থাপিত, সম্মুখে মৃগ। ড: জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই মূর্তিটিকে লক্ষ্মী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ইন্দো-গ্রীক নরপতি প্যান্টালিওন (Pantaleon)^৪ ও এ্যাগথোকলস-এর মুদ্রায় (খ্রি: পূ: ২য় শতাব্দী) অংকিত নারীমূর্তিটিকেও ড: বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীর প্রতিকৃতি বলে গণ্য করেছেন।^৫

দুই বা এক হস্তীর শুণ্ডদ্বারা ধৃত ঘটবারিতে স্থাপিতা উপবিষ্টা অথবা দণ্ডায়মানা লক্ষ্মীর মূর্তি প্রাচীন ভারতের দেশী-বিদেশী এবং বিভিন্ন জাতির (Tribe) রাজস্ব-বর্ণের মুদ্রায় ব্যাপকতরভাবে স্থান লাভ করেছিল। লিপাহীন কৌশাধীরাজ মুদ্রায় (খ্রি: পূ: ৩য় শতাব্দী) অযোধ্যার নরপতি বিশাখদেব, শিবদত্ত এবং বামুদেবের মুদ্রায় (খ্রি: পূ: ১ম শতাব্দী), উত্তর ভারতের শক-পাণ্ডিয় রাজস্ববর্ণ এজিলিস (Azilises—২০-৪০ খ্রীষ্টাব্দ), রাজুবুল (Rajuvula) এবং সোণ্ডাসের (Sondasa—খ্রি: ১ম শতাব্দী) মুদ্রায় অংকিত গজলক্ষ্মীর মূর্তি এই দেবতার ব্যাপক জনপ্রিয়তা প্রমাণিত করে। অযোধ্যার বিশাখদেবের মুদ্রায় (খ্রি: পূ: ২০০ অব্দ), ঋষ্যপ্রদেশের এরান বা এরকিন প্রদেশে প্রাপ্ত মুদ্রায়, কৌশাধীরাজ জ্যোতিমিত্রের (খ্রি: পূ: ২য় শতাব্দী) হস্তিশুণ্ডাভিষিক্তা গজলক্ষ্মী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।^৬

লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি বহুপরবর্তীকাল পর্যন্ত ভারতীয় মুদ্রায় স্থান পেয়েছে স্বাধ, সৌভাগ্য ও সম্পদের দেবতা হিসাবে। কুষাণ সম্রাট হুবিঙ্কের (খ্রি: ১ম শতাব্দী) মুদ্রায় ধনদেবী লক্ষ্মীর (Ardoksho) মূর্তি অংকিত হয়েছে।^৭ কিদার কুষাণ (Kidara Kushana) নামে পরিচিত পরবর্তী কুষাণ রাজগণের মুদ্রাতেও এই প্রাচুর্যের দেবী স্থান পেয়েছেন।^৮ কুষাণ মুদ্রায় লক্ষ্মীদেবী একটি উঁচু বেদী অথবা সিংহাসনে উপবিষ্টা; তাঁর প্রসারিত হস্তদ্বয়ের একটিতে সম্পদের প্রতীক ধনভাণ্ড প্রাচুর্যের শিলা—Cornucopiae—Horn of plenty এবং অপর হস্তে পাশ (fillet)।

শুণ্ডরাজাদের মুদ্রায় লক্ষ্মী: কুষাণ মুদ্রার এই ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে শুণ্ডসম্রাটগণ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের স্ববর্ণমুদ্রায়। সমুদ্রশুণ্ডের গরুড়ধ্বজাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রায় (Standard type) লক্ষ্মীদেবী সিংহাসনে উপবিষ্টা, কিন্তু তাঁর পদদ্বয় পদ্মোপরি স্থাপিত, তাঁর দুই হস্তে ধনভাণ্ড (Cornucopiae) ও পাশ। তাঁর

১ Development of Hindu Iconography, J. N. Banerjee (1941), pp. 122-24

২ Sources of Indian History : Coins—E. J. Rapson, Pl. III, fig. 9

৩ Dev. of Hindu Iconography—(1941) pp. 122-23

৪ Ancient Indian Numismatics, S. K. Chakravarti—pp. 164-87

৫ Age of Imperial Unity—page 156

৬ Sources of Indian History : Coins, Rapson—Plate II, fig. 14

ধাতুক মুদ্রায় (Archer type), কাচনামাকিত মুদ্রায় (Kacha type), বীণাবাদক মুদ্রায় (Lyrist type), একই মূর্তি অংকিত দেখা যায়। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের পরগুপ্ত মূর্তি লাক্ষিত (Battle axe type) মুদ্রায় ধনভাণ্ড (Cornucopiae)-এর পরিবর্তে পদ্ম শোভা পেয়েছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত প্রভৃতি গুপ্তসম্রাটদের মুদ্রায় ব্যাপকভাবে লক্ষ্মীদেবীর প্রতিকৃতি অংকিত হয়েছে এবং ক্রমশঃ বৈদেশিক (Cornucopiae)-এর পরিবর্তে পদ্ম হস্তে এবং পদতলে স্থান পেয়ে দেবীর পদ্মা বা কমলা নাম সার্থক করেছে। এই সকল মুদ্রায় দেবী কখনও উপবিষ্টা কখনও দণ্ডায়মানা। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর বিবাহ স্মারক মুদ্রায় (এ্যালানের মতে মুদ্রাটি সমুদ্রগুপ্তের, ডঃ আলতেকারের মতে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের) এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারগুপ্তের সিংহহস্তা মূর্তি খচিত মুদ্রায় (Lion slayer type) দেবী সিংহোপরি উপবিষ্টা—তীর এক হাতে পাশ (fillet) বা পদ্ম অথবা দুইই একত্রে, অগ্রহাতে প্রাচুর্যের প্রতীক (Cornucopiae)। কুমারগুপ্তের রাজা ও রাণী লাক্ষিত মুদ্রায় (King and Queen type) দেবী পদ্মহস্তে ত্রিভঙ্গমূর্তিতে সিংহোপরি উপবিষ্টা। ডঃ এ্যালান (Allan) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর বিবাহস্মারক মুদ্রার বিপরীত দিকে অংকিত সিংহবাহিনী দেবীকে লক্ষ্মী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সিংহহস্তা মূর্তি অংকিত মুদ্রায় সিংহবাহিনীকে লক্ষ্মী-অধিকা বলে উল্লেখ করেছেন।^১

ডঃ আলতেকার সিদ্ধান্ত করেছেন যে সিংহবাহিনী দেবী লক্ষ্মী নন, দুর্গা।^২ কিন্তু সিংহবাহিনী হলেই যে দেবী দুর্গা হবেন, এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না। সিংহবাহিনী সরস্বতীর আদর্শে লক্ষ্মীর সিংহবাহন কল্পনা অসম্ভব কিছু নয়। ডঃ আলতেকার অবশ্য নিঃসন্দেহ হতে পারেন নি। তিনি একস্থানে লিখেছেন, "Her identity is not easy to determine. The cornucopiae or the horn of plenty would suggest Lakshmi, the Goddess of Fortune, the Consort of Vishnu the tutelary deity of the Guptas. On the other hand the mount lion would suggest Parvati who is usually shown as Simhavahini; she may have tutelary deity of the Lichhavis, whose name appears on the reverse. The point cannot be settled at present."^৩

ডঃ আলতেকার কোন সিদ্ধান্তে পৌছাতে না পারলেও বৈষ্ণব গুপ্তরাজাদের মুদ্রায় পদ্ম ও ধনভাণ্ডারিণী সিংহবাহিনী দেবী যে লক্ষ্মী এ বিষয়ে আমাদের কোন সংশয় নেই। সরস্বতীর প্রভাবেই লক্ষ্মী সিংহবাহন হয়েছিলেন। কুমার-

১ Catalogue of Gupta Coins, Allan—page 39

২ Catalogue of the Gupta Coins in the Bayana Hoard, Dr. H. S. Altekar, Introduction—pp. XLiv-XLv

৩ —Do—

শুভ্র কতকগুলি ধাতুক্ষু মূর্তি লাক্ষিত মুদ্রায় লক্ষ্মীদেবী গোলাকার মুদ্রা দিৱ্য করছেন। কোন কোন মুদ্রায় দেবীর হাতে ভূপমালা। ভূপমালাটি দেবী সরস্বতীর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন। এমন কি লক্ষ্মীর হাতের ধনভাণ্ড—Cornucopiae—যাকে পণ্ডিতরা কুবাণদের কাছ থেকে পাওয়া (Scythian) বলে স্থির করেছেন, তা সরস্বতীর সুধা-কলস বা বস্ত্রকলসের রূপান্তর হওয়া অসম্ভব নয়। বেদে, পুরাণে, সাহিত্যে, তন্ত্রে সরস্বতীর বিচিত্র বর্ণনাই লক্ষ্মীর বৈচিত্রময় রূপ কল্পনার প্রেরণা হয়েছে, সন্দেহ নেই।

জৈন রাজারাও মুদ্রায় লক্ষ্মীর মূর্তি অংকিত করতেন। ত্রীচন্দ্রের শিষ্য হরিভদ্র রচিত নেমিনাহ চরিত (১১৫২ খ্রীঃ) নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে গুজরাটের চালুক্য বা সোলাঙ্কি বংশীয় রাজা প্রথম মূলরাজ (৯৬১-৯৬ খ্রীঃ) মুদ্রায় লক্ষ্মীর মূর্তি অংকিত করতেন। কলচুরিরাজ গাঙ্গৈয় দেব বিক্রমাদিত্যের (১০১৫-৪১খ্রীঃ) সুবর্ণ মুদ্রায় উপবিষ্টা লক্ষ্মী মূর্তি অংকিত আছে। পরে চন্দেল ও গাড়োয়াল বংশীয় রাজারাও অমুরূপ মুদ্রা নির্মাণ করেছিলেন।^১

লক্ষ্মীর বাহন : প্রায় সকল দেবতারই কোন একটি জীবজন্তু বাহনরূপে কল্পিত হয়েছে। লক্ষ্মীরও বাহন আছে। তবু যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে লক্ষ্মীর বাহনেরও পরিবর্তন ঘটেছে। কুনিন্দরাজ অমোঘভূতির মুদ্রায় লক্ষ্মীর সম্মুখে হরিণ আছে। কুমারগুপ্তের অশ্বরূঢ় মূর্তি শোভিত মুদ্রায় (Horse-man type) লক্ষ্মী দেবী একটি ময়ূরকে খাওয়া দিচ্ছেন। কুমারগুপ্তের ইস্তারূঢ় সিংহস্তা মূর্তিবিশিষ্ট মুদ্রায় (Elephant-rider lion slayer type) দেবী পদ্মহস্তা, কিন্তু ময়ূরের সম্মুখে দণ্ডায়মান। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারগুপ্তের কোন কোন স্বর্ণমুদ্রায় লক্ষ্মীদেবী সিংহবাহিনী। বৃহৎ স্তোত্র-রত্নাকরে মাধব ব্যাস আখ্যায়িক রহস্য থেকে যে লক্ষ্মীমন্ত্র উদ্ধার করেছেন, তাতে লক্ষ্মীকে সিংহবাহিনীরূপে দেখা যায়। গুপ্ত মুদ্রায় পদ্ম ও পাশধারিণী সিংহ-বাহিনী মূর্তিগুলিকে ডঃ এস. বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীমূর্তি বলে অনুমান করেছেন।^২ নেপালে প্রাপ্ত পটে অংকিত পূর্বোল্লিখিত অর্ধ-লক্ষ্মী নারায়ণ মূর্তিতে বিষ্ণুর অর্ধদেহের পদতলে গরুড় ও লক্ষ্মীর অর্ধদেহের পদতলে কচ্ছপ। কুমারগুপ্তের অশ্বরূঢ় মূর্তি খচিত (Horse-man type) মুদ্রায় লক্ষ্মীদেবী একটি ময়ূরকে খাওয়াচ্ছেন। আরও বিশ্বয়ের ব্যাপার এই যে গুপ্তোত্তর যুগের গোড়বঙ্গাধিপতি নরেন্দ্রাদিত্যের (শশাংক) স্বর্ণমুদ্রায় দণ্ডায়মানা লক্ষ্মীদেবীর প্রসারিত দক্ষিণহস্তে পদ্ম, পশ্চাতে পদ্মলতা ও পদতলে একটি হাঁস।^৩ সিংহ, ময়ূর এবং হাঁস—এই তিনটি প্রাণীই কোন না কোন সময়ে লক্ষ্মীর বাহনত্বলাভের গৌরব অর্জন

১ A Jain Historical Tradition—D. C. Sircar, Religion and Culture of the Jains—pp. 97-98

২ Foreigners in Ancient India & Lakshmi & Sarasvati in Art & Literature

৩ Coins of Gupta Dynasty—Rapson, plate XXIV, fig. 5 [—page 92

করেছিল। এই তিনটি প্রাণীকে একদা সরস্বতী বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। লক্ষ্মীর এই বাহন তিনটি সরস্বতীর সাদৃশ্যেই পরিকল্পিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ হরিণকেও লক্ষ্মীদেবী এক সময়ে বাহনরূপে পছন্দ করেছিলেন। ঋগ্বেদের পরিশিষ্টরূপে কথিত খিলসুজের অন্তর্গত ত্রীমুক্তে ত্রীকে চন্দ্রতুলা স্বর্ণবর্ণের স্বর্ণ ও রৌপ্যালংকার ভূষিত একটি মৃগী বলা হয়েছে। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমান, কুনিন্দ মুদ্রায় লক্ষ্মীর মানবীমূর্তি ও পশুমূর্তি অংকিত হয়েছে। লক্ষ্মীদেবী চঞ্চলা, হরিণও চঞ্চল। স্বভাব-সাদৃশ্য বাহনত্বের হেতু হতে পারে। কচ্ছপ বা কূর্মও কোন কোন সময়ে অঞ্চলবিশেষে লক্ষ্মীর বাহনরূপে গণ্য হয়েছিল। কচ্ছপ বা কূর্ম বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। স্বর্ষ-বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মীর বাহন বিষ্ণুরূপী কূর্ম হওয়াই সঙ্গত। উক্ত তথ্য থেকে মনে হয় লক্ষ্মীদেবীর আদি বাহন ছিল হরিণ। পরে সরস্বতীর কাছ থেকে তিনি নিলেন সিংহ ও ময়ূর। সরস্বতীর হাঁসটিকে তিনি অধিকার করার চেষ্টা করেছিলেন আরও পরে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে। এই জীবগুলির কোনটিকেই লক্ষ্মী স্থায়ীভাবে দখলে রাখতে পারলেন না। 'সরস্বতী হাঁসকে স্থায়ীভাবে অধিকার করে রইলেন, দুর্গাদেবী সিংহটিকে কেড়ে নিলেন, ময়ূরটি দখল করলেন কাতিকেশ, কূর্ম বিষ্ণুর অবতার হয়েই রইলো, লক্ষ্মীকে বহন করতে রাজি হোল না। অগত্যা লক্ষ্মীদেবী আশ্রয় করলেন পেচককে। পেচককে লক্ষ্মীর বাহনত্বে নিয়োগ অত্যন্ত অবাচীন কালের। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কোন ভাস্কর্যে বা মুদ্রায় অথবা কোন পৌরাণিক বিবরণে লক্ষ্মীকে পেচকবাহনরূপে দেখা যায় না। আধুনিককালে লক্ষ্মীর একমাত্র বাহন পেচক। পেচককে লক্ষ্মীদেবী কেন পছন্দ করলেন? পেচক কি বিষ্ণু বাহন গুরুড়ের রূপান্তর হিসাবে সমাগত? বিষ্ণুর শক্তি হিসাবে লক্ষ্মী এক সময়ে গুরুড়কেও বাহন করেছিলেন। কৌশাখীতে প্রাপ্ত তোরমানের শীলমোহরে লক্ষ্মীর পদতলে গুরুড়ের চিত্র আছে। ইলোরার গুহাচিত্রে লক্ষ্মী গুরুড়বাহনা। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডী-উপাখ্যানে শুভ-মিশ্রস্বধকালে দেবীর শক্তিগণ দেবীকে সহায়তা করেছিলেন। তন্মধ্যে অন্ততম বৈষ্ণবী শক্তি। ইনি শম্ভুচক্রগদাপদ্মধারিণী গুরুড় বাহনা—

তথৈব বৈষ্ণবশক্তিগুরুড়োপরি সংস্থিত।

শম্ভুচক্রগদাশঙ্খগুহস্তাত্যুপায়যৌ ৥^১

বৈষ্ণবীশক্তি ও লক্ষ্মী অভিন্ন। তাই মনে হয়, গুরুড়ের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ হিসাবে পেচক লক্ষ্মীর পদতলে গুরুড়ের পরিবর্তে স্থান পেয়েছে।

লক্ষ্মীর বাহন প্রসঙ্গে আরও একটি সম্ভাবনা মনে জাগে। রোমে শিল্প ও বিজ্ঞান দেবতা মিনার্তা। মিনার্তার হাতে থাকে একটি প্যাঁচ। প্যাঁচা জ্ঞানের প্রতীক হিসাবে রোমে স্বীকৃত হয়েছিল।^২ মিনার্তা দেবীর প্রতীক বা জ্ঞানের প্রতীক

হিসাবে পেচক এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে রোমীয় ও গ্রীক রাজারা তাঁদের রৌপ্য মুদ্রায় (tetradrachms) পেচকের মূর্তি অংকিত করতেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে বিশেষতঃ পাঞ্জাবে এই ধরনের মুদ্রা পাওয়া গেছে। গ্রীক রাজারা উক্ত মুদ্রার অঙ্করণে ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মুদ্রা নির্মাণ করাতেন।^১ এই মুদ্রাগুলির সম্মুখভাগে রাজার মুখ ও বিপরীত দিকে একটি পেচক।^২ বিজ্ঞা-জ্ঞানের প্রতীক হিসাবে পেচককে লক্ষ্মী রোমীয় দেবী মিনার্তার কাছ থেকে অথবা রোমীয়-গ্রীক মুদ্রা থেকে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন কিনা কে বলবে? বিশেষতঃ লক্ষ্মী যখন জ্ঞানের দেবতারূপেও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

স্বামী নির্মলানন্দ পেচক-বাহনের আরেকটি কারণ নির্দেশ করেছেন। প্রথমতঃ ধাত্তের শত্রু মুষিক সংহার করে ধনরক্ষায় সহায়তা করে পেচক। দ্বিতীয়তঃ পেচক রাত্রির অন্ধকারে ঘুমন্ত পক্ষিশাবক, অসাবধান ভেক ও মুষিককে শিকার করে। এই রীতিতে সমাজের বহু মানুষ অসামাজিক পথে নিরীহ মানুষকে শোষণ করে। তৃতীয়তঃ পেচক-বাহনা লক্ষ্মী শিক্ষা দিয়ে থাকেন দিবসে অন্ধ পেচকের মত পরধন, অত্যাচার ও পাপের দিকে অন্ধ হতে অর্থাৎ নিবৃত্ত হতে।^৩ এরূপ ব্যাখ্যা নিতান্তই তত্ত্বগত, যুক্তি ও তথ্যসম্মত নয়।

লক্ষ্মীদেবীর জনপ্রিয়তা : মুদ্রায় লক্ষ্মীমূর্তির ব্যাপক ব্যবহার খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত চলেছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের যুগে ও অন্তিম পর্বে গুপ্তবংশীয় রাজস্ববর্গ বৃহগুপ্ত, ভাস্কগুপ্ত, নরসিংগুপ্ত এমন কি গোড়রাজ শশাংক নরেন্দ্রাদিত্য পর্যন্ত ব্যাপকভাবে মুদ্রায় লক্ষ্মীদেবীর প্রতিকৃতি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু ভাস্কর্ষে বিষ্ণুর সঙ্গে লক্ষ্মী ও সরস্বতী অথবা ভূমি স্থান গ্রহণ করেছেন। মুদ্রায় সরস্বতীমূর্তি একান্তই দুর্লভ। ভাস্কর্ষে একক লক্ষ্মীমূর্তিও সুলভ নয়। কিন্তু সরস্বতীর মতই ব্যাপক জনপ্রিয়তা হেতু লক্ষ্মী ভারতের নীমা পেরিয়ে চীন, কাশ্মীর, তিব্বত প্রভৃতি দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। আধুনিক ভারতবর্ষেও সম্পদ ও প্রাচুর্যের দেবতা হিসাবে লক্ষ্মীপূজা অত্যন্ত জনপ্রিয়। কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। নববর্ষে ব্যবসায়ীরা অনেকে গণেশের সঙ্গে লক্ষ্মীপূজা করে থাকেন। পৌষ, চৈত্র এবং তাত্রমাসে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা ধান্তলক্ষ্মীর পূজা করেন। বৃহস্পতিবারে মেয়েদের লক্ষ্মীকৃত তো আছেই। ধান্তলক্ষ্মীর পূজায় কাঠা বা পালিতে (মাপপাত্র) ধান, কড়ি ও শঙ্খ পূজা করা হয়। দুর্গাপূজার সময় নবপত্রিকার অগ্রতম ধান্তলক্ষ্মী পূজিত হন।

আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজার পর যে পূর্ণিমা তাকে কোজাগরী পূর্ণিমা বলা হয়। এই দিন রাজ্যে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পূজা হয়। এই দিন রাজি জাগরণের রীতি বলে এই পূর্ণিমা কে কোজাগরী পূর্ণিমা বলা হয়,—কৌমুদীও বলে। রঘুনন্দন লিখেছেন,—

১ Cambridge History of India, vol. I, E. J. Rapson (1922) pp. 386-87

২ Do, Plate I, figs. 7-13.

৩ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—পৃঃ ১৬৪-৬৫

আম্বিনে পৌর্ণমাস্তান্ত চরৈজ্জাগরণং নিশি ।
কৌমুদী সা সমাখ্যাতা কার্যা লোকবিভূতয়ে ॥
কৌমুত্যাং পুজয়েন্নক্ষ্মীমিন্দ্রমৈরাবতে স্থিতম্ ।
সুগন্ধিনিশি সম্বেশে অশ্বেজ্জাগরণং চরৈং ॥^১

—আম্বিনে পূর্ণিমায় রাত্রি জাগরণ করে যাপন করা কর্তব্য, এই পূর্ণিমা কৌমুদী নামে প্রসিদ্ধ, জগতের মঙ্গলের জন্য এই পূর্ণিমা পালনীয়। কৌমুদীতে লক্ষ্মী ও ঐরাবতে স্থিত ইন্দ্রকে পূজা করবে, সুগন্ধি দ্রব্য ও উদ্ভব বেশ সহযোগে পাশা খেলা করে রাত্রি জাগরণ করবে।

কোজাগরী নাম সম্পর্কে রঘুনন্দন লিখেছেন,—

নিশীথে বরদা লক্ষ্মীঃ কো জগর্তীতি ভাষিণী ।

তস্মৈ বিস্তং প্রযচ্ছামি অশ্বেঃ ক্রীড়াং করাতি যঃ ॥^২

—রাত্রিকালে লক্ষ্মীদেবী বরদা হয়ে বলেন, কে জেগে আছে? তাকে আমি বিস্ত দান করি যে অশ্বক্রীড়া করে।

স্বামী নির্মলানন্দ অশ্ব শব্দের বিভিন্ন অর্থের উল্লেখ করেছেন, যথা: (১) পাশা, (২) ক্রয়বিক্রয়চিন্তা, (৩) আত্মা, রুদ্রাশ্ব, জপমালা প্রভৃতি। তাঁর মতে মৃথরা পাশা খেলায় রাত্রি জাগরণ করে, বণিক ব্যবসায় চিন্তায় রাত্রি যাপন করে এক শুদ্ধস্বপ্নপ্রধান আত্মরতি পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ জপমালা নিয়ে জপ করে থাকেন। ‘কো জাগর্তি’ অর্থে তিনি বুঝেছেন, আত্মার দিক থেকে যিনি জেগে থাকেন, তিনিই মোক্ষরূপ শ্রেষ্ঠ বর লাভ করেন।^৩

রঘুনন্দন কোজাগরী পূর্ণিমায় নারিকেল ও চিপটিক সহযোগে দেবতা ও পিতৃগণকে অর্চনা করে, আত্মীয় বন্ধু সহ সকলকেই ভক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজার একটি বিশেষ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা অম্বুমারে বৈদিক যুগে কোজাগরী পূর্ণিমায় অম্বুবাচী হোত, অর্থাৎ এই সময়ে ছিল বর্ষাকাল। বেদের ইলা বা ইড়া (পুরাণের লক্ষ্মী) অম্বুবাচীর দিন জন্মগ্রহণ করতেন। এই দিনে ইন্দ্র অম্বরের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। সেইজন্তই কোজাগরী লক্ষ্মীকে চারি দিক্‌হস্তী স্নান করায়। সেদিন অরক্ষন বলেই চিপটিক-নারিকেল ভক্ষণ বিহিত।^৪

বিদেশী প্রভাব : কোন কোন পণ্ডিত অম্বুমান করেছেন যে লক্ষ্মীমূর্তি পরিকল্পনায় গ্রীক দেবী এথেনীর প্রভাব আছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার লিখেছেন, “The cult of Sri-Lakshmi had probably something to do with the worship of the Greek Goddess, especially Pallas Athene, introduced in the country by Indo-Greek Kings, as

১ তিথিতত্ত্বম্.—অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্.—বেণীমাধব দে প্রকাশিত পৃঃ ৬৫ ২ উদ্ভব—পৃঃ ৬৫-৬৬

৩ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন, ৩য় সং.—পৃঃ ১৬৩

৪ পূজাপার্বণ—পৃঃ ৬৯

indicated by their coins from the beginning of the 2nd century B. C.”^১ কিন্তু গ্রীক দেবী প্যালাস এথেনীর আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে লক্ষ্মী-দেবীর কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। হোমারের ইলিয়ড্ কাব্যে প্যালাস এথেনীর স্বার্থপরতা ও ক্রুরতা লক্ষ্মীচরিত্রে কল্পনা করা যায় না। তবে মনে হয়, ৬৬৮ মাইকেল যথুয়দন দত্ত মেঘনাদ বধ কাব্যে রমা বা লক্ষ্মীর রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে প্যালাস এথেনীর প্রভাব বরণ করে নিয়েছেন; সেই জন্যই উক্ত কাব্যের লক্ষ্মী-দেবীর প্রকৃতি ভারতীয় আদর্শ থেকে ভিন্ন হয়ে গেছে। ভারতীয় আদর্শে লক্ষ্মী ভক্তের বশীভূতা—বিশ্বের আনন্দদাত্রী রমা।

লক্ষ্মীপূজায় অনার্য অংশ : শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিয়েছেন যে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার রীতিতে অনেকটা আর্থেতর সংস্কৃতির প্রভাব আছে। “শূয়োরের দাঁত যার উপরে ফলমূল মিষ্টান্নের রচনা পাতিল, কুবেরের মাথা যেটা সব উপরে রয়েছে দেখি; কিম্বা সবার পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে একটি ঘোমটা দেওয়া মেয়ের মত ভাব হলুদ সিঁদুর মাথানো; আর পেঁচা ও ধানছড়া—এক লক্ষ্মীর বাহন আর এক লক্ষ্মীর শস্তমূর্তি—এ কয়টিই অহিন্দু ও অনার্য বা অন্ত্রব্রতদের।”^২

অবনীন্দ্রনাথ অবশ্য বলেছেন যে বরাহাবতারের বরাহের দাঁত, গরুড়ের বংশে পেঁচা, লক্ষ্মীর ঝাপিতে ধান প্রভৃতির দ্বারা উক্ত ব্যাপারগুলিকে বৈদিক বা পৌরাণিক সংস্কার বলে সমর্থন করা যেতে পারে। কিন্তু লক্ষ্মীর অনার্যত্বের সমর্থনে তিনি মেক্সিকোতে ছড়ামাম্মা বা সরামাম্মা পূজার সঙ্গে লক্ষ্মীপূজার সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। ছড়ামাম্মা পূজার রীতিগুলি লেখকের ভাবাতেই উদ্ধৃত করছি: “শস্ত সংগ্রহের কালে পেকতে লোকেরা ভুট্টার ছড়গুলি দিয়ে তাদের বা লক্ষ্মীর মূর্তি গড়ে। পূজার পূর্বে তিনরাত্রি জাগরণ করে ছড়ামাম্মা বা সরামাম্মাকে নজরে নজরে রাখার নিয়ম। বলা বাহুল্য একে পূর্ণিমা জাগরণ বা কোজাগর বলা যেতে পারে। পূজার দিন এরা ভুট্টাছড় বা এদের লক্ষ্মীমূর্তির সামনে রচনার পাতিলে নানারকম খাবার সাজিয়ে একটি সিঁদুর করা ব্যাঙ সকলের উপরে রাখে; এবং সেই ব্যাঙের পিঠে একটি জনারের শীষের মধ্যে নানা শস্ত ভুট্টা, যুগ, মুহুরি ইত্যাদি চূর্ণ করে গুঁজে দেওয়া হয়। এই ব্যাঙ হলেন জলদেবতার স্ত্রী।”^৩ এর পরে একটি কুমারীকে সাজিয়ে পূজা করে বলি দিয়ে তার হৃৎপিণ্ড দিয়ে ছড়ামাম্মার পূজা দ্বারা দেবতাকে ভূষ্ট করা হয়।^৪ বলা বাহুল্য, হিন্দুর লক্ষ্মীপূজার সঙ্গে ছড়ামাম্মার পূজার কোন সম্পর্ক নেই। লক্ষ্মীপূজায় ব্যাঙের প্রয়োজন হয় না। ব্যাঙ কোন দেবতারই বাহনরূপে কল্পিত হয় নি। লক্ষ্মী দেবী বৈষ্ণবী শক্তি—লক্ষ্মীপূজায় আমিষ নিষিদ্ধ। লক্ষ্মীর সম্মুখে কোন প্রকার

১ The Classical Age—p. 420

২ বাংলায় রত, বিশ্ববিদ্যা সিরিজ, বিশ্বভারতী—পৃ. ২০-২১

৩ বাংলায় রত—পৃ. ২১

৪ তদেব

‘বলি’ চলে না, কুমারীর স্বপ্নিও ছিঁড়ে পূজা দেওয়ার বীভৎস কাণ্ড কল্পনাই করা যায় না। বৈদিক যজ্ঞে পশুবলি অপরিহার্য ছিল বটে, তবে পৌরাণিক যুগে শিব, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিকেয়, গণেশ, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতার সম্মুখে পশুবলির রীতি অপ্রচলিত হয়ে গেছে। লক্ষ্মী দেবীর আকারে ও প্রকারে ছড়ামাষ্মার কোন সংযোগ নেই। সৌভাগ্য ও সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে সৌভাগ্যের হেতুভূত ধাতুপূজা বা শস্ত্রপূজা মিশ্রিত হয়ে গেছে বটে, তবে ধান ছাড়া অন্য কোন শস্ত্র বাঙ্গালাদেশে লক্ষ্মীরূপে পূজিত হয় না। সম্পদের দেবী বা শস্ত্রদেবীর পূজা পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল বা আছে। কিন্তু সুদূর মেক্সিকো থেকে বাঙ্গালার লক্ষ্মীপূজায় ছড়ামাষ্মার প্রভাব কিভাবে এসে পৌঁছালো তার সহুত্তর মেলা সহজ নয়। তবে পূজার লৌকিক রীতিনীতিতে আর্ষেতর প্রভাব আসা যে অসম্ভব, একথা বলি না। যদি কিছু আর্ষেতর প্রভাব লক্ষ্মীপূজার রীতিতে এসে থাকে তদ্ধারা বৈদিক-পৌরাণিক দেবকল্পনার অনাৰ্য্যত্ব প্রমাণিত হয় না। রাত্রি জাগরণের ব্যাপারে সাদৃশ্য নিছকই কাকতালীয়।

অবনীন্দ্রনাথ লক্ষ্মীপূজায় অনাৰ্য্যপ্রভাবের আর একটি প্রমাণ দিয়েছেন বাঙ্গালাদেশে অলক্ষ্মীপূজা ও বিদায়ের ঘটনায়। অলক্ষ্মী পূজা হয় কার্তিকমাসে দীপাশ্বিতা অমাবস্তায়। কলার পেটোয় গোবরের পুতুল তৈরী করে অলক্ষ্মীরূপে পূজা করে বাড়ীর বাইরে অলক্ষ্মীকে বিদায় দেওয়া হয়। অবনীন্দ্রনাথ মনে করেন, “এই অলক্ষ্মীই হলেন অন্ত্রতদের লক্ষ্মী বা শস্ত্রদেবতা। শাস্ত্র নিজেদের মা-লক্ষ্মীকে এই প্রাচীনা লক্ষ্মীর স্থানে বসিয়ে অলক্ষ্মী নাম দিয়ে কুরূপা কুংসিতা বলে এঁকে ছেঁড়া চুলে ও ঘরের আবর্জনার সঙ্গে বিদায় দিতে চাইলেন।” গোবরের অলক্ষ্মীর সঙ্গে পিটুলির তৈরি লক্ষ্মী-নারায়ণ ও কুবেরের পূজা করা হয়। এই তিনটি পুতুলেরও সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ মেক্সিকোর শস্ত্রদেবতার মিল খুঁজে পেয়েছেন। “মেক্সিকোতে পুরাণে দেখা যাচ্ছে, শস্ত্রের রক্ষয়িত্রী তিন বর্ণের তিন দেবতা। একজন অপক্ক হরিৎ শস্ত্রের সবুজ, একজন ফলস্তম্বর্ণশস্ত্রের হলুদ আর একজন আতপ্ত স্পক্ক শস্ত্রের সিন্দূরবর্ণ।”^২

প্রমাণ স্বরূপ তিনি *Myths of Mexico and Peru* গ্রন্থ থেকে (৮৫ পৃ:) উদ্ধৃতি দিয়েছেন—“A special group of deities called Centeotl presided over the agriculture of Mexico, each of whom personified one or other of the various aspects of the Maize plant... Xilonen—she typified the xilote or green ear of the Maize.”^৩

বাঙ্গালার লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীর পূজা মেয়েলি ভ্রাতের সামিল। মেয়েলি ভ্রাতা লক্ষ্মী, নারায়ণ ও কুবের—এই তিন দেবতার স্থলভ উপাদান পিটুলির মূর্তি গড়ে পূজা করা হলে তার মধ্যে মেক্সিকো মিথের প্রভাব কতটা থাকতে পারে, তা

ধারণা করা কঠিন। দুর্ভাগ্যের দেবতা অলক্ষ্মীকে পূজা করে বাড়ীর বাইরে রেখে দেওয়া অর্থাৎ দুর্ভাগ্যকে বিতাড়িত করার সাধারণ একটা প্রচেষ্টা—একটি নৌকিক বিশ্বাস মাত্র। বসন্তের দেবতা শীতলাকে ত পূজা করে গ্রামের বাইরে কোন বৃক্ষতলে রেখে আসা হয়। লক্ষ্মীপূজা করলেই দেবীর সঙ্গে তাঁর পুরুষরূপ বা স্বামী বিষ্ণু এবং কোষাধ্যক্ষ কুবেরের পূজা করার রীতি বহুল প্রচলিত। মেক্সিকোতে Centeotl শস্তদেবতা—তিনি আকাশের মত নীল সাগরের জন থেকে জন্মেছেন। তিনি কিরণ দেব সূর্যের মত,—তাঁর জননী Quetzal পক্ষীর মত বিচিত্রবর্ণা—নতুন ফোটা ফুলের মত স্বন্দরী—তিনি বাস করেন উষার (Dawn) গৃহে।^১ বুঝতে অস্বীকার হয় না যে Centeotl শস্তদাতা সূর্যেরই প্রতিক্রম। স্বরূপতঃ সমুদ্রাঙ্গ লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য আছে ঠিকই। কিন্তু তৎসংকরের দেবতা জীবনের বিয়কর্তা Huitzilopochtli শস্তদেবতা Centeotl-এর সঙ্গে সম্পর্কান্বিত এবং অভিন্নরূপেও বর্ণিত হয়।^২ Quetzleoatl মেক্সিকোর দৈবতত্বের মধ্যে উর্বরতা ও প্রজননের দেবতা এবং Centeotl-এর স্ত্রীরূপ—female counterpart।^৩ কিন্তু লক্ষ্মীর এই যে মেক্সিকোর শস্তদেবতাদের আকার ও প্রকারের সঙ্গে ভারতীয় লক্ষ্মী বা নারায়ণের কোথাও কোন সাদৃশ্য নেই। এই উদ্ভট মূর্তিগুলি দেখলেই ভারতীয় দেবতাদের সঙ্গে তুলনা করা কতটা হাস্যকর, তা বোঝা যাবে। নারায়ণ শস্তদেবতা নন, কুবেরও নন, লক্ষ্মী সৌভাগ্য ও ধনসম্পদের দেবতা হয়ে শস্ত বিশেষতঃ ধান্তের দেবতারূপে স্বীকৃতি। কিন্তু বিষ্ণু-শক্তিরূপে তাঁর যে রূপকল্পনা তার সঙ্গে মেক্সিকোর দেবতাদের তুলনা অশোভন বোধ হয়। তবে পিটুলি বা গোময়ের পুতুলিকা প্রতীকে যদি কোন স্বার্থের প্রভাব থাকে তবে তা নিরূপণ করা কষ্টসাধ্যই মনে হয়।

অলক্ষ্মী : লক্ষ্মী যেমন সম্পদ ও সৌভাগ্যের দেবতা, অলক্ষ্মী তেমনি দুর্ভাগ্যের দেবতা। দেবতা হিসাবে অলক্ষ্মীর রোষদৃষ্টি প্রশমনের উদ্দেশ্যে অলক্ষ্মী পূজা করা হয়। দীপান্বিতা অমাবস্তার রাত্রিতে বাড়ীর বাইরে গোবরের পুতুল গড়ে কৃষ্ণপুষ্প দিয়ে অলক্ষ্মীর পূজা করে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় করা হয়। অলক্ষ্মীর ধ্যানমগ্ন : অলক্ষ্মীং দ্বিভূজাং কৃষ্ণবস্ত্র পরিধানাং লোহান্তরণভূষিতাং শর্করাচন্দনচর্চিতাং গৃহসম্মার্জনীহস্তাং গর্দভারূঢ়াং কলহপ্রিয়াং।

—অলক্ষ্মী দ্বিভূজা, কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিতা, লোহার অলংকারে ভূষিতা, শর্করা ও চন্দনে চর্চিতা, সম্মার্জনী হস্তা, গর্দভে আসীন, কলহপ্রিয়া।

লক্ষ্মীর এই যে শীতলা ও গর্দভারূঢ়া, সম্মার্জনীহস্তা। অলক্ষ্মীর প্রণাম মন্ত্র :

অলক্ষ্মীং কুরুপাসি কুংসিংস্থানবাসিনী।

সুখরাত্রৌ ময়া দস্তাং গৃহ পূজাং শাস্ত্রীম্।

দারিত্র্যকলহপ্রিয়ে দেবি স্বং ধননাশিনী।

যাহি শত্রোগৃহে নিত্যং স্থিরাত্তত্র ভবিষ্যসি ॥

১ Mexican and Central American Mythology—Irene Nicholson—p. 116

২ Ibid.—p. 115

৩ Ibid.—p. 110

গচ্ছ স্বং মন্দিরং শত্রোগৃহীত্বা চান্তভং যম ।

মদাশ্রয়ঃ পরিত্যজ্য স্থিতা তত্র ভবিষ্যসি ॥^১

—অলম্বী ! তুমি কুরূপা, কুৎসিতস্থানে বাস কর, সুখরাত্রিতে আমার দেওয়া শাস্ত পূজা গ্রহণ কর। হে দেবি, তুমি দারিদ্র্য ও কলহপ্রিয়া, ধন নাশ কর, তুমি শত্রুর গৃহে যাও, সেখানে স্থির হয়ে অবস্থান কর। তুমি আমার অমঙ্গল নিয়ে শত্রুর মন্দিরে যাও, আমার আশ্রয় পরিত্যাগ করে সেখানে অবস্থান কর।

অবনীন্দ্রনাথ অলম্বীর যে ধ্যানমন্ত্রটি উদ্ধৃত করেছেন তা নিম্নরূপ : ওঁ অলম্বীঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ কৃষ্ণবস্ত্রপরিধানাঃ কৃষ্ণগন্ধাল্পনপনাঃ তৈলাভ্যক্তশরীরীরাঃ মুক্তকেশীঃ দ্বিভূজাঃ বামহস্তে গৃহীতভস্মনীং দক্ষিণহস্তে সম্ভার্জনীং গর্দভারূঢ়াঃ লৌহাভরণ-
চূষিতাঃ বিকৃতদংষ্ট্রাঃ কলহপ্রিয়াম্ ॥^২

—অলম্বী কৃষ্ণবর্ণা, কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিতা, কৃষ্ণগন্ধলিপ্তা, তৈললিপ্তশরীরী, মুক্তকেশী, দ্বিভূজা, বামহস্তে ভস্মাধার ও দক্ষিণহস্তে সম্ভার্জনী, গর্দভারূঢ়া, লৌহাভরণ-
চূষিতা, বিকৃতদংষ্ট্রা, কলহপ্রিয়া ।

পূজার পর অলম্বীকে কুলো বাজিয়ে ছেঁড়া চুল দিয়ে বিদায় করা হয় । পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির রাত্রিতে অলম্বীকে বিদায় দেওয়ার রীতি প্রচলিত । বালকেরা কুলো বাজিয়ে বলে, “দূর যা, দূর যা, এ বাড়ীর অলম্বী ও বাড়ী যা ॥”^৩

বৌদ্ধজাতকে দেবলোকে মহারাজ বিরূপাক্ষের কন্যা কালকর্ণী অলম্বীরূপিণী । কালকর্ণী বোধিসত্ত্ব শ্রেণীর আশ্রয় প্রার্থনা করায় শ্রেণী প্রদত্ত করেছিলেন—

কৃষ্ণবর্ণা কুরূপা কে বসিয়া ওখানে ?

উত্তরে কালকর্ণী বলেছিলেন—

বিরূপাক্ষমূর্ত্তা আমি, কালকর্ণী নাম,

অলম্বী, প্রেচণ্ডা বড়, শুন শ্রেষ্ঠি বর ;

বোধিসত্ত্বের অপর একটি প্রশ্নের উত্তরে কালকর্ণী বলেছিলেন—

ভণ্ড, ভূত, ঈর্ষী, ক্রোধন, মৎসরী, ইন্দ্ৰিয়ের যারা দাস,

এরা প্রিয় মম, হয় ইহাদের প্রলভ অর্থের নাশ ।^৪

জাতকের কালকর্ণী অবশ্যই অলম্বী ; লম্বীর কৃপা বঞ্চিত ব্যক্তি অলম্বীর আশ্রয় ।

ভৈসকুন জাতকে বলা হয়েছে, যে রাজা মিথ্যা, ক্রোধ, ঘৃণা, ঈর্ষা এবং কাষের বশীভূত, রাজকর্মে অমনোযোগী ও অধার্মিক তাঁকে অলম্বী আশ্রয় করেন । অলম্বী ভণ্ড, ভয়ংকর, ভীষণ, ঈর্ষাপূর্ণ, লোভী ও বিশ্বাসঘাতককে

১ জাতক—ইশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪১, পাণ্ডটীকা

২ বাংলায় ব্রত—পৃঃ ১২০ ৩ জাতক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪১

৪ প্রাকালকর্ণী জাতক (জাতক), ৩য় খণ্ড—পৃঃ ১৬০

ভালবাসেন। নিদ্রিত ও মূৰ্খ ব্যক্তিকে পেয়ে তিনি আনন্দিত হন।' স্বথেষ্টে অশীর উল্লেখ আছে।

যুতিশাস্ত্রকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য দীপাবিত্যায় লক্ষ্মীপূজার বিধান দিয়েছেন, অলক্ষ্মীপূজার বিধান দেন নি। তাঁর মতে দ্বিবাভাগে যদি চতুর্দশী ও রাত্রিতে অমাবস্তা থাকে, সে রাত্রিকে বলা হয় স্নথরাত্রি। সেই স্নথরাত্রিতে লক্ষ্মীপূজা বিধেয়।

অমাবস্তা যদি রাত্রৌ দ্বিবাভাগে চতুর্দশী।

পূজনীয়া তদা লক্ষ্মীবিজ্ঞেয়া স্নথরাত্রিকা ॥

ততো গৃহমধ্যে উত্তরাতিমুখো লক্ষ্মীং পূজয়েৎ।

রঘুনন্দনের সময়ে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে দীপাবিত্যায় অলক্ষ্মীপূজা বিহিত ছিল না বলেই মনে হয়।^১

লক্ষ্মীর বিপরীত শক্তি হিসাবে অলক্ষ্মীর ধারণা খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতেই এদেশের মানুষের মনে জন্মেছিল। বৌদ্ধধর্মের ধর্মশাস্ত্রে অলক্ষ্মীপূজার বিবরণ আছে। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে অলক্ষ্মীর আটপ্রকার আকৃতির উল্লেখ আছে। তামিল প্রদেশে লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীরূপে অলক্ষ্মীর পূজা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তামিলভাষায় জ্যেষ্ঠার আটটি নাম প্রচলিত : মুগুডি, তৌবৈ, কালতি, মৃদেবী, কাট্টেক্কোডিয়াল, কলুদৈ, বাহিনী, গেট্টে ও কেডলনঙ্গু। কাঞ্চীপুরমে কৈলাশনাথ মন্দিরে জ্যেষ্ঠার মূর্তি আছে। জ্যেষ্ঠা চোল রাজাদের পরিবার দেবতা ছিলেন। এই দেবী অমঙ্গল নাশ করেন।^২

খ্রীষ্টপূর্বশতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত লৌকিক বিশ্বাসে জীবিতা অমঙ্গলনাশিনী বা অমঙ্গলদায়িনী দেবীর পরিকল্পনায় বা পূজার রীতিতে অনাধিপত্যবাদ যদি এসে থাকে তবে আজ তার পরিমাপ করা দুঃসাধ্য নিশ্চয়ই।

লক্ষ্মীপূজার প্রাচীনতা : মুদ্রা, তাকতস্তুপ প্রভৃতির সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে লক্ষ্মীদেবীর মূর্তিকল্পনা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতেই। সম্পদ ও জ্ঞানের দেবতা সরস্বতী থেকে লক্ষ্মী যে কখন পৃথক সত্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তার ইতিবৃত্ত নির্ণয় করা সম্ভব নয়। শ্রী ও লক্ষ্মীর আবির্ভাব বৈদিকযুগের অন্তিমপর্বে। সরস্বতী ঋগ্বেদে প্রাধান্য লাভ করলেও বিদ্যাদেবীরূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা অনেক পরে। খ্রীষ্টপূর্ব ২য়/৩য় শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে বিদ্যাদেবী সরস্বতী ও ধনসম্পদ মৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মীর পৃথক পৃথক সত্তায় আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছে, মনে হয়। কেউ কেউ আবার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সঙ্গে তুলনা করে মোহেন-জো-দারোতে

১ জাতক ... vol. XI, p. 349

২ কৃত্যতত্ত্ব - অষ্টাংশিতত্ত্বম্ - বেণীমাধব দে প্রকাশিত, পৃঃ ৬২০

৩ Cult of Sakti in Tamilnad - T. V. Mahalingam, Sakti Cult & Tara - pp. 29-30

প্রাপ্ত গর্ভস্থ বৃক্ষসহ নারীমূর্তিকে (মাতৃকামূর্তি নামে পরিচিত) লক্ষ্মী বলে মনে করে লক্ষ্মীর উপাসনাকে প্রাগৈতিহাসিক যুগে নিয়ে যেতে চান।^১

ডঃ বি. চাটার্জি স্মেরীয় পুরাণের নিনহুর সাগা (Ninhur Saga) এবং এনকি (Enki), মিশরীয় পুরাণের ইসিস্ (Isis) ও হাথর (Hathor) প্রভৃতির উল্লেখ করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে আৰ্যদের লক্ষ্মীদেবীর পরিকল্পনা অনু-আর্থ সভ্যতা থেকে গৃহীত হয়েছে।^২

লক্ষ্মীদেবীর পরিকল্পনা প্রাগাৰ্য জাতির কাছ থেকে গৃহীত, এরূপ অনুমান গ্রাহ্য হওয়ার স্বপক্ষে তেমন কোন শক্তিশালী যুক্তি নেই। মোহেন-জো-দারো হরপ্পা সভ্যতা প্রাগাৰ্য আৰ্যের সভ্যতা—আৰ্যের আক্রমণকারীদের দ্বারা বিধ্বস্ত হচ্ছিল, এরূপ সহজ প্রচলিত মতবাদ কোন দৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। হরপ্পার অধিবাসীরা আৰ্যদের দাসত্বে নিযুক্ত হয়েছিল, এরূপ অনুমান নিছক কল্পনা। হরপ্পায় প্রাপ্ত মূর্তিটি সম্পর্কেও কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। সাধারণতঃ মূর্তিটি মাতৃকামূর্তি বা পৃথিবী মাতা রূপে গৃহীত হয়ে থাকে। ঋষেদের দ্যৌ ও পৃথিবীর (দ্যাবা পৃথিবী) গুণকর্মের বা আকৃতির স্বষ্টি বিবরণ অল্পপস্থিত। পরবর্তীকালে বহুধা বা পৃথিবীদেবী বিষ্ণুর পত্নী হিসাবে লক্ষ্মীর সঙ্গে মিশে গেছেন সত্য, কিন্তু বহুধা বা পৃথিবী হিন্দু দেবগোষ্ঠীতে কোন উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে পারেন নি। বৈদিক সরস্বতীর প্রভাবে সরস্বতীরই অংশরূপে লক্ষ্মীর আবির্ভাব—এ সত্য যথার্থভাবে আলোচিত হয়েছে। বিদেশী পুরাণের শস্ত্রদেবী বা ভূমিদেবীর সঙ্গে ভারতীয় লক্ষ্মীর সাদৃশ্য অকিঞ্চিৎকর।

গ্রীক তাইচি ও ডেমিটার এবং ভারতের লক্ষ্মী : গ্রীক পুরাণের দেবতা তাইচি (Tyche) জিউস প্রদত্ত ক্ষমতায় মানুষের ভাগ্য নির্ণয় করেন, ভাগ্যবানকে একটি প্রাচুর্যের শিং (Horn of plenty) থেকে ধনসম্পদ ঢেলে দেন এবং ভাগ্যহীনদের সকল সম্পদ কেড়ে নেন। তিনি একটি বল গড়িয়ে দিয়ে ভাগ্যের অনিশ্চয়তা প্রতিপাদন করেন।^৩

১ The goddess of Fortune, Demeter or Tychee in Greece, Fortune or Abundantia in Rome Ardochsho in Persia or Lakshmi in India, was a local development of the Mother goddess of the chalcolithic period, who was the dominant figure in the ancient East as well as the Indus Valley.”—Antiquity of the Concept of Lakshmi—Dr. B. Chatterjee, *Foreigners in Ancient India*, C. U.—p. 154

২ “Most probably, the Aryans borrowed the concept of the mother goddess or Earth-goddess, the presiding deity of fortune based on agriculture from pre-Aryan Indians. The Harappa element in Aryan culture is probably due to survival of the Harappa people as slaves and serfs of the Aryan invaders.”—Ibid, p. 157

৩ “Tyche is a daughter of Zeus, to whom he has given power to decide what the fortune of this and that mortal shall be. On some she heaps gifts from a horn of plenty, others she deprives of all that they have. Tyche is all together irresponsible in her awards and runs about juggling with a ball to exemplify the uncertainty of chance : sometimes up, sometimes down.” —Greek Myths, Robert Graves, vol. I.—p. 125

ডাউচির সঙ্গে লক্ষ্মীর কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্য অনেক। হিন্দুদের লক্ষ্মীদেবীর পরিকল্পনা অনেক উচ্চাঙ্গের। লক্ষ্মী সম্পৎ সৌভাগ্যদায়িনী—বিষ্ণুর আনন্দস্বরূপিণী শক্তি—আনন্দদাত্রী রম্য! গ্রীক দেবতা ডেমিটার শস্ত্রের দেবতা। কিন্তু ডেমিটারের সঙ্গে লক্ষ্মীর আকার বা চরিত্রের কোন মিল নেই। ডেমিটার কেবলমাত্র শস্ত্রেরই দেবতা, তাঁর অন্য কোন পরিচয় নেই।^১

মিশরীয় হ্যাথর-ইসিস ও লক্ষ্মী : মিশরীয় দেবী Hathor ধেনুরূপিণী এবং বিশ্বজননী।^২ ভারতীয় পুরাণে পৃথিবীকে বারংবার ধেনুরূপে কল্পনা করা হয়েছে। বেনরাজার পুত্র পৃথু ধেনুরূপিণী পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন—

স কল্পিত্বা বৎসং তু মনুঃ স্বায়ত্ত্বং প্রভুঃ।

স্বৈ পাণৌ পৃথিবীনাথো দুদোহ পৃথিবীং পৃথুঃ।^৩

—পৃথিবীপতি পৃথু স্বায়ত্ত্বং মনুকে বৎস কল্পনা করে নিজের হাতে পৃথিবীকে দোহন করেছিলেন।

পদ্মপুরাণেও পৃথু কর্তৃক ধেনুরূপিণী পৃথিবী দোহনের উপাখ্যান আছে—

স্বায়ত্ত্ববো মনুর্বৎসঃ কল্পিতস্তেনভূভূজা।

স্বপাণিঃ কল্পিতস্তেন পাত্রমেব মহামতে ॥

স পৃথুঃ পুরুষব্যাক্তো দুদোহ বহুধাং তদা।

সর্বশস্ত্রময়ঃ কীরং সসর্বাঙ্গং গুণাযিতাম্ ॥^৪

—হে মহামতে, সেই রাজাদ্বারা স্বায়ত্ত্বং মনু বৎস এবং নিজের হাত পাত্ররূপে কল্পিত হয়েছিল। সেই পুরুষব্যাক্ত পৃথু সকল শস্ত্রময় সকলগুণাযিত অঙ্গসহ হৃদ্য দোহন করেছিলেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় পৃথিবীকে ধেনুরূপে কল্পনা করেছেন—

দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি শ্রাম কল্পধেনু

তোমাতে সহস্ররূপে করিছে দোহন

তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন

তৃষিত পরাণী যত।^৫

কেবল পুরাণ কাব্য কেন অথর্ববেদেও পৃথিবী ধেনুরূপে কল্পিতা—

অশ্বৈ ছাবাপৃথিবী ভূরিবাম্

দুহাথাং ঘর্মদুশ্বে বৈ ধেনু।^৬

১ "Demeter is viewed rather as a deity of the corn rather than as a spirit immanent in it."—Golden Bough, J. G. Frazer, p. 556

২ "Hathor was a great Sky-goddess who was represented as a cow and became known as a universal mother goddess, sometimes being called creator of the universe."—Egyptian Mythology, Veronica Ions, p. 78

৩ বিষ্ণুপুঃ—১১৩০৮৬

৪ পদ্মঃ, ভূমিখণ্ড—২৯৬০-০৪

৫ বঙ্গদ্বন্দ্ব—সোনারতরু

৬ অথর্ব—৬১৬১২৯৬

—হে আবাপৃথিবী বহুকীরা ধেনু যেমন প্রভূত দুগ্ধ দান করে, সেইভাবে তোমরাও রাজাকে প্রভূত ধন দান কর।

পৃথু যখন দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পৃথিবীকে তাড়না করেছিলেন পৃথিবী তখন গোদ্রুপ ধারণ করেছিলেন।^১ পৃথিবীকে ধেনু বা কামধেনুরূপে কল্পনা ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন। গো শব্দের একটি অর্থ পৃথিবী, অন্য অর্থ গাভী। হুতরাং মিশরীয় মাতৃকাদেবী ধেনুরূপিণী Hathor পৃথিবী হতে পারেন। ভারতীয় লক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর সংযোগ কষ্টকল্পনা।

মিশরীয় দেবতা ইসিসের সঙ্গেও লক্ষ্মীর সাদৃশ্য স্বল্প,—আকারগত ত বটেই প্রকারগত সাদৃশ্যও কম। ইসিস শিশুপালিকা—কোড়ে শিশু হোয়াস্। তাঁর মাথায় কখনও সিংহাসন, কখনও চন্দ্রকলা, কখনও পদ্ম, কখনও ময়ূরপুচ্ছ—কিন্তু হাতে থাকে প্রাচুর্যের শিঙা Cornucopiae। Veronica Ions ইসিসের বিবরণে লিখেছেন, “Most often Isis was represented as a woman with the throne on her head... At other times her head dress was disk flanked by feathers and cow's horns... Sometimes Isis was shown as a woman with crescent moon on her head or crowned with lotus flowers and ears of corn, or bearing a Cornucopiae. In statues she was often shown suckling the infant Horus and she was revered as protectress of children especially from disease.”^২

বলা বাহুল্য ইগিসও ভূদেবী। তবে মনে হয় যেন লক্ষ্মী, ষষ্টি ও পৃথিবী একত্রে মিশে গেছেন ইসিসের মধ্যে। এমন কি রোগারোগ্যকারিণী হিসাবে শীতলাও তাঁর মধ্যে রয়েছেন।

রোমীয় ফরচুনা ও লক্ষ্মী : রোমীয় সৌভাগ্যদেবতা Fortune লক্ষ্মী অপেক্ষা ষষ্টির নিকটবর্তী। “Even Fortune could be regarded as a goddess. She was the first born of Jupiter, she helped women in child-birth.”^৩

রোমীয় Fortune সম্পর্কে Stewart Perowne লিখেছেন, “She was identified with Greek Tyche. She is represented with a horn of plenty and a rudder...because it is Fortune who steers men's lives.”^৪ ভাগ্যদেবী ফরচুনা সন্তানজন্মের সহায়িকা হলেও প্রাচুর্যের বা সম্পদের প্রতীক horn of plenty ধারণ করায় লক্ষ্মীর কার্যও করে থাকেন। হুতরাং ফরচুনাকে লক্ষ্মী ও ষষ্টির মিলিত বিগ্রহ বলা চলে।

সুমেরীয় মিন্হুর সাগা, এনকি ও লক্ষ্মী : সুমেরীয় ভূদেবী মিন্হুর সাগা ও জলদেব এনকির মিলনে কৃষি ও কৃষিজন্তু উৎপন্ন হয়। এনকি শস্ত্রেরও

১ বিক্.স.১, প্রথমভাগ—১০ অঃ

২ Egyptian Mythology—p. 78

৩ Roman Mythology, Stewart Perowne—p. 126

৪ Ibid—p. 131

দেবতা, জ্ঞানেরও দেবতা। এঁদের সম্পর্কে জন গ্রে লিখেছেন, “The earth was regarded as a living deity (Lady mountain) expressive of the building up of slit above the marshes and flood waters of lower Mesopotamia. An ancient myth explains the origin of vegetation from the union of Ninhursag with Enki, also called Ea, the god of the waters. The myth, describing the generation of agriculture and its by-products, from the initial union of Enki and Ninhursag and consequent infidelities of Enki with his own daughter.”^১

Enki জলের দেবতা, জ্ঞান এবং যাদুরও দেবতা—“The god Enki or Ea, the god of water was also considered the supreme god of wisdom and magic, doubtless owing to the subtle pervasiveness of water both above and below the earth and to the vital part it plays in engendering life and thus making possible development of vegetation and communications by the skill of man.”^২

এন্কি ও নিন্হুর সাগ কতকটা বৈদিক ছায়া পৃথিবীর মত। এন্কি জলের দেবতা—জল দান করে জীবনরক্ষণ ও কৃষি সম্পাদনে সহায়তা করেন। এন্কির সঙ্গে ভারতীয় পুরাণের ও বেদের বরুণ ও পর্জন্তের তুলনা করা যায়। এন্কি ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক থেকে শ্রদ্ধার্পন নন। এন্কি পুরুষ দেবতা—লক্ষ্মীর সঙ্গে কোন দিক থেকেই তুলনীয় হতে পারেন না। নিন্হুর সাগ কেবলমাত্র পৃথিবী দেবী—সম্পদ ও সৌভাগ্যের দেবী নন। লক্ষ্মীদেবী সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবী—কৃষিদেবীও নন, জলদেবীও নন। এই দেবদম্পতিকে লক্ষ্মী-নায়ায়ণের প্রতিকল্প বলা কোনপ্রকারেই সম্ভব নয়।

ফ্রিগ্ ও ফ্রেয়জ : ক্যাণ্টোনেভিয়ায় মাতৃদেবতা হিসাবে ওডিন (Odin)-এর পত্নী ফ্রিগ্ (Frigg) এবং ফ্রেয়জ (Freyja) অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ। সন্তান জন্মের এক নামকরণের পূর্বে এই দুই দেবীর পূজা করা হয়। ফ্রেয়জের আকার ছিল ঈগল পক্ষীর (falcon)। ফ্রেয়জ অগ্ন্যাগ্ন প্রাচুর্যের দেবীদের সঙ্গে ভক্তদের সম্পদ দান করেন। তাঁরা গৃহে গৃহে গমন করে সৌভাগ্য দান করেন এবং নবজাতকের ভবিষ্যৎ ব্যক্ত করেন। ফ্রেয়জ কৃষি বর্ধিত করেন, ভূমির উর্বরতা সম্পাদন করেন। ফ্রিগ্ এবং ফ্রেয়জ শূকর ও অশ্ব পছন্দ করেন। সেইজন্য সৌভাগ্যবান রাজারা শূকরমুখ খচিত টুপি বা মুখোশ পরিধান করতেন।^৩ সৌভাগ্যদাত্রী, শস্ত্রদাত্রী এবং শিশুপালিকা দেবী হিসাবে ফ্রেয়জ যম্মী ও লক্ষ্মীর সম্মিলিত মূর্তির আভাস আনলেও লক্ষ্মীর সঙ্গে এর আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য প্রচুর।

১ Near Eastern Mythology, John Grey—p. 17

২ Ibid—pp. 19-20

৩ Scandanevian Mythology, H. R. Ellis Davidson—pp. 90-92

অরুদ্বি সুর অনহিতা : পারশ্বদেশের অরুদ্বি সুর অনহিতা জলের দেবতা—সুতরাং উর্বরতারও দেবতা। সম্ভান জন্মের সকল আয়োজনই তিনি করেন।^১

জলদেবী অনহিতার সঙ্গে লক্ষ্মীর কোন সম্পর্ক নেই। তবে শত তারকা ও অষ্টকিরণ খচিত মুকুটধারিণী অনহিতার সঙ্গে সূর্য্যার নম্পর্ক অনুভব করা যায়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর একটি রৌপ্যধারে অঙ্কিত অনহিতার মূর্তিতে দেবীর ডানহাতে একটি তোতাপাখী ও বামহাতে একটি শস্ত্রসহ শস্ত্রাধার। তোতাপাখী লরস্বতী ও বহুধার হাতের শুকপাখী এবং শস্ত্রাধার সৌভাগ্যের দেবতার ইঙ্গিত বহন করে। কাপ্পাডোসিয়াতে সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েরা বিবাহের আগে অনহিতার পূজা করে।^২ মনে হয়, দেবী অনহিতা কুমারী মেয়েদের মনোমত পতি দান করে থাকেন, এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। আরমেনিয়াতে অনহিতা মানব-জাতির হিতকারিণী, সর্বপ্রকার জ্ঞানের জননী—প্রাণদাত্রী অরমজ্‌দর (অহর মজ্‌দ) কন্যা।^৩

অরুদক্সো : কুষাণ মুদ্রায় অঙ্কিত সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্যের দেবতা Ardoxho-এর চিত্রে অনহিতা, গ্রীক তাইচি ও ভারতীয় লক্ষ্মীর সমন্বয় হয়েছে, মনে হয়। Ardoxho দণ্ডায়মান বা সিংহাসনে উপবিষ্টা—দ্বিভুজা, দক্ষিণ হস্তে পাশ ও বাম-হস্তে প্রাচুর্যের প্রতীক Cornucopiae বা Horn of plenty। Ardoxhoর মূর্তি কুষাণ রাজাদের মুদ্রায় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। জন রিনেলস্ Ardoxho সম্পর্কে লিখেছেন, “Ardoxho, a Kushana figure who has been identified as either Ashi-oxsho, the genius of fate or Recompense, the daughter of Ahura Mazda and sister of Mithra, Sraosha and Rashnu, or as Ardvi-Vaxha, a local eastern Persian goddess of water and moisture related to the great Ardvi Sura Anahita.”^৪

অরুদক্সো ভাগ্যের দেবী, জলদেবীও। কিন্তু কুষাণ মুদ্রায় অরুদক্সোর মূর্তি পুরোপুরি ভারতীয় লক্ষ্মীর মূর্তি। তফাৎ আছে সামান্য—লক্ষ্মীর হাতে প্রাচুর্যের শিলা, আসন বা পীঠোপরি আসীন। এদেশের লক্ষ্মীর হাতে ধনভাণ্ড বা চুপড়ি দেওয়া হয়। অন্তান্ত বহু দেবদেবীর মূর্তির মত কুষাণ রাজগণ ভারতীয় লক্ষ্মীকেও গ্রহণ করেছেন, অবশ্য পারসিক অরুদক্সোও কিছু ছাপ রেখেছেন কুষাণদের সৌভাগ্যদেবীতে।

১ “In Persia the goddess Ardvi Sura Anahita, the strong undefiled waters is the source of all fertility, purifying the seed of all males sanctifying the womb of all females and purifying the milk in the mothers’ breast. From her heavenly home, she is the source of the Persian ocean. She is described as strong and bright, tall and beautiful, pure and nobly born. As befits her noble birth she wears a golden crown with eight rays and a hundred stars, a golden mantle and a golden necklace around her beautiful neck.” Persian Mythology, John Rhinels—p. 32

২ Ibid—p. 33 ৩ Ibid—p. 32 ৪ Persian Mythology—p. 52

জাপানী কিচিজো-তেন বা কিচিশো-তেন : জাপানে লক্ষ্মী বা সৌভাগ্য সম্পদের দেবী কিচিজো-তেন (Kichigo-ten), কিচিশো-তেন (Kichisho-ten) বা কিস্মো-তেন নামে পরিচিত। জাপানে নর রাজ ঞ্শের রাজত্ব কালে (৬৪৫-৭১৪ খ্রীঃ) প্রথম স্ত্রী দেবতা কিচিজো-তেনের মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। জাপানী কিচিজো-তেন বিশামোন-তেন বা কুবেরের পত্নী। হেয়ান রাজবংশের রাজত্বকালে (Heian Period, ৭৯৪-১১৮৫ খ্রীঃ) বিশামোন-তেন (Bishamon-ten) বা কুবেরের সঙ্গে কিচিজো-তেনের যুগ্ম মূর্তি নির্মিত ও পূজিত হয়েছে।

দরনি-শু-ক্যো (Darani-shu-kyo) নামক গ্রন্থ অনুসারে কিচিজো-তেন রক্তাক্ত শুভ্রবর্ণা, দ্বিভুজা, রত্নমুকুটভূষিতা, কণ্ঠহার ও কর্ণাভরণধারিণী, দক্ষিণ-হস্তে বরদমুদ্রা ও বামহস্তে কামনা-পূরণের প্রতীক একটি রঙ্গীন বল। পশ্চাতে পাঁচ রঙের মেঘের মধ্যে ছয় দন্তবিশিষ্ট হস্তী একটি পাত্র থেকে মাধায় জলবর্ষণ করছে। সংস্কৃত কুবের শব্দের চীনাভাষায় অনুবাদ বিসমোনতে-ক্যো অনুসারে দেবী দ্বিভুজা, প্রাচীর শব্দনা, বামহস্তে প্রফুল্ল পদ্ম ও দক্ষিণহস্তে বরদমুদ্রা ধারিণী। কিচিজো-তেনের অপরমূর্তি হোজো-তেন-ন্যো (Hozo ten' nyo)-র ডান হাতে পদ্ম ও বামহাতে মূল্যবান রত্ন থাকে। জাপানে বিভিন্ন মন্দিরে বিভিন্ন-যুগের কিচিজো-তেন বা লক্ষ্মীর দেবীমূর্তি বিপুল জনপ্রিয়তার পরিচায়ক।^১

লক্ষ্মীদেবীর মৌলিকতা : ভারতে সৌভাগ্য শক্তির দেবতা শ্রী লক্ষ্মী পৃথিবীর অন্ত কোন দেশের ভাগ্যদেবী, জলদেবী বা ভূদেবীর প্রভাবে প্রারম্ভিত—এমন সিদ্ধান্ত নিতান্তই অসার। পৃথিবীর সকল দেশেই জলের দেবতা, পৃথিবী দেবতা, শস্য বা উর্বরতার দেবতা, সৌভাগ্য সম্পদের দেবতা প্রভৃতির পরিকল্পনা দেখা যায়। কিন্তু কোন দেবতার সঙ্গেই লক্ষ্মীদেবীর আকার প্রকারগত গভীর সাদৃশ্য দেখা যায় না। হিন্দুদের লক্ষ্মী ভারতীয় ভাবুক সাধকেরই পরিকল্পনা। হরপ্রা মোহেন-জো-দারোর মাতৃকামূর্তি যদি উর্বরতার দেবী, পৃথিবী দেবী, বা শক্তিদেবীর মূর্তিই হয়, তাহলেও উক্ত দেবীমূর্তির সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীর কোন সংযোগ কল্পনা কষ্টকল্পনা ছাড়া কিছু নয়। বিশ্বের আনন্দদাত্রী রমা-লক্ষ্মী বিষ্ণুর ফ্লাদিনীশক্তি সম্পদ ও জ্ঞানের দেবতা সরস্বতীরই বিবর্তিত রূপ—আদিত্য-বিষ্ণুর শক্তি। এঁকে প্রাগৈতিহাসিক কোন আর্ষেতর জাতির দেবতা বলার মৌলিকতা পাওয়া যায় না। বিভিন্ন দেশের মাতৃকাদেবী বা শস্যদেবীর পরিকল্পনা তদ্ তদদেশীয় মানবের চিন্তাধারা-প্রসূত হওয়াই সম্ভব। তবে একদেশের সভ্যতা অন্যদেশে প্রসারিত হওয়ার ফলে এক দেশের দেবতা রূপান্তরিত হয়ে অন্যদেশেও গৃহীত হয়ে থাকে। বৈদিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। এখানে স্বাধীনভাবেই ধর্মসাধনার বৈচিত্র্যময় রীতিপ্রকৃতি গড়ে উঠেছে। ভিন্ন সংস্কৃতি কখনও কোন ছাপ ফেলে নি তা নয়, তবে মূল দেবদেবীর কল্পনা বৈদিক

^১ Hindu Divinities in Japanese Buddhist Pantheon, D. N. Baksi

যুগ থেকেই চলে আসছে। ভারতীয় সভ্যতা যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যুগে যুগে প্রসারিত হয়েছিল, এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। অন্ততঃ একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত স্বীকার করেছেন যে ভারতবর্ষের সংস্কৃত ভাষা এবং পুরাণ গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে প্রসারিত হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করছিঃ “But it must be remembered that the derivation of the Greek Etruscan Latin and Thracian religious systems from the mythology which prevails in India, depends not solely on the remarks contained in the preceeding pages, but also that it is intimately connected with the philological arguments contained in my former work : for, I have in that work rendered it highly probable that Greek, Latin and Teutonic languages were derived from Sanskrit, through the medium of pelasgic, it will, no doubt be admitted that a less degree of evidence than would otherwise be requisite, may suffice to evince that the pelasgic was received their religion from that people who originally spoke Sanskrit ; and that they subsequently, in course of their migrations, introduced it into Thracia, Greece, Etruria and Latium.”^১

লেফ্টেন্যান্ট কেনেডির বক্তব্যকে স্বীকার যদি আমরা করতে সাহস পাই, তাহলে কোন দেবতারই কুলজি অনুসন্ধানের নিমিত্ত অনাৰ্থ সংস্কৃতি বা বিদেশী সংস্কৃতির দ্বারে করাঘাত করা নিশ্চয়োজন হয়ে পড়ে।

লক্ষ্মীর পদ্ম : লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে পদ্মফুলের সংশ্লিষ্ট অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দেবী পদ্মা-লক্ষ্মী পদ্মাসনা—পদ্মা—পদ্মধারিণী। পদ্ম লক্ষ্মীর প্রতীকরূপেও ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হয়। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে পদ্ম সৃষ্টি ও প্রজনন বা কৃষির প্রতীক।^২ পদ্মফুলের তাৎপর্য পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে।^৩ আমরা জানি, পদ্ম সূর্যের প্রতীক, পৃথিবীরও প্রতীক—আকাশও পদ্মরূপে কল্পিত হয়েছে। সূর্য-বিষ্ণুর হাতে তাই পদ্ম অপরিহার্য। পদ্মের সঙ্গে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও সরস্বতীর সংযোগও অচ্ছেদ্য। ব্রহ্মা লক্ষ্মীর মতই পদ্ম-সম্ভব। সরস্বতীও পদ্মহস্তা—পদ্ম বিষ্ণুরও হাতে শোভা করে। বিষ্ণুর হাত থেকেই বিষ্ণু-শক্তি লক্ষ্মী পদ্মটিকে আপন করে নিয়েছেন।

১ Ancient & Hindu Mythology, Leut. Col. Vans Kennedy—p. 402

২ “The lotus plant itself symbolises the vegetation of India proper on the one hand and the first creative principle on the other.”—Antiquity of the Concept of Lakshmi, Dr. B. Chatterjee, Foreigners in Ancient India (C. U.)—p. 154

৩ এই গ্রন্থের ২য় পর্ব, ২য় সং. পৃঃ ৩৮২-৮৪ চুড়ো

উড়িষ্যায় লক্ষ্মীপূজা: উড়িষ্যাতেও আশ্বিন-পূর্ণিমায় বা কৌমুদকী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি গড়ে পূজা করা হয়। উড়িষ্যার মহিলারা অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি বৃহস্পতিবারে মানবসা বা লক্ষ্মীব্রত পালন করে থাকেন। নতুন লক্ষ (ধান্য) একটি মান অর্থাৎ মাপপাত্রেরে লক্ষ্মীদেবীর প্রতীক হিসাবে পূজা করার রীতি। বলরাম দাসের লক্ষ্মীপুরাণে লক্ষ্মীদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। জগন্নাথ ও বলরামের মধ্যস্থিত স্তম্ভে লক্ষ্মীরূপে কথিতা এবং পূজিতা হয়ে থাকেন। রথযাত্রার সময়ে জগন্নাথ ও বলরাম গুণ্ডিচা গৃহে গমন করেন। হোরা পঞ্চমীতে (আবাড়ের শুক্লাপঞ্চমী) স্তম্ভটিকে পৃথক শোভাযাত্রা সহকারে গুণ্ডিচায় নিয়ে যাওয়া হয়। লক্ষ্মীকে সঙ্গে না নিয়ে যাওয়ায় কুপিতা লক্ষ্মী হোরাপঞ্চমীতে গুণ্ডিচায় গমন করে রথ ভেঙ্গে দিয়ে মন্দিরে ফিরে আসেন। দশমীর দিন জগন্নাথ স্থলয়ে ফিরে এলে পতিব্রতা লক্ষ্মী স্বামীকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসেন। এইভাবে লক্ষ্মীকে ঘিরে উড়িষ্যায় বিচিত্র উৎসবের সৃষ্টি হয়েছে।^১

গঙ্গা

গঙ্গার মর্ত্যবতরণ : গঙ্গা নদী দেবতা । সরস্বতীর সঙ্গে গঙ্গার সাদৃশ্য গভীর । সরস্বতী থাকেন ছালোকে কিরণরূপে, মর্তে নদীরূপে । গঙ্গার তিনরূপ— স্বর্গে মন্যাকিনী, মর্তে গঙ্গা ও পাতালে ভোগবতী । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে গঙ্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী বিষ্ণুর পত্নী । কিন্তু পরস্পর একে অপরকে অভিশাপ দিলেন । গঙ্গা সরস্বতীকে শাপ দিলেন নদী হতে ; আর সরস্বতীও গঙ্গাকে অভিসম্পাত করলেন, তুমি মর্তে যাও, পাপীর পাপভাগ লাভ কর,—

অমেব যান্তসি মহীং পাপিভাগং লভিস্যসি ।^১

তখন ভগবান কৃষ্ণ গঙ্গাকে বললেন—

গঙ্গে যান্তসি পশ্চাত্তমঃশেন বিশ্বপাবনী ।

ভারতং ভারতীশাপাং পাপদাহায় দেহিনাম্ ॥

ভগীরথস্ত তপসা তেন নীতা হৃদক্ষরাং ।

নাম্য ভাগীরথী পূতা ভবিষ্যসি মহীতলে ॥

মদংশস্ত সমুদ্রস্ত জায়া জায়ে মমাজ্জয়া ।

মংকলাংশস্ত ভূপস্ত শান্তনোশ্চ সুরেশ্বরী ॥^২

—হে গঙ্গে, বিশ্বের পবিত্রতাবিধায়িকা তুমি সরস্বতীর পশ্চাৎ অংশরূপে পৃথিবীতে যাবে, পাপিগণের পাপদহন করার নিমিত্ত এবং ভারতীর শাপে ভারতে গমন করবে । ভগীরথের ছকর তপস্যায় নীত হয়ে পৃথিবীতে ভাগীরথী নামে পবিত্র নদী হবে এবং হে সুরেশ্বরী, আমার অংশভূত রাজা শান্তনুরও পত্নী হবে ।

এই একই বিবরণ দেবীভাগবতেও (৯ অঃ) বিদ্যমান । রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতিতে গঙ্গার মর্ত্যবতরণ কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে । কপিল মুনির শাপে ভস্মীভূত সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রের মুক্তির জন্ত গঙ্গা ভগীরথের তপস্যায় প্রীত হয়ে মর্তে অবতরণ করেন । শিব তাঁকে জটায় ধারণ করলেন, এবং পরে শিবজটা থেকে গঙ্গা মর্তে অবতীর্ণ হলেন । কিন্তু গঙ্গার উদ্ভব হয়েছিল বিষ্ণুর পদনির্গত জল থেকে । ব্রহ্মা গঙ্গাকে রেখেছিলেন কমণ্ডলুতে ধরে । পরে তিনি ভগীরথের অত্যাশ্চর্য তপস্যায় প্রীত হয়ে গঙ্গাকে মুক্ত করে দিলেন কমণ্ডলু থেকে । বিষ্ণুপুরাণ মতে বিষ্ণুপদাঙ্কুষ্ঠে নির্গত জলই গঙ্গা—

বামপাদাঙ্কুজাঙ্কুষ্ঠ নখশোতো নির্নিগতা ।

বিষ্ণোবিততি যাং ভক্ত্যা শিরসাহনিশং ক্রবঃ ॥^৩

—। যখন বামপদাঙ্ক নথ থেকে শ্রোতরূপে নির্গত গঙ্গাকে ধ্রুব ভক্তিদ্বারা
দণ্ডাধী মস্তকে ধারণ করেন।

এখানে ধ্রুব (নক্ষত্র) গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করেন। ভাগবত অনুসারে শিব
। যখন পাদোদ্ধার! গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করেছিলেন—

তথেন্দি রাজ্যভিহিতং সর্বলোকহিতং শিবঃ ।

দধারাবহিতো গঙ্গাং পাদপূতজলাং হরেঃ ॥^১

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আর একটি উপাখ্যান আছে। এই উপাখ্যানে কৃষ্ণ-
প্রেমাভিলাষিণী গঙ্গার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ অনুরক্ত হওয়ায় শ্রীরাধা গভূষে গঙ্গাপান
করতে উদ্যত হলে গঙ্গা কৃষ্ণপদে প্রবেশ করেন।

পানং কতুং সমারেভে গভূষাং সিদ্ধযোগিনী ।

গঙ্গারহস্তং বিজায় যোগেন সিদ্ধযোগিনী ।

শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রোজে বিবেশ শরণং যযৌ ॥^২

গঙ্গা অন্তহিতা হওয়ায় জগৎ জলশূন্য হয়ে পড়ে। দেবগণ স্তবস্তুতির দ্বারা
শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করলে শ্রীকৃষ্ণ পাদনথ থেকে গঙ্গাকে নির্গত করলেন। সেইজন্যই
গঙ্গা হলেন বিষ্ণুপদী।

তত্রৈব সা গতা গঙ্গা চাক্ষুয়া পরমাত্মনঃ ।

নির্গতা বিষ্ণুপাদাঙ্ক্যং তেন বিষ্ণুপদী স্তুতা ॥^৩

অতঃপর ব্রহ্মার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করলেন—

ইত্যেবমুক্তা ধাতা চ তাং সমর্প্য জগাম সঃ ।

গান্ধর্বেন বিবাহেন তাং জগ্ৰাহ হরিঃ স্বয়ম্ ॥^৪

মার্কণ্ডেয়পুরাণেও গঙ্গার বিষ্ণুপদ থেকে উৎপত্তি-কথা স্বীকৃত হয়েছে—

ধ্রুবাধারং জগদ্যোনেঃ পদং নারায়ণস্ত যৎ ।

ততঃ প্রবৃত্তা যা দেবী গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ॥^৫

—জগৎপতির যে স্থির আধার নারায়ণের পদ, সেখান থেকে ত্রিপথগামিনী
গঙ্গা নির্গত হয়েছেন।

বিষ্ণুপদ থেকে গঙ্গা গেলেন চন্দ্রে, চন্দ্রে থেকে সূর্যকিরণের সঙ্গে তিনি মেরু-
পৃষ্ঠে পতিত হন। সেখান থেকে দ্বিবিধ পথ অতিক্রম করে তিনি হিমালয়ে
উপনীত হন। হিমালয়ে শিব ধারণ করলেন গঙ্গাকে, আবার ভগীরথের
তপস্যায় প্রীত হয়ে বৃষধ্বজ গঙ্গাকে মুক্তি দিলে গঙ্গা সপ্তদ্বা বিভক্ত হয়ে দক্ষিণ
দিকে চললেন।

তান্ধ্রাবয়িত্বা সম্প্রাপ্তা হিমবন্তং মহাগিরিম্ ।

দধার তত্র তাং শত্বর্ণ মুমোচ বৃষধ্বজঃ ॥

ভগীরথেনোপবাসৈঃ স্তুত্যা চারাধিতো বিভূঃ ।

তত্র মুক্তা চ শর্বেণ সপ্তধা দক্ষিণোদধিম্ ॥

প্রবিবেশ ত্রিধা প্রাচ্যাং প্রাবয়ন্তী মহানদী ।^১

—দক্ষিণদিকস্থ পর্বতসকলকে প্রাবিত করে পর্বতরাজ হিমগিরি গঙ্গা প্রাপ্ত হলেন । সেখানে বৃষধ্বজ শঙ্খ তাঁকে ধারণ করলেন, আর ছাড়লেন না । ভগীরথ উপবাস ও স্তুতি দ্বারা মহাদেবকে আরাধনা করলেন, তখন মহাদেবের দ্বারা মুক্ত হয়ে সপ্তধারায় বিভক্ত হয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে প্রবেশ করলেন, এই মহানদী ত্রিধারায় পূর্বদেশ প্রাবিত করলেন ।

মার্কণ্ডেয়পুরাণের এই বিবরণে গঙ্গা বহুভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দিকে সমুদ্রে পতিত হয়েছে । মেরুশৃঙ্গে যে চতুর্ধারার স্রষ্টি হয়েছিল তন্মধ্যে একটি ধারা বিখ্যাত সীতা (oxus?) নাম, তৃতীয় ধারা অলকানন্দা নামে পরিচিত । তার পরে গঙ্গা সপ্তধারায় বিভক্ত হয়েছে,—পূর্বদিকে প্রবাহিত তিনধারা ।

বৃহদ্রমপুরাণে শিব-জায়া দক্ষ-সুতা সতী জন্মান্তরে নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করে হিমবান্ ও মেনার দুই কন্ঠা গঙ্গা ও উমারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । দেবগণ গঙ্গাকে হিমবানের কাছ থেকে প্রার্থনা করে স্বর্গে নিয়ে এলে গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন এবং শিবের আকুলতায় চতুর্ভুজা মূর্তিতে শিবের কাছে এবং সলিলরূপে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বিরাজ করতে স্বীকৃতি জানালেন ।^২ তারপর এক সময়ে নারদের ও শিবের গান শুনে বিম্ব হলেন দ্রবীভূত—বৈকুণ্ঠ হোল সলিলময় । সেই সলিল ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে স্থান পেল, গঙ্গার সঙ্গে দ্রবীভূত বিষ্ণুর সম্মিলন হওয়ায় গঙ্গা পুণ্যতোয়া ।

এবং গায়তি দেবেশে দেবো নারায়ণস্তদা

অলিন্ধিতেব তাদাত্ম্যাদ্বরিনিরলঙ্ঘনঃ ॥

রসোহচূড়সতাদাত্ম্যাদপতচ্চাসনাং ততঃ ।

তৈজসং তচ্ছরীরস্ত দ্রবীভূতং লসন্তরম্ ॥

সংপ্রাবয়িতুমাৰেভে বৈকুণ্ঠং পুরমুত্তমম্ ।

* * *

ব্রহ্মা তদবধার্ষ্যথ শিবগানফলং তদা ।

গঙ্গাধিকরণং তত্র কমণ্ডলুমদর্শয়ং ॥

গানব্রহ্মভবং ব্রহ্ম হরিদেহদ্রবাখ্যকম্ ।

গঙ্গাব্রহ্ম সংবৃণ্যাদিতি ব্রহ্মা হ্যপায়য়ং ॥^৩

—মহাদেব এইরূপ গান করলে নিরলঙ্ঘন হরি নারায়ণ তাঁকে আলিঙ্গন করতে সিয়ে রসাত্মকস্বহেতু রস হয়ে আসন থেকে পতিত হলেন । তাঁর তেজোময় শরীর দ্রবীভূত হয়ে সমগ্র বৈকুণ্ঠপুর প্রাবিত করতে আরম্ভ করে । ...ব্রহ্মা শিবসঙ্গীতের

কম চিহ্ন। করে গঙ্গার আধার কমগুলু দেখালেন। গান ব্রহ্মরূপ, ব্রবীভূত
হরিশেখর ব্রহ্মরূপী, হুতরাং গঙ্গাব্রহ্ম নিজেকে সংযুক্ত করল।—এই বলে ব্রহ্মা
কমগুলু পাতলেন, আর গঙ্গা সেই কমগুলুতে প্রবেশ করলেন।

মহাভারতে গঙ্গা ভগীরথের তপস্যায় আকাশ থেকে শিবের মস্তকে পতিত
ছিলেন এবং মুক্তামালার মত শোভা পেতে লাগলেন—

ততঃ পপাত গগনাদ্ গঙ্গা হিমবতঃ সূতা ।

* * *

তাং দধার হরৌ রাজন্ গঙ্গাং গগনমেখলাম্ ।

ললাটদেশে পতিতাং মালাং মুক্তাময়ীমিব ।^১

শিবের মস্তকে গঙ্গার অবস্থান হেতু গঙ্গা শিবের পত্নীরূপে বর্ণিতা হয়েছেন।
গঙ্গাপর্বে শিববীৰ্য্য নিক্ষেপের ফলে কার্তিকেশ্বরের জন্ম হয়েছিল, সেইজন্ত ও গঙ্গা
শিব-জায়া। গঙ্গা সতীর অংশরূপে হিমবান কস্তা হয়ে জন্মগ্রহণ করায় শিবকর্তৃক
পত্নীরূপে পরিগৃহীত হয়েছিলেন,—এ কাহিনী বৃহদ্রমপুরাণের। ভারতচন্দ্রের
অম্বা দেবরী পাটনীর কাছে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে গঙ্গাকে সপত্নী বলে উল্লেখ
করেছেন—

গঙ্গা নায়ে সতা তার তরঙ্গ এমনি ।

জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ।^২

সৌরপুরাণেও গঙ্গাকে হিমবান ও মেনার কস্তারূপে অতিথিত করা হয়েছে—

মেনাহিমবতঃ সূতে মৈনাকং ক্রৌঞ্চমেব চ ।

গৌরীঞ্চ গঙ্গাঞ্চ ততঃ কস্তে ঘে লোকমাতরঃ ।^৩

—মেনা ও হিমবানের দুই পুত্র মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ। তারপর গৌরী ও গঙ্গা
দুই কস্তা লোকমাতা।

বামনপুরাণে (৫১ অঃ) মেনকার তিন কস্তা—রাগিণী, কুটিলী এবং কালী।
শিবতেজ ধারণের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করায় ব্রহ্মার শাপে কুটিলী হোল নদী।
এই কুটিলী নদীই শিবতেজ অগ্নির কাছ থেকে ধারণ করে শরবনে নিক্ষেপ
করেছিলেন। অতএব কুটিলী গঙ্গারই নামান্তর।

বাস্তবিক-রামায়ণে গঙ্গা হিমবানের কস্তা মেনার গর্তজাতা—উমার জ্যেষ্ঠা
ভগিনী—

নাম্না মেনা মনোজ্ঞা বৈ পত্নী হিমবতঃ প্রিয়া ।

তস্তাং গজ্জৈয়মভবজ্যেষ্ঠা হিমবতঃ সূতা ।^৪

কালিকাপুরাণেও গঙ্গা শৈলরাজকস্তা—উমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী—কার্তিকেশ্বর-
জন্মিনী ।^৫

এই বিবরণে গঙ্গা কখনও কৃষ্ণ-পত্নী কখনও শিব-পত্নী। কখনও তিনি হিমালয়ের কন্যা,—কখনও বিষ্ণু পাদোদ্ভবা ব্রহ্মার কমণ্ডলু থেকে মর্তে অবতীর্ণ।

ঋগ্বেদে গঙ্গা : ঋগ্বেদে একবার মাত্র গঙ্গার উল্লেখ আছে দশম মণ্ডলের সুপ্রসিদ্ধ নদীস্তুতিতে। সরস্বতী বা সিঙ্কুর মত পৃথক স্তুতি না থাকায় সে যুগে গঙ্গা নদীর অপ্রাধান্যই সূচিত হয়। বৈদিক মানবকুলের বাসভূমি সপ্তসিন্ধু যে সাতটি নদীর নামাঙ্কসারে হয়েছিল, গঙ্গা তাদের অন্ততম। পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, ঋগ্বেদের যুগে আৰ্ঘগণ সরস্বতীর পশ্চিমতীরে বসবাস করতেন। গঙ্গার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল যৎসামান্য। সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের যুগের শেষভাগে আৰ্ঘগণ পূর্বদিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাই গঙ্গার উল্লেখ ঋগ্বেদের শেষপর্বে দশম মণ্ডলে মাত্র একবার। ডঃ অবিনাশচন্দ্র দাসের মতে সে যুগে গঙ্গা ও যমুনার দৈর্ঘ্যস্বতাতে প্রাধান্য লাভ সম্ভব ছিল না। ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় বহু সহস্র বৎসর পূর্বে রাজস্থানের আরাবল্লী পর্বতমালায় দক্ষিণপূর্বে হিমালয়প্রান্তে উত্তর ভারত এবং বিজ্ঞাপ্রান্ত দক্ষিণ ভারতের মধ্যবর্তী পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত সমুদ্রের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। এই সমুদ্র রাজপুতনা সাগর (Rajputana Sea) নামে অভিহিত। এই সমুদ্রের দ্বারা সপ্তসিন্ধুপ্রদেশ অর্থাৎ পাঞ্জাব, কাশ্মীর, আফগানিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (বর্তমানে পাকিস্তান) ও বিজ্ঞাপর্বত ও দক্ষিণাঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। এই সমুদ্র সপ্তসিন্ধুর পূর্বাঞ্চল থেকে পূর্বভারত অর্থাৎ বঙ্গালা দেশ ও আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে পূর্ব-ভারতের স্থলভাগের জন্ম হয় নি। এই সমুদ্রের পূর্বাংশকে পূর্বসাগর নাম দেওয়া হয়েছে। এইরূপ সাগরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ভূতাত্ত্বিকদের অভিমত যদি যথার্থ হয়, তাহলে সেকালে সরস্বতীর স্রোতোধারা এই সমুদ্রের পশ্চিম অংশে মিলিত হোত। গঙ্গা ও যমুনা পূর্বসাগরে মিলিত হওয়ার এদের দৈর্ঘ্য ছিল স্বল্প। সেইজন্মই হয়ত ঋগ্বেদের যুগে গঙ্গা ও যমুনার প্রাধান্য ছিল না বৈদিকযুগের মানুষের কাছে।^১

কালক্রমে রাজপুতনা সাগর লুপ্ত হয়ে সৃষ্টি হোল মরুভূমির,—সরস্বতীর বিপুল স্রোতোধারা গেল হারিয়ে মরুভূমির মধ্যে ফেনল স্তুতি বেখে গেল বিনশন নামের মধ্যে। অগস্ত্য মুনি কর্তৃক সমুদ্রপানের আখ্যায়িকায কি এই সমুদ্র

১ ".....The Rigvedic Aryans were not acquainted with the eastern provinces for no other reason than because they did not really exist during Rigvedic times—a long stretch of sea having been in the Miocene Epoch from the Eastern shores of Sapta Sindhu up to the confines of Assam, into which, the Ganges and the Yamuna, after turning their short courses poured their waters; and the Deccan, having been completely separated from Sapta Sindhu by Rajaputana sea and sea lying between the central and the Eastern Himalayas and the Vindhya Ranges." Rigvedic India, Dr. A. C. Das—p. 10

শোষণের কাহিনী নিহিত ? যাই হোক, সমুদ্রের দ্বারে নবতন ভূতাত্ত্বিক আবির্ভূত হওয়ায় যমুনার জনপ্রবাহ-সম্বন্ধিত গঙ্গার জনপ্রবাহ পূর্বে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণে পাগুরে মিলিত হতে লাগলো। এইসময়ই কি ভগ্নীকরণ গঙ্গার রুদ্ধ প্রবাহকে পথ করে দিয়েছিলেন পূর্ব-দক্ষিণে সমুদ্রে মিলিত হতে ?

সরস্বতীর বিলোপের ফলে ভারতবর্ষের প্রধান নদী হিসাবে গঙ্গার মহিমা বর্ধিত হোল এবং গঙ্গা সর্বতোভাবে সরস্বতীর স্থান দখল করে নিলেন। আর্বসভাতাও পূর্বভারতে বিস্তৃত হোল। নদী গঙ্গা সরস্বতীর স্থান নিয়ে হলেন দেবী গঙ্গা। সরস্বতী রইলেন বিজ্ঞাদেবী হয়ে, আর গঙ্গা বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব—এই দেবত্বের রূপাণুষ্ট হয়ে ভারতবর্ষের প্রধান জনপ্রবাহ হিসাবে পবিত্রতায়, পুণ্যময়ী মুক্তিদাত্রী দেবতার পরিণত হলেন।

দুই গঙ্গা : সরস্বতীর দুইটি রূপের মত গঙ্গারও দুই রূপ। সরস্বতীর নাদুগ্ঠেই গড়ে উঠলো গঙ্গার আকার ও প্রকার। দিব্য ও মর্ত সরস্বতীর মতই স্বর্গগঙ্গা ও মর্তগঙ্গা—দুই গঙ্গার অস্তিত্ব স্বীকৃত হোল। এমন কি গঙ্গা পাতালও পাতালগঙ্গা বা ভোগবতী নামে অবস্থান করলেন। গঙ্গা হলেন জিপগঙ্গা। দুই গঙ্গা সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি লিখেছেন, “গঙ্গা দুইটি। একটি স্বর্গে স্বর্গগঙ্গা, অপরটি পৃথিবীতে—ভাগীরথী। স্বর্গগঙ্গা ছায়াপথ। জ্যোতিষাসের শেষোপদেশ মস্ত্যার পর পূর্ব-আকাশে স্বর্গগঙ্গার উদয় দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় উত্তর বিন্দু হইতে দক্ষিণ বিন্দু পর্যন্ত একটি দুম্বর্বর বলয়ার উঠিতে দেখা যায়। ইহা বিষ্ণুগঙ্গা। অপরার্ধ অগ্রহায়ণ মাসে, ইহা শিবগঙ্গা। এই বলয়ারের উত্তর সীমার একটু দূরে ব্রহ্ম মন্ত্র নক্ষত্র। ইহার চারিদিকে সর্বোচ্চ স্বর্গে বিষ্ণুলোক। এইহেতু গঙ্গা বিষ্ণুপাদোস্তবা।”^১

বিজ্ঞানিধি মহাশয়ের মতে দিব্য সরস্বতী ও স্বর্গগঙ্গা একই বস্তু। প্রকৃতই তাহ। তবে ছায়াপথ নয়। দিব্য সরস্বতী বা জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী এবং স্বর্গ-গঙ্গা সূর্য্যগ্নির কিরণধারা। তাই আকাশগঙ্গা জন্মেছে বিষ্ণুসূর্যের পথ থেকে। শিবের গানে ‘বিষ্ণু প্রবীভূত হয়ে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত করলেন। প্রবীভূত বিষ্ণু সূর্যের সর্বব্যাপী রশ্মি নয় ত কি ? ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব একাত্ম ও অভিন্ন। সেই-জন্য বিষ্ণু পাদোস্তবা গঙ্গার অবতরণের ক্ষত্ৰাশিব এবং ব্রহ্মার সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন হয়েছিল। ‘সূর্যরূপধরো হরি’-র যে সর্বব্যাপ্ত কিরণ তাই ত দিব্য সরস্বতী, আকাশগঙ্গাও তাই। মহাদেবও বলেছেন যে গঙ্গা তাঁরও অপরমুতি—“মমৈব সা পরামুতি স্তোত্ররূপা শিবাজ্জিকা। ব্রহ্মাণ্যামনেকানামাধারঃ প্রকৃতিঃ পরা।”^২ —গঙ্গা আমারই শিবরূপিণী জনময়ী মুতি। পরমা প্রকৃতি গঙ্গা বহু ব্রহ্মাণ্ডের আধার।

স্বন্দপুরাণের কানীখণ্ডে (পূর্বার্ধ ২৯ অঃ) গঙ্গার সহস্র নাম কীর্তিত হয়েছে। এই সহস্র নামের মধ্যে কয়েকটি নাম উল্লেখযোগ্য—অজিরাজহতা, উষ্ণরশ্মিস্ত^৩

প্রিয়া, খেচরী, গৌরী, গণনাথাস্বিকা, ষুণ্ডহবিদ্যা, গৌঃ, গায়ত্রী, গিরিশপ্রিয়, জ্ঞানাস্বিকা, বন্দরীবাথকুশলা, ভয়কহতা, ত্রৈলোক্যেশ্বরী, দ্বারদী, দুর্ভাগ্যী, দুর্গা, দুর্গাপ্রাচাৰিণী, দুর্ভাগ্যটাসংস্থা, পার্বতী, প্রজ্ঞা, প্রাজ্ঞা, পতাস্বলক্ষ্মী, পদ্মাক্ষী, পদ্মনাভপদার্থেণ প্রসূতা, প্রভাবতী, বিশ্বেশ্বরপ্রিয়া, আশী, অশ্বিনী, বিষ্ণুপদঃ, বৈষ্ণবী, বিরূপাক্ষপ্রিয়করী, বিদ্যা, বাণী, বেদবতী, ব্রহ্মবিদ্যাভরণী, ব্রহ্মেশ্বরী, ব্রহ্মপুত্রী, বুদ্ধি, বিভববার্হণী, বর্চস্বরী, বৃষ্টিকরী, বহুধারা, বহুমতী, বিভাবর, বিষয়ী, মহাবিশ্ব, মহামায়া, মহামেধা, মহোষধ, মার্ত্তণ্ডমণ্ডলচরী, মহালক্ষ্মী, যজ্ঞেশ্বরী, যোগজ্ঞানপ্রদঃ, যম্মা, যোগহারিণী, লক্ষ্মী, বৈদ্যনরী, বক্ষ্যত্বহারিণী, শিবা, শক্তি, শিতিকঠমহাপ্রিয়া, স্ত্রী, শুভবিদ্যা, সর্বব্যাদিমহোষধ, সরস্বতী, সীতা, হরপ্রিয়া, সুবীকেশী, হংসরূপ, হিরণ্যায়ী প্রভৃতি ।

এই নামগুলি থেকে দেখি গঙ্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, আশী, দুর্গা প্রভৃতি অভিন্ন । এক কথায় গঙ্গা ত্রিকা বিষ্ণু মহেশ্বরের শক্তিরূপ । শুধু তাই নয়, তিনি স্বর্ষমণ্ডল-বিহারিণী, তেজোরূপা, যজ্ঞরূপা—হংসরূপা বা স্বর্ষরূপা । আকাশগঙ্গার এই-ই স্বরূপ । স্বন্দপুরাণেই গঙ্গাস্তবে বলা হয়েছে—

নমঃ শিবায়ৈ গঙ্গায়ৈ শিবদায়ৈ নমো নমঃ ।

নমস্তে বিষ্ণুরূপিণ্যৈ ব্রহ্মমূর্ত্যৈ নমোহস্ত্যে ॥

নমস্তে রুদ্ররূপিণ্যৈ শাক্ষ্যৈ তে নমো নমঃ ॥^১

এখানেও গঙ্গা শিবরূপিণী, বিষ্ণুরূপিণী ও ব্রহ্মরূপিণী । এখানে আরও বলা হয়েছে গঙ্গা ও গৌরী অভিন্না—গঙ্গাপূজা ও গৌরীপূজার বিধি একই—

যথা গৌরী তথা গঙ্গা তন্মাদগৌর্য্যাক্ত পূজনে ।

যো বিধিবিহিতঃ সমাক সোহপি গঙ্গা প্রপূজনে ॥^২

মহাদেব বলছেন, ত্রিকা, বিষ্ণু এবং শিব যেমন অভিন্ন, গঙ্গা ও গৌরী তেমনই অভিন্না—

যথাহং জং তথা বিষ্ণো যথা ব্রহ্ম তথা হামা ।

উমা যথা তথা গঙ্গা চতুরূপং ন ভিচ্ছতে ॥

বিষ্ণুভ্রাতৃস্তবকৈব ত্রীগৌর্য্যোত্তরং তথা ।

গঙ্গাগৌর্য্যস্তবকৈব যো ক্রতে মৃচ্ছীত লঃ ॥^৩

ত্রিকা-বিষ্ণু-শিবাস্বিকা যে গঙ্গা—তিনি স্বর্ষের তেজোরূপা তাতে আর সংযোগ কি? ত্রিকা-বিষ্ণু-শিবের স্বর্ষস্বরূপতঃ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে আলোচিত হয়েছে । এং ত্রয়ীদেবতার শক্তিরূপা বলেই গঙ্গা ত্রিপথগা । এই ত্রিপথগা গঙ্গা নদীগঙ্গা নয়—আকাশগঙ্গা । আকাশগঙ্গা বিষ্ণুর ত্রীবীভূত কায়ারূপে রাত্ৰিকালে বহু থাকেন ত্রাকার কমণ্ডলুতে, উদয়রবি ত্রাকার কমণ্ডলুর উৎসমুখ থেকে তিনি হন সর্বব্যাপ্ত, তারপর শিবশক্তি হিসাবে শিবের চটোজালে ভর করে নেমে

আমেন মতে কল্যাণের স্মৃতিরূপে। মর্তগন্ধার সঙ্গে স্বর্গগন্ধাকে এক করে কোন্ডে প্রয়োজন হোল অভিধাপের। তাই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কৃষ্ণপঙ্কীগণের বিবাদও পদ্মস্রব অভিধাপের বৃত্তান্ত ফলাও করে বর্ণনা করা হোল। বৃহদ্রম্যপুরাণের কাহিনীতে দুই গন্ধার মিলনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। হিমালয় গঙ্গা গঙ্গা সলিলরূপে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে প্রবেশ করলেন, দ্রবীভূত বিষ্ণুও প্রবেশ করলেন ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে। দুয়ের মিলন হোল ব্রহ্মার কমণ্ডলু মধ্যে। তারপর বিষ্ণুপাদোদ্ভবা সলিল এবং হিমালয়শিখরস্থিত তুষারসম্ভব সলিল মিলিত হয়ে বর্তে অবতীর্ণ হলেন পূণাতোয়া গঙ্গারূপে।

বিষ্ণুপদ : বিষ্ণুপুরাণ বিষ্ণুপদ সম্পর্কে যে দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা থেকে বিষ্ণুপদের স্বরূপটি সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। বিষ্ণুপুরাণ বলছেন,—

উর্ধ্বোত্তরমুখিত্যস্ত্রৈবো যত্র ব্যবস্থিতঃ ।

এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যাস্তৃতীয়ং বোয়ি ভাস্বরম্ ॥

নির্জীতদোষপক্কানাং যতীনাং সংযতান্মানাং ।

তৎস্থানপরমং বিশ্রাণুগ্যাপাপপরিষ্করে ॥

* * *

যত্রোত্তমতঃ প্রোতঞ্চ যজুঃ সচরাচরম্ ।

ভবাঞ্চ বিশ্বং মৈত্রেয় তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

দ্বিদীবা চক্ষুরাততম্ যোগিনাং তন্ময়ান্মানাং ।

বিবেকজ্ঞানদষ্টঞ্চ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

* * *

এবমেতৎ পদং বিষ্ণোস্তৃতীয়মমলাশ্রুকম্ ।

আধারভূতং লোকানাং ত্রয়াণাং বুদ্ধিকারকম্ ॥^১

—সপ্তধির উর্ধ্ব উত্তরে যেখানে ঐক্য অবস্থান করেন, আকাশে উজ্জ্বল সেই তৃতীয় বিষ্ণুপদ। জিতেন্দ্রিয় যোগীগণের পাপ বিনষ্ট হলে পাপ ও পুণ্যক্ষয়ের পরে যে স্থানলাভ হয়, তাই বিষ্ণুর পরম পদ।...

অতীত ও ভবিষ্যৎ চরাচর বিশ্ব যেখানে ওতঃপ্রোত, হে মৈত্রেয়, তাই বিষ্ণুর পরম পদ। যা আকাশে চকুর (সূর্য) জ্বায় প্রকাশমান, আত্মজ্ঞানী যোগীদের নিবেক ও জ্ঞানের দ্বারা দৃষ্ট, তাই বিষ্ণুর পরম পদ।...

এইরূপে শুদ্ধাত্মা বিষ্ণুর তৃতীয় পদ লোকত্রয়ের আধার ও বুদ্ধিকারক।

বিষ্ণুপদের এই ব্যাখ্যা থেকে বেদের ত্রিবিক্রম সূর্য-বিষ্ণুর তৃতীয় পদক্ষেপ—স্বা মনু বা অমৃতের উৎস—সমস্ত চরাচর জগতের আধার সেই পদকেই বোঝানো হয়েছে।^২ এত অস্পষ্টতা নেই কোথাও। এই বিষ্ণুপদ থেকেই গঙ্গার আবির্ভাব—

১ বিষ্ণুপুরাণ, ২য় অংশ—৮।১০-১৪, ১৭-১৮, ১০২

২ হিমালয়ের দেবদেবী, ২য় পর্ব, ২য় স্কন্ধ—২০৮-১২

ততঃ প্রবত তে ব্রহ্মন্ সর্বপাপহর। সরিৎ ।

গঙ্গা দেবদেবীনাং তুলেপনগিঞ্জরা ॥^১

—হে ব্রহ্মন্, দেবদেবীদের অঙ্গের অনুলেপনে (প্রসাধন দ্রব্য) বিশুদ্ধকণ সর্বপাপহারিণী নদী গঙ্গা সেই বিষ্ণুপদ থেকে প্রবর্তিত হয়েছে।

রামায়ণও বলেছেন যে আকাশগঙ্গা আদিত্যের পথে বিদ্যমান—আকাশ-গঙ্গা বিখ্যাতা আদিত্যপথ সংস্থিত।^২ অতএব বিষ্ণুপদবিনির্গতা গঙ্গা যে জ্যোতীরূপা স্বর্গগঙ্গা হিমবৎপাদনিঃসৃত জলধারা গঙ্গা নয়, এতে সংশয় থাকতে পারে না। মার্কণ্ডেয়পুরাণে (৫৭ অঃ) হিমবৎপাদনিঃসৃত নদীগণের মধ্যে অমৃতত্বা গঙ্গা। দিব্যসরস্বতী ও মর্তের নদী সরস্বতী যেমন এক হয়ে শেষে দেবী সরস্বতী ও নদী সরস্বতীতে পরিণত হয়েছে, তেমনি সরস্বতীর সাদৃশ্যেই হিমবৎপাদনিঃসৃত মর্তগঙ্গা ও বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা একত্র মিশে দেবী ও নদী-গঙ্গারূপে প্রকাশিত। অবশ্য নদী-সরস্বতী ও দেবী-সরস্বতী প্রকৃতিগত দিক থেকে যেমন ভিন্ন হয়ে গেছেন, নদীগঙ্গা ও দিব্যগঙ্গা মেরুপ ভিন্নতা লাভ করে নি। দেবীগঙ্গা নদীগঙ্গারই মানবাকৃতি বিগ্রহ। নদী সরস্বতী বিলুপ্ত হওয়াতেই দেবী সরস্বতীর সঙ্গে নদীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে নামক প্রবন্ধে হরজটা বিনির্গতা গঙ্গার উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেছেন, তুষারমৌলি হিমালয় শৃঙ্গের চতুর্দিকে সংলিষ্ট ধূমপুঞ্জসদৃশ জলকণা সমষ্টিই হরজটা। সেখান থেকেই গঙ্গার মর্তাবতরণ। দেবতাত্মা হিমালয় শুধু হরজায়া পার্বতীর জনক নয়, তাঁর তুষারচ্ছন্ন কৈলাশশৃঙ্গ দেবাদিদেবের লীলাস্থল। এ ব্যাখ্যা মর্তগঙ্গা সম্পর্কে প্রযোজ্য হলেও স্বর্গগঙ্গা সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। বিগণিত বিষ্ণু বা বিষ্ণুপদ থেকে গঙ্গার উদ্ভব, ত্রাকার কন্ডগুলিতে প্রবেশ প্রভৃতি ঘটনার সম্ভোমজনক ব্যাখ্যা উক্ত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া যায় না।

গঙ্গার মহিমা : ভারতীয় জনজীবনে ও সংস্কৃতিতে গঙ্গার প্রভাব ক্রমবর্ধিত হওয়ায় গঙ্গা কেবল প্রধান নদী নয়—পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত হয়েছে। গঙ্গার জল সর্বপাপহারীরূপে গণ্য হওয়ায় গঙ্গা দর্শন, স্পর্শন, গঙ্গাস্নান, গঙ্গাজল পান, গঙ্গাজলে মুড়া, মৃত্যুকালে গঙ্গাজল পান, গঙ্গাতীরে শ্মশানে শব সংকার, গঙ্গাজলে ছেবপূজা প্রভৃতি পুণ্য ও যুক্তির উপায়রূপে পরিগণিত হয়েছে। গঙ্গার মহিমা কীর্তন করেছেন বাল্মীকি, শঙ্করাচার্য থেকে আকণ্ড করে কত কত ভরু কবি। স্বন্দপুরাণে গঙ্গা কলিযুগের একমাত্র তীর্থ—কলৌ সঙ্গৈব কেবলম।^৩ রামায়ণে জাহ্নবী সরিৎশ্রেষ্ঠা—জাহ্নবীং সরিতাং শ্রেষ্ঠাং দদৃশুর্নিসেবিতাম্।^৪ সগর রাজার পুত্রগণের দেহাবশেষ ভষ্ম গঙ্গাজলের স্পর্শ লাভ করার সগরপুত্রগণের অনন্তকাল স্বর্গাস হয়েছিল।

মাগরস্ত জনং লোকে যাবৎ স্বাস্ততি পার্শ্বিৎ ।

সগরস্তাভ্রাজাঃ সৰ্বে দ্বিবি স্বাস্তস্তি দেববৎ ॥^১

গঙ্গাতীরবর্তী তিৰ্থক্ৰপালী হওয়াও ভাল—কিন্তু গঙ্গা থেকে দূরে সার্বভৌম
নরপতি হওয়াও কাম্য নয়—

তব তট নিকটে যন্ত নিবাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তন্ত নিবাসঃ ॥

বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে শরটঃ ক্ৰীণঃ ।

অথবা গবুতি খুপচো দীনস্তব নহি দূরে নৃপতিঃ কুলীনঃ ॥^২

—দেবি ! তোমার নিকট যার বাস, তার বাস বৈকুণ্ঠলোকে । তোমার জলে
কচ্ছপ বা মাছ হয়ে থাকে শ্রেয়ঃ, তোমার তীরে ক্ৰীণ গিরগিটি হওয়া ভাল, ক্রোশ-
শয় মধ্যে দীন চণ্ডাল হওয়াও ভাল, কিন্তু দূরে কুলীন নৃপতি হওয়া ভাল নয় ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখলেন—

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে !

শ্রামবিটপিঘনতটবিপ্লাবিনি,

ধূসরতরঙ্গভঞ্জে ।

কত নগনগরী তীর্থ হইল ত,

চুষ্টি চরণ-যুগ মাই,

কত নরনারী ধন্ত হইল মা

তব সলিলে অবগাহি,

বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে—

কতশত যুগ যুগ বাহি,

করি স্মৃণামল কত মরু প্রাস্তর

শীতল পূণ্যতরঙ্গে ॥^৩

কবিগেথর কালিদাস রায় গঙ্গা বন্দনায় লিখেছেন,—

তুমি হরহরি-মিলন-মাধুরী, ধারারূপধরি মধুস্রবা,

স্বরলোক হতে পরিবহ-পথে কল্লোলময়ী ক্ষণপ্রভা ।

নারদ-বীণার রণনে ক্ষরিতপূত প্রেমাস্ক-ধারায় পীনা,

হরের অট্টহাস্তে ফেনিলা কভু বা পিঙ্গলটায় লীনা ।

উমামুখ আর ললাটশরীর বিশ্বশতকে গাঁথিয়া মালা

শস্ত্রর গলে চুলালে তরল জুড়ালে তাহার গরল-জ্বালা ।

শুকবিশাল হরজটাজাল সরস করেছ রস-স্রোতে,

বিনিময়ে নব তপোণোরব লভেছ শিবের মৌলি হতে ।

শৈলরাজের গাতাল-হর্যো ভোগবতীরূপে লালিতা হয়ে ;

মর্ত্যে আসিলে ত্যাগের সঙ্গে ভোগের মিলন-মাধুরী বয়ে ।

১ স্বাক্ষর, আদি—৪৪৪৪ ২ গঙ্গাশ্রেণী, ১০-১১, শতকরাচার্যের গ্রন্থমালা (কমেতী)—পৃঃ ১০০

৩ দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী ২য় (সাহিত্য সংসদ) পৃঃ ৬৮০

ঈতি ও স্মৃতির শ্রদ্ধা পেয়েছে সরস্বতী ও দৃষতী,
পুরাণে, তন্ত্রে, ভক্তিতবে দ্বিধারা তোমার ঋদ্ধিমতী।

শিবশক্তির মন্ত্রবাহিনি, প্রেমশক্তির মধুর বাণী

প্রয়াগের মহা সঙ্কমণ্যে যমুনা তোমারে দিয়াছে আনি।^১

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বিষ্ণুপদ থেকে গঙ্গার উৎপত্তি কাহিনীকে হৃৎকলিত
বিশ্বের ক্রন্দনে ব্যথিত নারায়ণের অশ্রু বলে বর্ণনা করেছেন—

বিশ্বের ক্রন্দন বিচলিত নারায়ণ

আখি তাঁর অশ্রুতে ভরিল ;

গোলোকে হোল না ঠাই শিবজটা ব্যক্তি তাই

শতধারা ধরণীতে ঝরিল ॥^২

এককালে নদী সরস্বতী যে মহিমা লাভ করেছিল, পরে গঙ্গা সেই মহিমা
অর্জন করেছে এবং ভারতীয় জীবনধারার মর্মমলে প্রবেশ করেছে। অন্ততম
প্রাচীন পুরাণ বামনপুরাণে সরস্বতী নদীর মহিমা যেভাবে কীর্তিত হয়েছে, গঙ্গা
ও সেই স্থান লাভ করতে পারে নি। এখানে সরস্বতী উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমে
ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রবাহিত—

হিতার্থে সর্ববিপ্রাণাং কৃতা কুণ্ডানি সা নদী।

প্রযাতা পশ্চিমং মার্গং সর্বভূতহিতে স্থিতা ॥

পূর্বপ্রবাহে যঃ স্নাতি গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ।

প্রবাহে দক্ষিণে তস্তা নর্মদা সরিতাধরা ॥

পশ্চিমে তু দিশাতাগে যমুনা চাপ্রিতা নদী।

যদা হ্যন্তরতো যাতি সিকুর্ভবতি সা নদী ॥

এবং দিশা প্রবাহেন হ্যতিপুণ্যা সরস্বতী।

তস্তাং স্নাতঃ সর্বতীর্থে স্নাতো ভবতি মানবঃ ॥^৩

—সেই নদী (সরস্বতী) সকল ব্রাহ্মণের হিতের নিমিত্ত কুণ্ড নির্মাণ করে
পশ্চিম দিকে গমন করে সকল জীবের হিতে নিরতা আছেন। পূর্বপ্রবাহে যে
স্নান করে সে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করে। সরস্বতীর দক্ষিণ প্রবাহে সরিৎশ্রেষ্ঠা
নর্মদা, পশ্চিম দিকে সে যমুনাকে আশ্রয় করেছে, যখন উত্তরে যায়, তখন সেই নদী
হয় সিকু। এইভাবে অতিপুণ্যা সরস্বতী দিকে দিকে প্রবাহিত। সেই নদীতে
স্নান করে মানুষ সর্বতীর্থে স্নানের ফল লাভ করে।

পুরাণ রচনার কালে সরস্বতী বিলুপ্ত হয়েছে। তাই গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা ও
সিকুতে সরস্বতীর প্রবাহ ব্যাপ্ত হয়েছে। গঙ্গা সরস্বতীর স্থান গ্রহণ করায় গঙ্গারও
বহুধারা কলিত হয়েছে এবং বহুমুখী গঙ্গাধারার কথা পুরাণে বিবৃত হয়েছে।

গঙ্গার মূর্তি : ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে পুণাতোয়া সর্বভার্যময়ী গঙ্গার স্রোতোধারা একাত্মতা লাভ করায় নদী-গঙ্গা দেবীগঙ্গা রূপে পূজিতা হয়েছেন এবং গঙ্গাদেবীর মূর্তিও পরিকল্পিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, দেবী শাস্ত্রীয় মূর্তিকল্পনা গঙ্গার মূর্তিকল্পনাকে প্রভাবিত করেছে। পদ্মপুরাণের অন্তর্গত ত্রিযাগোৎসবে গঙ্গাব মূর্তির বিবরণ আছে—

দদর্শপূরতো গঙ্গাং দ্বিভূজাং মকরাসনাম্ ।
কুন্দেন্দু শঙ্খবদনাং সর্বাভরণভূষিতাম্ ॥
ব্রহ্মকুন্ডসিতাজ্জোজ সংস্থিতামভয়প্রদাম্ ।
শ্বেতবস্ত্রপরীধানাং মুক্তামালাবিভূষিতাম্ ॥
হরুপাং হৃদতীক্ষ্ণব চন্দ্রায়ুতশশিপ্রতাম্ ।
চামরৈবীজ্যমানাঞ্চ শ্বেতছত্রোপশোভিতাম্ ॥
হুপ্রসন্নং স্ববদনাং করুণার্দ্ৰ নিজাস্তরাম্ ।
ত্রৈলোক্যনিগিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টিতাম্ ॥^১

—সম্মুখে গঙ্গাকে দেখলেন, তিনি দ্বিভূজা, মকর-বাহনা, কুন্দপুষ্প, চন্দ্র ও শঙ্খের মত শুভ্রবর্ণী, একল অনলংকার শোভিতা, ব্রহ্মকুন্ড, শ্বেতপদ্ম ও অভয়মুদ্রা-ধারিণী, শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা, মুক্তাহার বিভূষিতা, হরুপা, হৃদয় দৃশ্যযুক্ত, অশ্রু-স্রবের প্রভাসময়িতা, চামরের দ্বারা বাজিতা, শ্বেতছত্র শোভিতা, হুপ্রসন্ন, স্ববদনা, করুণার্দ্ৰ হৃদয়া, ত্রৈলোক্যপূজিতা, দেবপ্রভতির দ্বারা স্তুতা ।

পদ্মপুরাণে (কাশীখণ্ডে) গঙ্গার বিবরণ—

চতুর্ভূজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ নদীনদনিবেষিতাম্ ॥
লাবণ্যামৃতমিষ্ণু-সংশ্লীলদগাত্রযষ্টিকাম্ ।
পূর্ণকুন্ডসিতাজ্জোজ বরদাভয়সংকরাম্ ॥
ভতো ধ্যায়েন্ সৌম্যমাঞ্চ চন্দ্রায়ুতসমপ্রতাম্ ।
চামরৈবীজ্যমানাঞ্চ শ্বেতছত্রোপশোভিতাম্ ॥
সুধাপ্লাবিতভূপদাং দিব্যগঙ্গান্বেষণাম্ ।
ত্রৈলোক্যপূজিতপদাং দেবমিভিরভিষ্টিতাম্ ॥^২

—চতুর্ভূজা, ত্রিনেত্রা, নদনদীসেবিতা, বিনির্গত লাবণ্যামৃতে উজ্জলদেহযষ্টি, পূর্ণকুন্ড, শ্বেতপদ্ম, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা চারহস্তে শোভিত, অশ্রুচন্দ্রতুলা সৌম্য, চামরের দ্বারা বীজিতা, শ্বেতছত্র শোভিতা, সুধাদ্বারা ভূপৃষ্ঠকে প্লাবিতকারিণী শ্রদ্ধার্থী দ্বারা স্তুতা গঙ্গাকে ধ্যান করবে :

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে গঙ্গা—

শ্বেতচম্পকবর্ণীতাং গঙ্গাং পাপনাশিনীম্ ।
কৃষ্ণবিগ্রহসঙ্কতাং কৃষ্ণতুলাং পরাং সত্যীম্ ॥

বহ্নিস্তদ্ধাংস্তকাধানাং রত্নভূষণভূষিতাম্ ।

শরৎপূর্ণেন্দু শতকপ্রভামুষ্ঠকরাং বরাম্ ॥

ঈষদ্বাস্ত্রপ্রসন্নাস্তাং শব্দংস্থিরযৌবনাম্ ।

নারায়ণপ্রিয়াং শাস্তাং সৎসৌভাগ্যসমম্বিতাম্ ॥^১

—শ্বেতচম্পকবর্ণা, পাপনাম্বিনী, কৃষ্ণদেহজাতা, রত্নালংকারভূষিতা, শতকখ্যক শরৎচন্দ্রের প্রভা-নির্মিত শ্রেষ্ঠবাহ সমম্বিতা, ঈষদ্বাস্ত্রে প্রসন্নমুখী, অনন্তস্থিরযৌবনা, নারায়ণ প্রিয়া, শাস্তা উৎকৃষ্ট সৌভাগ্যসমম্বিতা ।

বৃহদ্বর্ষপুর্ণাণে গঙ্গার বর্ণনা—

শুভ্রা চতুর্ভূজা চাক্রনেত্রায়বিরাজিতা ।

আসীনা মকরে শুক্রে প্রফুল্লবদনাম্বুজা ॥^২

—শুভ্রাবর্ণা, চতুর্ভূজা, তিনটি হৃন্দরনেত্র শোভিতা, শুভ্র মকরে আসীনা, প্রফুল্লমুখপদ্মসমম্বিতা ।

অগ্নিপুর্ণাণে প্রতিমালক্ষণ বর্ণনাকালে জাহ্নবী প্রতিমা সম্পর্কে বলা হয়েছে—

‘কুস্তাজ্জহন্তা যেতাভা মকরোপরি জাহ্নবী ।’^৩

অত্যাশ্বে গঙ্গার ধ্যানমন্ত্রে গঙ্গাদেবীর যে বিবরণ আছে তাও পৌরাণিক বর্ণনার অনুরূপ :

চক্রফটিকসংকাশাং শুভ্রাশ্বরভূষিতাম্ ।

শুক্লমুক্তাবলীমালাং হৃদয়োপরিসংস্থিতাম্ ॥

শ্বেতমালাধরাং দেবীং যেতাভরণভূষিতাম্ ।

সদা ষোড়শবর্ষীয়াং ব্রহ্মাদিপরিমেবিতাম্ ॥^৪

—বিশুদ্ধ চক্রফটিকসদৃশবর্ণা, শুভ্রবসনপরিহিতা, বক্ষোপরি শুভ্রমুক্তামালাশোভিতা, শ্বেতমালাধারিণী, শ্বেত অলংকার ভূষিতা, সর্বদা ষোড়শবর্ষীয়া, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সেবিতা ।

শুভ্রবর্ণা, শুভ্রবসন পরিহিতা, শ্বেতপদ্মধারিণী, মুক্তাহারবিভূষিতা, শ্বেতছত্র-শোভিতা, শ্বেতমালাভূষিতা, শুভ্রমকরবাহনা ত্রিনেত্রা দ্বিভূজা অথবা চতুর্ভূজা গঙ্গার মূর্তি সর্বশুভ্রা সরস্বতীর আদর্শে পরিকল্পিত । কিন্তু গঙ্গার হাতের রত্নকুন্ত লক্ষীর নিকট থেকে প্রাপ্ত । সরস্বতী নদীরূপতা বর্জন করে হয়েছেন বিজ্ঞাদেবী, কিন্তু নদীরূপেই গঙ্গা ভক্তের হৃদয়ে আসন পেতেছেন । গঙ্গার বাহন মকর । মকর একপ্রকার সামুদ্রিক জীব । “মকরকে কেহ মীন, কেহ বা হান্সর বলে থাকেন ।”^৫ বিষ্ণুর স্রবীভূত দেহ বা পাদনির্গত জল যে গঙ্গা সেই গঙ্গার বাহন বিষ্ণুর প্রথম অবতার মীন বা মৎস্যের রূপান্তর মকর হওয়াই সম্ভব । জেনারেল কানিংহামের মতে গঙ্গার জলে প্রচুর মকর বাস করতো বলেই গঙ্গা মকর-বাহনা ।^৬

১ ব্রহ্মঃ, প্রকৃতিখণ্ড ১০।১৬-১৮

২ বৃহৎসংহঃ মধ্যঃ—১২।৭৫ ৩ অগ্নিঃ—৫০।১৬

৪ প্রাগভাষিণী তন্ত্র - ৩।২

৫ পৌরাণিক অভিধান, মৃদুগী সর্বকাণ্ড - পৃঃ ৩১৫

৬ Archaeological Survey Report, vol. IX—p. 70

গঙ্গাপূজার প্রাচীনতা : গঙ্গা কোন সময় থেকে দেবীস্বৈ উন্নীত হয়েছেন, বলা সহজ নয়। পরবৈদিক রামায়ণ মহাভারতেই গঙ্গা সরিৎশ্রেষ্ঠা এবং স্বর্গাগতা দেবীরূপে কল্পিত। অমরকোষ অভিধানে (খ্রীঃ ৫ম শতাব্দী) গঙ্গার নাম বিষ্ণুপত্নী। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ গঙ্গার পবিত্রতার কথা উল্লেখ করেছেন। সমুদ্রগুপ্তের (খ্রীঃ ৪র্থ শতাব্দী) ব্যাঘ্রহস্তা রাজার ছাপ আঁকা (Tiger slayer type) স্তূর্ণমুদ্রার বিপরীত দিকে এবং কুমারগুপ্তের (খ্রীঃ ৫ম শতাব্দী) খড়্গহস্তা রাজমূর্তিলাঙ্কিত (Rhinceros type) স্তূর্ণমুদ্রার বিপরীত দিকে মকরের উপরে দণ্ডায়মান। দীর্ঘমুণালবিশিষ্ট পদ্মহস্তা গঙ্গার মূর্তি অঙ্কিত আছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় গুপ্ত রাজাদের সময়ে (খ্রীষ্টীয় ৪র্থ/৫ম শতাব্দীতে) গঙ্গার মূর্তি পূজিত হোত। গুপ্তপূর্বযুগে গঙ্গাপ্রতিমার নিদর্শন না পাওয়ায় এই যুগের বেশী পূর্বে গঙ্গার মূর্তি কল্পিত হয়েছে বলে মনে হয় না।

গঙ্গার মূর্তিপূজা সরস্বতী বা লক্ষ্মীর মত ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারে নি। আষাঢ়মাসে শুক্লা দশমীতে অর্থাৎ দশহরার দিনে অনেক জায়গাতেই গঙ্গার মূর্তি গড়ে পূজা করা হয়। নবদ্বীপে শক্তি-রাসে ছোট বড় গঙ্গা প্রতিমা শক্তি-দেবতার পংক্তিতে শোভা পেতে থাকে।

যমুনা

গঙ্গার সঙ্গে তুলনায় যমুনার জনপ্রিয়তা অনেক কম। হয়ত বা যমুনানদীর দৈর্ঘ্যস্বল্পতাই এর কারণ। তবে পুরাণে যমুনা স্বর্ষ ও সংজ্ঞাব কন্যা—যম্মের ভগিনী। স্বর্গগঙ্গা বা দিব্যসরস্বতীর মত যমুনারও নদীরূপে মর্ত্যবতাব হয়েছে। স্বর্ষ-কন্যা হিসাবে যমুনা দিব্যসরস্বতী ও স্বর্গগঙ্গার সঙ্গে অভিন্না। যম ও যমুনার পারস্পরিক স্নেহ প্রীতি সুপ্রসিদ্ধ। যম ও যমুনার স্নেহসম্পর্ক স্বরণ করেই বাংলাদেশে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অল্পষ্টান হয়ে থাকে। স্বর্ষপুত্র যম স্বর্ষেরই অংশ।^১ সুতরাং স্বর্গীয়া যমুনা স্বর্ষেরই জ্যোতিঃ বা তেজ। ঋগ্বেদের যম-যমী সংবাদে যম-ভগিনী যমীর সঙ্গে পৌরাণিক যমুনা একাত্মীভূত হইবে পড়েছেন। স্বর্ষ-নন্দিনী যমীর সঙ্গে নদী যমুনা মিশে গেছেন,—ঋগ্বেদের যম-ভগিনী যমী ও নদীস্বতীর নদী যমুনা একাত্ম হয়ে পৌরাণিক স্বর্ষ-নন্দিনী যমুনা বা কালিন্দীতে পরিণত হয়েছেন। ঋগ্বেদে যমুনা নদীও গঙ্গার মতই অপ্রাধান নদী ছিল। গঙ্গার অপ্রাধান্য ও যমুনার অপ্রাধান্য একই কারণে। পরবর্তী কালে গঙ্গা যতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, ততটা শ্রদ্ধা-ভক্তির आधार হয়ে পূজা পেয়েছে এক পাছে, যমুনা সেই পর্যায়ে উঠতে পারে নি। সেইজন্যই গঙ্গার মত যমুনার সম্পর্কে বহুতর কাহিনী গড়ে উঠতে পারে নি। তবে পুরাণে মাতটি প্রধান পবিত্র নদীর তালিকায় গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গে যমুনার নামটিও যুক্ত হয়েছে। গঙ্গা যমুনার মিলন ক্ষেত্র প্রয়াগ হিন্দুর পরম পবিত্র তীর্থরূপে পরিগণিত। যমুনা দেবী হিসাবে আধুনিক হিন্দু সমাজে নিতাস্তই গৌণ। একমাত্র ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতেই যম যমুনা পূজা স্মৃতিশাস্ত্রে বিহিত হয়েছে। স্মার্ত যমুনন্দন ত্রিপিণ্ডে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার যমুনা পূজার পর প্রণাম মস্ত্র উদ্ধৃত করেছেন। মন্ত্রটি এই—

যমস্বসর্নমস্তেহস্ত যমুনে লোকপুঞ্জিতে।

বরদা ভব মে নিত্যঃ স্বর্ষপুত্রি নমোহস্ততে।^২

যমুনার পূজা কোন এক সময় অস্তিত্ব প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। ঠাণ্ডিয়াবারে মধ্যযুগে নির্মিত কদম্বার মন্দিরে, মধ্যভারতে বিলাসপুরে জাঙ্গগিরের মন্দিরে এবং ইলোরা, বাদামী, আইহোল প্রভৃতি গুহা মন্দিরে অতীত দেবতাদের সঙ্গে যমুনার মূর্তিও অঙ্কিত আছে।^৩

১ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম পর্ব, ২য় সং. ৪ম প্রসঙ্গ—পৃঃ ২৯৬-৩০১ প্রক্টা

২ অষ্টাংকিততন্ত্রম্, বেণীমাধব দ্বৈ প্রকাশিত—পৃঃ ১৩

৩ Age of Imperial Kanauj—p. 329

যমুনার বাহন কচ্ছপ । সংস্রাবতারের রূপান্তর যদি হয় গন্ধার মকর, তাহলে শিবদুর্গ দ্বিতীয় অবতার কূর্ম বা কচ্ছপ যমুনার বাহনত্বে পরিণত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে । অর্ধ-বিষ্ণুর কল্পা হিসাবে স্বর্গগন্ধা বা দিব্যসরস্বতীর নামান্তর যমোজ্জ্বা যমুনার বাহন হিসাবে কূর্ম-কচ্ছপের কল্পনা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ । অবশ্য একথা স্মরণে রাখতে হবে যে যমুনার জলে প্রচুর কচ্ছপ বাস করে । নদী যমুনায় কচ্ছপ বাহন এই কারণেও হতে পারে ।

মনসা

ধ্যানমন্ত্রে মনসা বিগ্রহ : সরস্বতীর প্রভাবে অস্ততঃ আরও দুটি দেবী-মূর্তির পরিকল্পনা হয়েছিল—একজন সর্পবিষনাশিনী মনসা, অন্যজন শিব-শক্তি দুর্গা-পার্বতী। বীণা অক্ষমালাধারিণী ব্রহ্মাপত্নী সাবিত্রী ও সরস্বতীর প্রভাবে কল্পিত। জন্মকোষ্ঠীর বিচারে মনসার জন্ম দুর্গা-পার্বতীর অনেক পরে হলেও সরস্বতীর সঙ্গে মূর্তিকল্পনায় গভীর সাদৃশ্য হেতু মনসার ইতিবৃত্ত আগেই আলোচনা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। দেবীরূপে মনসার স্থান বিশাল বৈদিক সাহিত্যে ত নেই-ই, প্রাচীন ও প্রধান পুরাণগুলিতেও তাঁর জন্ম একটু স্থান ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। কেবলমাত্র ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও দেবীভাগবতের মত দুখানি অর্বাচীন পুরাণে মনসা স্থান করে নিয়েছেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও দেবীভাগবতে মনসার ধ্যান—

শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাম্।

বহ্নিশুক্রাংসুকাধানাং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥

মহাত্মানযুতাকৈব প্রবরাং জ্ঞানিনাং সতীম্।

সিদ্ধাধিষ্ঠাতৃদেবীক্ সিদ্ধাং সিদ্ধিপ্রদাং ভজে ॥^১

—শ্বেতচম্পকের বর্ণবিশিষ্টা, রত্নালাকারভূষিতা, অগ্নিশুদ্ধবসন পরিহিতা, নাগযজ্ঞোপবীতধারিণী, মহাজ্ঞানযুক্তা, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠা, সিদ্ধাধিষ্ঠাত্রী সিদ্ধিদাত্রীকে ভজনা করি।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য পদ্মপুরাণোক্ত একটি মনসার ধ্যানমন্ত্র তিথিতত্ত্বে উদ্ধৃত করেছেন। ধ্যানমন্ত্রটি এই :

দেবীমম্বামহীনাম্ শশধরবদনাম্ চাক্রকাস্তিঃ বদান্তাম্

হংসাক্রতামুদারামকণিতবসনাম্ সর্বদাম্ সর্বদৈব।

স্মেরাস্ত্রাম্ যন্তিতাক্ষীং কণকমণিগণৈর্নাগরত্নৈ-

র্বন্দেহং সাষ্টনাগায়ুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাম্ ॥^২

—সর্পকূলের জননী চন্দ্রবদনা, স্নানধরকাস্তিযুক্তা, বদান্তাগুণসম্পন্ন, হংসোপরি উপবিষ্টা, একবসন পরিহিতা, সকল সময়েই সকল কাম্যদাত্রী, হস্তমুখী, স্বর্ণমণি-মালিকা ও নাগশ্রেষ্ঠগণের দ্বারা ভূষিতাক্ষী, অষ্টনাগ সমন্বিতা, পুষ্পকুচযুগলশোভিতা কামরূপা ভোগিনী (সর্পিণী) দেবীকে বন্দনা করি।

এই মন্ত্রে মনসা সর্পমাতা, সর্পিণী, সর্পভূষিতা, অষ্টনাগ সহিত বিরাজিতা। মনসা সর্পভয় দূর করেন, বিষনাশ করেন, তাই তাঁর নাম বিষহরী। রামাই

পশ্চিমে নামে প্রচলিত ধর্মপূজা বিধানে বিষহরীর দু'টি ধ্যানমন্ত্র আছে। উল্লেখ্য একটি মন্ত্র :

কণিকণমণিগণভূষিতমস্তে
খরভঙ্গাবিধর কঙ্কণহস্তে
বহুজনজনিত জয়ধ্বনিভূটে
ভগবতি বিষহরি দেবি নমস্তে ।^১

এই মন্ত্রে বিষহরীর মস্তক মণিময়কণাযুক্তসর্পভূষিত এবং তীব্র বিষধর সর্পের কঙ্কণ তাঁর হাতে।

ধর্মপূজাবিধানে অপর মন্ত্রটি :

কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং সুবদনাং পদ্মাসনাং শোভনাং
নাগেন্দ্রেঃ।কৃতশেখরামহিময়ীং দিব্যাক্ষরাগাঙ্ঘ্রিতাম্।
চার্বাকী দধতীং প্রসাদমধিপং নিত্যং করাত্যাং মুদা
বন্দে শংকরপুত্রিকাং বিষহরীং পদ্মোদ্ভবাং জাগুলীম্ ॥^২

—দেহকান্তিতে স্বর্ণতুল্যা, সুন্দরবদনযুক্তা, পদ্মাসনা, সর্পগণের দ্বারা নির্মিত মুকুটবিশিষ্টা, সর্পময়ী, দিব্য অক্ষরাগ সম্বিষ্টা, শোভনাবয়বা, হস্তদ্বয়ের দ্বারা সানন্দে প্রসাদ ধারণকারিণী, শিবভনয়া, পদ্মজাতা বিষহরী জাগুলীকে বন্দনা করি।

উদ্ধৃত বিবরণে দেখা যায় যে মনসা গুরুবর্ণা, গুরুবসনা, মহাজ্ঞানযুক্তা, জ্ঞানশ্রেষ্ঠা, সিদ্ধিদাত্রী, হংসবাহনা, পদ্মোদ্ভবা, পদ্মাসনা, শিবকন্ঠা, সর্পভূষিতা। কোন মন্ত্রে তিনি কাঞ্চনবর্ণা, রক্তবসনা। ইনি শিবকন্ঠা। পুরাণকার বলেছেন, মনসা বিষহরণ করেন বলেই বিষহরী নামে প্রসিদ্ধা। তিনি শিবের কাছ থেকে সিদ্ধি ও যোগ পেয়েছেন, তাই তিনি সিদ্ধযোগিনী। মহাজ্ঞান, গুপ্তবিজ্ঞা ও মৃতসঞ্জীবনী তাঁর আয়ত্তে, তাই তিনি মহাজ্ঞানযুতা।

বিষং সংহতু'মীশা মা তেন বিষহরীতি মা।

সিদ্ধি যোগঃ হরাং প্রাপ তেনাতি সিদ্ধযোগিনী ॥

মহাজ্ঞানক গোপ্যক মৃতসঞ্জীবনীং পরাং।

মহাজ্ঞানযুতাং তাক প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥^৩

মনসার প্রস্তরমূর্তি : বাঙ্গাল দেশে মনসার যে সকল প্রস্তর মূর্তি পাওয়া গেছে সেগুলিতে দেখা যায়, মনসা পদ্মাসনা, মস্তকে সপ্তনাগের ছত্র, বামহস্তে একটি সর্প ও দক্ষিণহস্তে বরদমুদ্রা ও একটি ফল (ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত মূর্তি)। রাজেশ্বরী প্রত্নশালায় রক্ষিত একটি মনসামূর্তি চতুর্ভুজা, দ্বিদল পদ্মোপরি বহু-পদ্মাসনভঙ্গীতে উপবিষ্টা, হস্তে জপমালা ও সর্প। রাজশাহীতে প্রাপ্ত কলকাতা প্রত্নশালায় রক্ষিত একটি মূর্তি সর্পফণার উপরে ললিতাসনভঙ্গীতে উপবিষ্টা—বামকোড়ে শিশু ও দক্ষিণহস্তে মগত্রবৃক্ষশাখা। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত বজ্রপুর

১ ধর্মপূজা, সাঃ পঃ ননীমোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত—পৃঃ ৩০

২ তত্ত্ব—পৃঃ ১৭

৩ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতি - ৪৫।১০-১১ দেবীজঙ্গ - ৯।৪৭।৪৭-৪৮

সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত শিশুকোড়ে চতুর্ভুজা মনসামূর্তিও উল্লেখযোগ্য।^১ চব্বিশ পরগণা জেলায় উচিলদহ গ্রামে হংসবাহিনী ও সর্পবিভূষিতা মনসা দেবী পূজিতা হন।^২ ডঃ প্রচোতকুমার মাইতি অনেকগুলি সর্পকণাছত্রবিশিষ্টা চতুর্ভুজা ও দ্বিভুজা মূর্তির উল্লেখ করেছেন। এই মূর্তিগুলি বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিত আছে। একটি মূর্তি বঙ্কপদ্মাসনভঙ্গীতে পদ্মের উপরে উপবিষ্টা, নানা অলংকারে ভূষিতা, দুই দক্ষিণ হস্তে সর্প ও জপমালা এবং দুই বামহস্তে পাত্র ও পুস্তক—মন্তকোপরি সাতটি ফণার ছত্র। অপর মূর্তিটি বঙ্কপর্দাসনভঙ্গীতে উপবিষ্টা, তাঁর উর্ধ্ব দক্ষিণহস্তে পুস্তক, নিম্ন দক্ষিণহস্তে জপমালা, উর্ধ্ব বামহস্তে পাত্র ও নিম্ন বামহস্তে বরষম্ভা। নিম্নে বেদীতে বামে শিবলিঙ্গ ও দক্ষিণে গণেশ। সম্মুখে একটি পাত্র থেকে দুটি সাপ বিপরীতমুখে নির্গত হচ্ছে। অপরূপ একটি মূর্তি পাওয়া গেছে বগুড়া জেলার শেরপুর গ্রামে। অত্র একটি মূর্তি পদ্মাসনে উপবিষ্টা, মন্তকে কণাছত্র, উপরের বাম ও দক্ষিণ হস্তে সপল্লব বৃক্ষশাখা, নিম্নের বাম হস্তে একটি ফল ও দক্ষিণ হস্তে কোড়ে শিশু। অত্র একটি মূর্তি পদ্মের উপরে উপবিষ্টা, দক্ষিণ পদ নিম্নে স্থাপিত, উপরের দুই হাতে বৃক্ষশাখা, নীচের ডান হাতে সাপ ও বাম কোড়ে শিশু। দ্বিভুজা মূর্তিগুলিরও মাথায় সাপের ফণা। অধিকাংশ পদ্মাসনা। কোন কোন মূর্তির হাতে সপল্লব শাখা, কোন কোন মূর্তিতে ডান হাতে সাপ ও বাম কোড়ে শিশু। বৃষ্টি মিউজিয়মে রক্ষিত একটি ব্রোঞ্জমূর্তির প্রসারিত বামহস্তে লজ্জুক ও দক্ষিণহস্তে গদা। এইটি দণ্ডায়মান বিগ্রহে হস্তিবাহনা—দুই পার্শ্বে দুই পূজারিনী। দুইটি বিগ্রহে দেবী জিনয়না।^৩ অধিকাংশ পাণ্ডিত্যই এই মূর্তিগুলি মনসায় বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। মনসার মূর্তি সম্পর্কে ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, “বাংলাদেশে যে সব মনসা-দেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রায় প্রত্যেকটিতেই মনসাদেবীর সঙ্গে একাধিক সর্পের কোড়াশীন একটি মানবশিশু, একটি ফলের এবং কোথাও কোথাও একটি পূর্ণঘটের প্রতিকৃতি বিদ্যমান।”^৪

মনসা ও সরস্বতী-লক্ষ্মী : মনসাদেবীর বর্ণনা ও প্রাপ্ত মূর্তির সঙ্গে সরস্বতীর মূর্তিকল্পনার আশ্চর্য সাদৃশ্য বর্তমান। মনসার পদ্মাসন, হাতে জপমালা, স্তম্ভবর্ণ এবং নাগহার সরস্বতীরও বৈশিষ্ট্য। মনসার বাহন হাঁসটি সরস্বতীর নিকট থেকে গৃহীত।^৫ কিন্তু যেখানে মনসা কাকনবর্ণা, সেখানে অবশ্যই লক্ষ্মীর প্রভাব পড়েছে। লক্ষ্মীর হাতের পাশ (fillet) নাগ বা সর্পের রূপান্তর। সর্প বা নাগ

১ History of Bengal, D. U., vol. I—pages 460-61

২ পশ্চিমবঙ্গে পূজ্যপার্বণ ও মেলা, ৩য়—পৃঃ ৫১

৩ Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa.—pp. 207-11.

৪ বাঙালীর ইতিহাস—পৃঃ ৫৮৮

৫ “কোনো ঘানে তাঁহার বাহন দুইতেছেন হংস এবং ডান পক্ষ ও অমৃতকুণ্ডধারিনী। কল্প বাহুদ্বয় এই সব উপকরণ সরস্বতীর এবং আশ্চর্যের বিষয় যে লক্ষ্মীবৈবর্তপুত্র্যণের একটি ঘানে মনসাকে সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্না বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।” বাঙালীর ইতিহাস—পৃঃ ৫৮৮

শিব, বিষ্ণু, দুর্গা, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। হুতরাং বিষ্ণু ও শিবের মত লক্ষ্মী, সরস্বতী ও মনসার নাগভূষণ নিছক আদিম অনাধার্যতার টোটাম (Totem) রূপে গণ্য না করে সূর্য-বিষ্ণুর অনন্ত পরিক্রমণ-পথ সংশ্লিষ্ট অনন্তনাগের সঙ্গে সম্পর্ক স্থিত বলে গণ্য করা উচিত। অবশ্য মনসা দেবীর পরিকল্পনা সর্পমাতা ও বিষহারিণীরূপেই সম্ভব হয়েছে। হুতরাং মনসা পূজার সঙ্গে বা মনসামূর্তির সঙ্গে সর্পের সংযোগ অনিবার্য।

বেদের সরস্বতী বিবিধ গুণে গুণান্বিত। তিনি যেমন জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী তেমনি ধনদা এবং রোগবিষহারিণী। সরস্বতী যখন কেবলমাত্র বিজ্ঞানটুকু নিজের অধিকারে রেখে বাকী গুণগুলি বিভাগ বণ্টন করে দিলেন, তখন বিষনাশের অধিকার লাভ করলেন মনসা। লক্ষ্মী যদিও ধনাধিকার লাভ করেছিলেন তবু মনসার বিষহরী দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা লক্ষ্মী সরস্বতীর অনেক পরে। কিন্তু সরস্বতীর সঙ্গে মনসার একাত্মতার চিরস্থায়ী স্বীকৃতি রইলো মনসার মহাজ্ঞান অধিকারে। মনসা হলেন বিষবিজ্ঞার অধিষ্ঠাত্রী।

সরস্বতী ও লক্ষ্মীর প্রিয় তিথি পঞ্চমী মনসারও প্রিয় তিথিরূপে গণ্য হোল। সরস্বতী পূজার তিথি ত্রীপঞ্চমী, মনসা পূজার তিথি হোল নাগ-পঞ্চমী।

পঞ্চমী দয়িতা রাজ্ঞাগানাং, নন্দিবর্ধিনী।

পঞ্চম্যাং কিল নাগানাং ভবতীত্যসবো মহান্।^১

—হে রাজন্, নাগগণের আনন্দবর্ধনকারিণী দয়িতা পঞ্চমী তিথি। পঞ্চমী তিথিতে নাগগণের মহৎ উৎসব হয়।

পঞ্চম্যাং মনসাখ্যায়াং দেব্যা দদ্যাচ্চ যো বলিয্।

ধনবান্ পুত্রবাংশৈব কীর্তিমান্ স ভবেদ্ ধ্রুবম্।^২

—পঞ্চমী তিথিতে মনসা নারী দেবীকে যে ব্যক্তি পূজোপহার (বলি) প্রদান করে, সে ধনবান্, কীর্তিমান্ ও পুত্রবান্ হয়। স্মৃতিশাস্ত্রকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তিথিতত্ত্বে পঞ্চমীতে মনসা পূজার বিধি নির্দিষ্ট করেছেন—

স্থপ্তে জনার্দনে কৃষ্ণে পঞ্চম্যাং ভবনাক্ষনে।

পূজয়েন্নমনসাদেবীং স্নুহীবিটপসংস্থিতাম্ ॥

পদ্মনাতে গতে শয্যাং দেবৈঃ সর্বৈরনন্তরম্।

পঞ্চম্যামসিতে পক্ষে সমুত্তিষ্ঠতি পরগী ॥

দেবীং সংপূজ্য নত্যা চ ন সর্পভয়মাপ্নুয়াৎ।

পঞ্চম্যাং পূজয়েন্নাগাননস্তাত্তানমহোরগান্ ॥

ক্ষীরং স সর্পিষ্ম নৈবেদ্যং দেয়ং সর্পবিষাপহম্।^৩

—জনার্দন কৃষ্ণ মিত্রিত হলে (অর্থাৎ দক্ষিণায়ণে—আষাঢ় মাসের শয়নৈকাদশীর পরে) পঞ্চমী তিথিতে গৃহের প্রাঙ্গণে সিংহবৃক্ষের নিকটে মনসাদেবীকে পূজা

করবে। বিষ্ণু শয্যাশ্রয় করলে সকল দেবতাদের দ্বারা কুম্ভারী পঞ্চমী তিথিতে পঙ্কগী (মনসা) জাগ্রতা হন। দেবীকে পূজা করলে তাড়নাম করে সর্পভয় থাকে না। পঞ্চমীতে অনন্ত প্রাণী নানান ভাবে মনসা পূজা করে। মনসা নাশক ক্ষীর (জল অথবা দুধ ?) এবং ঘৃত নৈবেদ্যরূপে প্রদান করে।

সরস্বতীর সঙ্গে মনসার সম্পর্ক সম্পর্কে ডঃ মুন্সিংগ লিখেছেন, “সরস্বতী অবিবাহিত (মতান্তরে বিষ্ণুপত্নী), মনসা বিবাহিত। মনসা বিবাহিত হওয়া তাহার বিবাহ দেবসমাজে মুখরক্ষা মাংস, মনসা বিবাহিত হওয়া তাহার বিবাহ মনসাকে পিতা (শিব) কামনা কারিগারিগ : মনসা বিবাহিত হওয়া তাহার বিবাহ বাবু, পত্রে বিষবিষ্ঠা মৃতিমূর্তী। সরস্বতী গীতবাংলায়, মনসা গীতবাংলায় —গান-বাজনা না হইলে (কলহল) তাহার মূর্তি পূজা করা হয়। তাহার তবাক করিয়াই বেঙ্কলা তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়াছিল।”

এই তালিকায় সরস্বতী ও মনসা পূজার বিধি-বিধান কী গুণসাদৃশ্যবিশিষ্ট নিতান্তই গৌণ। সরস্বতী ও মনসা পূজার বিধি-বিধান পূর্বেই প্রাপ্ত হইয়াছে। জরৎকার্য হসঙ্গ পত্রে মনসা পূজার বিধি-বিধান তী ও লক্ষ্মীর অনেক পরে মনসার জন্ম হওয়ায় মনসা পূজার বিধি-বিধান পেশুণ মনসায় বর্তেছে। সেইজন্য মনসা কোথাও পূজা করা হয় না। মনসা পূজার বিধি-বিধান ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের উদ্ধৃত ধ্যানমন্ত্রটিতে মনসা পূজার বিধি-বিধান প্রদত্ত। ডঃ সেন লিখেছেন, “সরস্বতী-শ্রী যখন পূজা করা হয় তখন মনসা পূজা করা হয় না। তাহার আগেই নাগপূজার সঙ্গে বোঝা যায়। মনসা পূজার বিধি-বিধান হইল, তখন মনসার ভাগে পড়িল মনসা পূজার বিধি-বিধান। এই ভাগা-ভাগি মুসলমান আমলের আগে না হইতে পারে হয় নাই। (হাতিচড়া মনসার প্রাচীন মূর্তি পাওয়া গিয়াছে।) মনসা-লক্ষ্মীর একতার অনেক প্রমাণ আছে। দুই জনেরই নামান্তর কমলা ও পদ্মা। পদ্মদলে মনসার উৎপত্তি, কমলার পদ্মে আসন।...লক্ষ্মীর উৎপত্তি সাগরে, মনসার উৎপত্তি ব্রহ্মে।” ডঃ সেন সরস্বতী, লক্ষ্মী ও মনসার একাত্মতা স্বীকার করেছেন। হস্তীনাগ ও সর্পনাগের যোগসূত্র থাকা অসম্ভব নয়। তবে হ্যাতিচড়া মনসা মূর্তি প্রমাণ করে গজলক্ষ্মীর সঙ্গে মনসার ঘনিষ্ঠ সংযোগ। লক্ষ্মী সরস্বতী যেমন বাহন বদল করেছেন, মনসাও তেমনি হয়ত বাহন পরিবর্তন করেছেন। কোন সময়ে হয়ত হস্তী মনসার বাহন-রূপে কল্পিত হয়েছিল। পদ্মা নাম সাদৃশ্য, কাবীর বর্ণ এক ধনদাত্ত্ব লক্ষ্মী ও মনসার একাত্মতার প্রমাণ। মনসা-লক্ষ্মীর একাত্মতা প্রমাণে শিবের কল্পা-রূপে প্রসিদ্ধ। মনসাও শিবের কল্পা-রূপে প্রসিদ্ধ। লক্ষ্মী-সরস্বতীর প্রিয় তিথি পঞ্চমী—মনসারও প্রিয় তিথি। আবিষ্কারের ওলা গঞ্চমী পঞ্চমী নামে প্রসিদ্ধ। ঐ দিনে মনসাপূজার বিধি—

শ্রাবণে শুক্লপক্ষে যা পঞ্চমী তত্ত্ব মানবঃ ।

যঃ পূজয়তি নাগান্ বৈ তস্ত নাগভয়ং ভবেৎ ।^১

—শ্রাবণ মাসে শুক্লপক্ষে যে পঞ্চমী তিথি, সেই তিথিতে যে মহন্ত নাগপূজা করে, তার নাগভয় থাকে না ।

আষাঢ় মাসের দশহরা ও পঞ্চমীতে, শ্রাবণমাসের প্রতি পঞ্চমীতেই মনসাপূজা করা হয়, ভাদ্রমাসের শুক্লাপঞ্চমীতেও নাগদেবতার পূজা বিধেয়—

পঞ্চম্যাঞ্চ ততঃ কুর্যাৎ সর্পিণাং দেবতার্চনম্ ।^২

পঞ্চমীতে নাগপূজার বিধান থেকে মনে হয় প্রথম থেকেই মনসার সঙ্গে সর্পের যোগ ছিল না । মনসা যখন সর্পিধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন তখন নাগপূজার স্থলে মনসাপূজার রীতি প্রবর্তিত হোল । এখন মনসাপূজার সঙ্গে অষ্টনাগের পূজা প্রচলিত । অষ্টনাগের সঙ্গে অষ্টদিগ্গজের সম্পর্ক থাকা সম্ভব ।

মনসা ও পার্বতী-কালী : মনসার সঙ্গে দুর্গা-পার্বতীর ও গভীর সংযোগ আছে । দুর্গা-পার্বতীও সরস্বতী থেকেই উদ্ভূত । মনসার বর্ণ এবং শিশু-ক্রোড়া মূর্তি গণেশ জননী গৌরীর আদর্শে কল্পিত । মনসার এক নাম জগৎ গৌরী—

জরৎকার্জ্জগৎ গৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী ।^৩

জগদ্গৌরীতি বিখ্যাতা তেন সা পূজিতা সতী ।^৪

বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তঃপাতী বৈষ্ণবপুর গ্রামের নিকটবর্তী নারিকেলডাঙ্গা গ্রামের স্বপ্রসিদ্ধ মনসা-জগৎগৌরী বিগ্রহটি অত্যন্ত সুন্দর । কোষ্ঠী পাথরে নির্মিত জগৎগৌরী সিংহপৃষ্ঠে পদ্মোপরি উপবিষ্টা—কমকোড়ে একটি শিশু (গণেশ নামে কথিত)—মস্তকোপরি অষ্টনাগের বিস্তারিত ফণাছত্র । এই দেবীমূর্তি সিংহবাহিনী গণেশজননীর সঙ্গে মনসার মিশ্রিত বিগ্রহ । এই দেবীর পূজায় মনসা ও দুর্গার ধ্যানমগ্ন পাঠ করা হয় । এই বিগ্রহ অন্ততঃ সাত আটশত বৎসরের পুরাতন । এই মূর্তিটি থেকে এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অন্ততঃপক্ষে দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মনসা ও গৌরীর সংমিশ্রণ ঘটেছিল অথবা সরস্বতী, লক্ষ্মী ও গৌরী-দুর্গার সংমিশ্রণে মনসার বিগ্রহ নির্মিত হয়েছিল । মনসামঙ্গল কাব্যে শিবানী চণ্ডী ও মনসার বিরোধিতা থেকে একই দেবদেবতার পৃথকীকরণের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে ।

চব্বিশ পরগনা জেলার উচিলদহ গ্রামে মনসাকালী পূজিত হন । হংসবাহনা মনসার বিগ্রহ ও কালীর ঘটে মনসা-কালীর পূজা হয় । ধ্যানমগ্নটি বঙ্গভাষায়—

মনস্তে মনসাদেবী, মনস্তে জগতারিণী

হৃদমোক্ষদায়ী—তুমি গো জননী ।

তত্ত্বদায়ী শ্রীমাতা তুমি মন্ত্রজ্ঞানরূপিণী

দয়াদর্মজ্ঞান, তুমি বিজ্ঞাদায়িনী ।
 তোমারই মা মন্ত্রগুণে প্রচারিলাম জগজ্জনে
 ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর
 মা কালী মনসাদেবী ।^১

দুর্গার মূর্তিতেদ হিসাবে কালী ও মনসা সম্পৃক্তা । লক্ষ্যীয় এই যে ধ্যানমগ্নে মনসাকালী বিজ্ঞাদায়িনী ও জ্ঞানরূপা ।

মনসা ও ষষ্ঠী : মনসার সঙ্গে ষষ্ঠীদেবীর সংযোগ উপেক্ষণীয় নয় । সন্তান পালিকা ষষ্ঠী দেবী,—সন্তানক্রোড়া মনসামূর্তিও প্রচুর পাওয়া গেছে । প্রাচীন ভাস্কর্ষে মনসা ও ষষ্ঠীর মূর্তি অনেক সময় একই প্রকার । মীরপুরে প্রাপ্ত রাজশাহী প্রত্নশালায় রক্ষিত ষষ্ঠীর মূর্তিটি মনসার মূর্তির সঙ্গে অভিন্ন । কেবলমাত্র উর্ধ্বদৃষ্টি মার্জারের পৃষ্ঠে দেবীর দক্ষিণ চরণ স্থাপিত থাকায় বিগ্রহটিকে ষষ্ঠীদেবীরূপে চিহ্নিত করেছে ।^২

মনসা ও গঙ্গা : মূর্তিকল্পনার দিক থেকে গঙ্গার সঙ্গে মনসার সাদৃশ্যও লক্ষ্যণীয় । গঙ্গা মনসার মত বিষহন্ত্রী,—শীতলার মত রোগনাশিনী । গঙ্গার স্তুতি প্রসঙ্গে স্কন্দপুরাণ বলেছেন—

সর্বদেবস্বরূপিণ্য নমো ভেবজমূর্তয়ে ॥
 সর্বশু সর্বব্যাদীনাং ভিষক্শ্রেষ্ঠ্যে নমোহস্ততে ।
 স্বাহুজঙ্গমসমুত বিবহন্ত্রে নমোহস্ততে ॥
 সংসারবিষনাশিত্রে জীবনায়ৈ নমোহস্ততে ।^৩

—সর্বদেবস্বরূপিণী ঐশ্বর্য মূর্তিকে নমস্কার, সকল রোগের চিকিৎসকশ্রেষ্ঠাকে নমস্কার, স্বাবর জঙ্গমজাত বিষনাশিনীকে নমস্কার, সংসারবিষনাশিনী জীবন-রূপিণীকে নমস্কার ।

একই দেবমত্তা থেকে উদ্ভূত হওয়ায় এবং একের সাদৃশ্যে অস্ত্রের রূপগুণ পরিকল্পিত হওয়ায় সরস্বতী, লক্ষ্মী, গৌরী, মনসা প্রভৃতির মধ্যে আকৃতি-প্রকৃতিগত সাদৃশ্য স্বাভাবিকভাবেই ফুটে উঠেছে ।

শিব ও মনসা : মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে মনসা শিবের কন্যা । এক অলৌকিক উপায়ে শিব-বীর্ষে মনসার জন্ম । বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে ‘জালুয়া ডোমের নারী গৌরী তার নাম’ শিবকে খেয়া পার করছিল । তাকে দেখে শিবের মনে জাগলো চাঞ্চল্য, মকরকেতনের পুষ্পশরে শিবের অন্তঃকরণ বিদ্ধ হোল । বুধ শিবকে নিয়ে গেল পুষ্পবনে । তখন—

কামেতে হইল ভোল শ্রীফল গাছে দিল কোল
 আচম্বিতে খসে মহারস ।^৪

১ পাঁচমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ৩য়—পৃঃ ৫১-৫২

২ History of Bengal, vol. I. (D. U.)—page 461

৩ স্কন্দঃ, কাশীঃ, পূর্বাধঃ—২৭।১৫৮-৬০

৪ পদ্মাপুরাণ, জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত (কঃ বিঃ)—পৃঃ ১৮-১৯

শিব স্বীয় তেজ রাখলেন পদ্মপত্রে, এক পক্ষিনী সেই তেজ গলাধঃকরণ করলো। কিন্তু অনলসম তেজ ধারণ করতে না পেরে পদ্মবনে পরিত্যাগ করলো। শিবতেজ পদ্মের মৃণাল বেয়ে চলে গেল পাতালে—

প্রবেশিল পাতালপুরী জন্মিল নাগিনী নারী
দেবকন্ঠা সোন্দর দেখিল।^১

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে চণ্ডীই ডুমুনী বেশ ধারণ করে মদনরসে মত্তা হয়েছিলেন। পরে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করে অস্তহিতা হয়েছিলেন। আবার কালিদাসের তীরে চণ্ডীই বিশ্ববৃক্ষ হয়েছিলেন। বিশ্বকলয়ুগল দেখে শিব হলেন কামাতুর। পরে মনসার জন্মকাহিনী প্রায় একই প্রকার। কেবল পাতালে শিববীৰ্য প্রবেশ করলে নাগরাজ বাসুকি নির্মালি (মূর্তি নির্মাতা কারিগর) ডেকে তাকে দিয়ে মনসা বা পদ্মাবতীর কায়া নির্মাণ করিয়েছিলেন।

বাসুকি বোলে নির্মালি সুনহে উত্তর।
মহাদেবের বিজ্যে কন্ঠা গোটা নির্মাণ কর ॥
চারিখানি হস্ত দেহ তিন নঞান।
শিবের লক্ষণ করি করহ নির্মাণ ॥
এত স্ননি নির্মালি হুকার মারিল।
ততক্ষণে পদ্মাবতি নির্মাণ হইল ॥^২

বিপ্রদাস পিঙ্গলাই রচিত মনসা বিজয়ের কাহিনীও প্রায় অনুরূপ। নারায়ণ দেবের বর্ণনা অনুসারে মনসার আকৃতি শিবের আকার অনুসারে কল্পিত। মনসা চতুর্ভুজা ত্রিনয়না। মনসার এই জন্ম বিবরণের সঙ্গে মহাভারতে-পূর্বাণে শিববীৰ্যে কীর্তিকেয়ের জন্মকাহিনীর সাদৃশ্য সহজেই লক্ষিত হয়।^৩ পার্বতী যেমন গাত্রমল থেকে গণেশকে নির্মাণ করেছিলেন, বিশ্বকর্মাও তেমনি বাসুকির আদেশে মনসার আকৃতি নির্মাণ করেছিলেন। মনসাব জন্ম কাহিনীতে স্বন্দ ও গণেশের জন্ম কাহিনী মিলিত হয়েছে। নারায়ণ দেবও বলেছেন যে মনসা শিবের আকৃতিসম্পন্ন—

ধবল আপন মূর্তি রক্ত গৌর হেন কাস্তি
হইলেক শিবের লক্ষণ।^৪

কিন্তু কবিগণ শুধু মনসাকে শিবের কন্ঠা করেই ক্ষান্ত হন নি, তাঁরা মনসার প্রতি শিবের অন্তায় আসক্তিরও বর্ণনা দিয়েছেন—

সিবে বোলে মোর বাক্য সুনহ স্তন্দরী।
কথা হইতে কথা জাও কাহার কুমারি ॥

১ পদ্মাপুরাণ, জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত (কঃ বিঃ) পৃঃ ১৮-১৯

২ পদ্মাপুরাণ, ডোমনাশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত (কঃ বিঃ), ২য় সং—পৃঃ ১৭

৩ শিবদেব দেবদেবী, শিবতীর পর্বে স্বন্দ কীর্তকের দ্রঃ।

৪ পদ্মাপুরাণ—পৃঃ ১৭

তব রূপ দেখি মোর দহে কলেবর ।
 আলিঙ্গন দিয়া মোর প্রাণ রক্ষা কর ॥^১
 কঙ্কার রূপ দেখি জুড়াইল হিয়া ।
 হৃদয়ী লক্ষণ দেখি না হইয়াছে বিয়া ॥
 সোফল নারন হুনি কহিল গোপ্ত কথা ।
 পুষ্পবনে হে কন্ডা মিলাইল বিধাতা ॥
 কঙ্কার রূপ দেখি অদ্ভুত হেন বাসি ।
 করিব গন্ধর্ব্ব বিভা লইয়া যাব কাশী ॥^২

মনসা ও শিবের বিরুদ্ধ সম্পর্ক অবশ্যই ব্রহ্মা ও সরস্বতী, ব্রহ্মা ও সন্ধ্যা, দক্ষ ও অদিতি, অগ্নি ও স্বাহা, সূর্য ও উষা প্রভৃতি বৈদিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর কাহিনীর মত একটি পুরাতন রূপক কাহিনীকে নবতর পাত্রে পরিবেশন মাত্র । বৈদিক রুদ্রশিব ত সূর্যই, তাঁরই কন্ডা ব্রহ্মানন্দিনী বিষ্ণুপত্নী সরস্বতী ও লক্ষ্মীর মতই সূর্য্যগ্নির দীপ্তি বা তেজ ভিন্ন আর কিছুই নয় । ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণানুসারে মনসা শিবের শিষ্ঠা—

শিবশিষ্ঠা চ সা দেবী তেন শৈবীতি কীর্তিতা ॥^৩

কণ্ডপতনয়া মনসা : বাঙ্গলা মঙ্গলকাব্য অনুসারে মনসা শিব-নন্দিনী হলেও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মনসা ইন্দ্রাদিদেবগণের জনক কণ্ডপের কন্ডা । তিনি কণ্ডপের মানস কন্ডা, সেইজন্য নাম মনসা ।

কন্ডা সা চ ভগবতী কণ্ডপস্ত চ মানসী ।

তেনেয়ং মনসা দেবী মনসা যা চ দিব্যতি ॥

মনসা ধ্যায়তে যা বা পরমাত্মানমীশ্বরম্ ॥^৪

তেন সা মনসা দেবী যোগেন তেন দিব্যতি ॥^৫

—সেই ভগবতী কণ্ডপের মানসী কন্ডা,—সেইজন্য তিনি মনসা দেবী । তিনি মনের দ্বারা ক্রীড়া করেন, অথবা তিনি মনে মনে পরমাত্মা চিন্তা করি ধ্যান করেন, সেইজন্য তিনি মনসা, তিনি যোগের দ্বারা দীপ্ত হন ।

এখানে মনসা নামের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে । এই ব্যাখ্যার মনসা কণ্ডপের মন থেকে জাত, মানব মনের উপরে তাঁর ক্রিয়া, মনের দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে ধ্যানে যুক্ত । সর্পের সঙ্গে এই ব্যাখ্যার কোন সংযোগ নেই । মনসা মনের অধীশ্বরী । আমরা পূর্বেই দেখেছি কণ্ডপ বা কচ্ছপ (অথবা কূর্ম বা কূর্মাবতার) আসলে সূর্যই ।^৬ সুতরাং কণ্ডপ-কন্ডা আর রুদ্রশিব-কন্ডা বা রুদ্রতেজ একই কথা । অতএব বৈদিক সূর্য্যগ্নির শুভ্র জ্যোতিঃপুঞ্জরূপা দিব্য সরস্বতী নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মনসায় রূপান্তরিত হয়েছেন এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন বোধ হয় ।

৪ পদ্মাপুঃ—পৃঃ ১৯

২ পদ্মাপুঃ, বিজয়গুপ্ত (কঃ বিঃ)—পৃঃ ২১

৩ ব্রহ্মবৈবর্ত, প্রকৃতিঃ—৪৫৮

৪ তদেব—৪৫১২-৩

৫ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম পর্ব, ২য় সং, কণ্যাপ—পৃঃ ৪৪৪-৪৪৫ দ্রষ্টব্য

ক্লদভেজ মনা : ঋগ্বেদে ঋত্বের ক্রোধকে মনা বলা হয়েছে। মনসার স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ স্কুম্মার সেন মনসাকে ঋত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত করে মন করেছেন। তাঁর মতে ঋত্বের ক্রোধ মনা পরবর্তীকালে মনসাতে পরিণত হয়েছে।^১ শিবকন্ঠা মনা ঋত্ব-ঋত্বের তেজ রূপে আবির্ভূত হতে পারবে।^২ ক্রোধের তেজ বা ঋত্বের দীর্ঘি বা ঋত্বের ক্রোধ একই কথা।^৩ মনা দীর্ঘি বা ঋত্বের দীর্ঘি বা ঋত্বের ক্রোধ একই কথা।

বিষহরী দেবী : মনসা দেবী, মনসা, তাই তাঁর নাম বিষহরী—নিষং সংহতু মীনা মা তেন বিষহরীতি মা।^৪ বেদে অগ্নি ও সূর্য বিষনাশক,—ঋত্ব ও পানীয় জল বিষগুণ করেন।^৫ ঋত্বকে অমৃতে পরিণত করেছিলেন।^৬ ঋত্ব তেজ, জগৎ বাঁচা রাখার জন্য ঋত্বকে রক্ষা পায়, তা স্বতঃসিদ্ধ। ঋত্ব-পুণ্যে মহাদেব ঋত্বকে ত্রিলোক রক্ষা করেছিলেন। ঋত্বের রক্ষা, ঋত্ব ও অগ্নি রক্ষা করে।^৭ ঋত্ববেদে সরস্বতী সর্পবিষ নাশ করেন। পুরাণে গঙ্গা ও যমুনা এবং আরোগ্যদায়িনী।^৮ গঙ্গার জল রোগবিষ নাশ হয় বলে প্রচলিত আছে। এইভাবে দেখা যায় যে বিষনাশকতা অনেক দেবতাকেই ছিল। ঋত্বের দেবতার কাছ থেকে বিষনাশ করার শক্তি এসে পৃথ্বীভূত হোল মনসাতে। শিশুপালিকা মনসার সঙ্গে নাগপূজা সংযুক্ত হওয়ায় মনসা হলেন সর্পবিষনাশিনী বিষহরী।

মনসা ও জরৎকার : মনসা দেবীর সঙ্গে ক্রমে সম্মিলিত হলেন মহাতারতে বর্ণিত জরৎকার মুনির পত্নী বাসুকি নাগের ভগিনী জরৎকার। মনসার একটি প্রতীকিত প্রণাম মন্ত্র—

আস্তিকস্ত মুনের্মা—^১ অস্তিকস্ত বাসুকেশ্বরা ।

জরৎকার মুনেঃ—^২ জরৎকার মুনি নমোহস্ততে ॥

মহাতারতে পরীক্ষিতের তক্ষশাস্ত্রের পুত্র্যর প্রতিশোধকল্পে আয়োজিত জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ থেকে নাগকুলের পরিত্রাতা আস্তিকের জননী জরৎকার। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মনসার পরিচয় জরৎকার বলা হয়েছে—

আস্তিকস্ত মুনীন্দ্রা মাতা মা চ তপস্বিনঃ ।

আস্তীকমাতা বিখ্যাতা জগৎস্থ স্প্রতিষ্ঠিতা ॥

প্রিয়ামুনের্জরৎকারামুনীন্দ্রস্ত মহাত্মনঃ ।

যোগিনঃ বিশ্বপূজ্যস্ত জরৎকারপ্রিয়া ততঃ ॥^৩

—তপস্চারী মুনিশ্রেষ্ঠ আস্তিকের তিনি মাতা, সেই জগতে আস্তিক মাতা নামে প্রসিদ্ধা। মহাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বপূজ্য যোগীর পত্নী, সেই জরৎকার প্রিয়া নামে প্রসিদ্ধা।

^১ গঙ্গাঙ্গা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড

^২ ঋত্ববেদের দেবদেবী, ২য় খণ্ড

^৩ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতিঃ—৪৫:১৩, ১৪, ১৫

^৪ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতিঃ—৪৫:১০

^৫ এই পর্বের গঙ্গা চন্দ্রাবা

পুরাণকার আরও বলেছেন—

জরৎকার মুনীন্দ্রায় কশ্যপস্তাং দদৌ পুরা ।

অযাচিতো মুনিশ্রেষ্ঠো জগ্রাহ ব্রহ্মণাজ্জয়া ॥^১

—মুনিশ্রেষ্ঠ জরৎকারকে পুরাকালে কশ্যপ মনসাকে দান করেছিলেন, মুনি-শ্রেষ্ঠ ও ব্রহ্মার আজ্ঞায় অযাচিতভাবে তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন ।

বিপ্রদাস পিপলাই রচিত মনসাবিজয় কাব্যে শিব ধ্যানযোগে জরৎকার মুনিকে মনসার নির্দিষ্ট পতি জেনে জরৎকারর সঙ্গে মনসার বিয়ে দিয়েছিলেন—

ধেয়ানে জানিয়া হর হরিষ অন্তর ।

জরৎকার মুনি আছে মনসার বর ॥^২

বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণে জিতেজিয় তপস্বী জরৎকারকে কন্তার পতি নির্বাচন করে শিব জরৎকারর মনকে কামাসক্ত করার জন্য মদনদেবকে নিয়োগ করলেন । মদনদেবের পুষ্পবাণে কামচঞ্চল হয়ে যখন বিচরণ করছিলেন সেই সময় ঋষির পূর্বপুরুষগণ তাঁকে বিয়ে করতে বললেন—

জগতগৌরী নামে কন্তা কর গিয়া বিয়া ।^৩

জরৎকার স্বনামে চিহ্নিত কোন নারীকে বিয়ে করতে স্বীকৃত হলেন, এদিকে মহাদেব কর্তৃক নিযুক্ত ঘটকালি-নিপুণ নারদমুনি পদ্মাবতী বিবাহে ঋষি জরৎকারকে সম্মত করালেন । এইভাবে শিবহুহিতা পদ্মার সঙ্গে জরৎকার মুনির বিবাহ সম্পন্ন হয় ।

মহাভারতের আদিপর্বে (৪৫-৪৭ অ:) অমিততেজা তপস্বী জরৎকারর সঙ্গে বাসুকিনাগের ভগিনী জরৎকারহুর বিবাহের কৌতুকপ্রদ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে । এই বিবরণে লুপ্তপিণ্ডাদক পরিক্ষীণপুণ্য পিতৃকুলের মুক্তির জন্য পিতৃকুলের অহুরোধে মহাতপা: জরৎকার সমনামধারিণী প্রার্থনা ব্যতিরেকে লক্ষা স্বয়মগতা কোন রমণীকে বিবাহ করতে মনস্থ করেছিলেন । কিন্তু সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করেও যখন তিনি প্রতিজ্ঞামুরূপা কন্যা লাভ করতে অসমর্থ হলেন তখন তিনি পথে পথে স্বীয় অভিলষিত কন্তার কথা ঘোষণা করে ঘুরতে লাগলেন । জরৎকার মুনির কথা জ্ঞাত হয়ে নাগরাজ বাসুকি স্বয়ং উপযাচক হয়ে সালংকারা ভগিনী জরৎকারকে ঋষির হাতে দান করলেন । বাসুকি ভগিনীর ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করায় এবং পত্নী জরৎকার পতির অপ্রিয় সাধন করবেন না, এই আশ্বাস পেয়ে ঋষি বাসুকির গৃহে জরৎকারর পাণিগ্রহণ করে বাস করতে থাকেন । একদিন সন্ধ্যা সমাগমে ঋষি নিদ্রিত থাকায় সন্ধ্যাবন্দনার কাল উদ্ভীর্ণ হওয়ার আশংকায় জরৎকার স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করায় ঋষি পত্নী কেত্যাগ করে চলে গেলেন তপস্রায় । যাবার সময় তিনি পত্নীকে বর দিয়ে গেলেন যে তিনি সূৰ্য্যগ্নি-সম প্রভাসম্পন্ন পুত্র লাভ করবেন—“উৎপৎশ্রুতে হি তে পুত্রো জলনকসম-

১ ব্রহ্মবৈঃ, প্রকৃতিঃ—৪৫।২৫

২ মনসা বিজয়, এ সোঃ সং—পঃ ৪০

৩ পদ্মাপুঃ, বিজয়গুপ্ত—পঃ ৭২

প্রাঃ।”^১ জরৎকার দম্পতির এই পুত্রের নাম আস্তীক। তৎকালের দংশনে নিহত পাণ্ডবপৌত্র পরীক্ষিতের মৃত্যুর প্রতিশোধকল্পে পরীক্ষিতনন্দন জনমেজয় যে সর্পসত্ত্ব অমুষ্ঠান করেছিলেন তা থেকে নাগকুলকে আস্তীক স্বকৌশলে রক্ষা করেছিলেন। মহাভারত অমুসারে বাসুকিভগিনী জরৎকার ভূজঙ্গম অর্থাৎ সর্প বা নাগ জাতীয়। ঋষি জরৎকার পত্নীকে ভূজঙ্গমা অর্থাৎ সর্পিণী বলে সম্বোধন করেছেন—“অবমানপ্রযুক্তোহস্মৎ জয়া মম ভূজঙ্গমে।”^২ —হে ভূজঙ্গমে (সর্পিণী), তোমার দ্বারা আমি অপমানিত হয়েছি। “ন যে বাগনূতং প্রাহ গমিষ্যেহং ভূজঙ্গমে।”^৩ —হে ভূজঙ্গমে, আমায় উক্ত বাক্য মিথ্যা হবে না, আমি যাব।

মহাভারতের জরৎকার বাসুকি নাগের ভগিনী,—আস্তীকের জননী ঠিকই, তাঁর নাম মনসাও নয়, তিনি নাগগণের মাতাও নন। তাঁর পুত্র আস্তীক মুনীরূপেই প্রসিদ্ধ, নাগ রূপে নয়। নাগগণের পিতা দেবতাদেরও জনক কশ্যপ, মাতা কক্ষ। পুরাণে মনসার সঙ্গে জরৎকারের কোন সংযোগই নেই। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করে রূপক অর্থে গ্রহণ করাই উচিত। জনমেজয়ের যজ্ঞে নিহত সর্প বা নাগ কোন সর্পিণী নয়। কোন শক্তিশালী নাগ-বীর কর্তৃক পরীক্ষিতের হত্যার প্রতিশোধের নিমিত্ত জনমেজয় নাগজাতির নিধন যজ্ঞে মত্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং কোন নাগ কন্যার গর্ভজাত তপস্বী আস্তীকের চেষ্টায় জনমেজয় নাগ হত্যায় বিরত হয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতে নর্মদাতীরে নাগ জাতি বাস করতো। পুরাণমুসারে নাগেরা মাহিষ্মতীপুরীর হৈহয়দের উৎখাত করেছিল।^৪ কুবাণ সম্রাট বাসুদেবের পরে ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ঘোষেয় এবং নাগ জাতি কুবাণ সাম্রাজ্য (মথুরার নিকটবর্তী অঞ্চল) অধিকার করেছিল।^৫ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা দ্বিজিত রাজ্যবর্গের তালিকায় গণপতি নাগ, নাগসেন এবং নন্দীর নাম আছে। ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে এই নরপতিদ্বয়ই নাগবংশীয়।^৬ গণপতি নাগ নাগবংশীয় ছিলেন, তাঁর মুদ্রা পাওয়া গেছে মথুরায়, নরওয়ারের নিকট এবং বেসনগরে। বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিতে নাগকুলে জাত নাগসেনের উল্লেখ আছে। স্বন্দগুপ্তের সময়ে বিষয়পতি সর্বনাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্মৃতির বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নাগ জাতির বাস ছিল। নাগ-জাতির অধিপতি বাসুকির ভগিনী নাগকন্যা জরৎকারের সঙ্গে ঋষি জরৎকারের বিবাহ হওয়াই সম্ভব। নচেৎ জরৎকার মুনির পক্ষে বংশরক্ষার জন্য একটি সর্পিণীকে বিবাহ করা ও সর্পিণীর গর্ভে আস্তীক মুনির জন্মদান করা অসম্ভব ব্যাপার। হর্ষচরিত অমুসারে পদ্মাবতী ছিল নাগদের রাজধানী।

মহাকাবি নবীনচন্দ্র সেনের দ্বয়ী মহাকাব্যে অনার্ষ নাগজাতি ও আর্ষ কুরু-

পাণ্ডবের সংগ্রাম কাহিনী বিবৃত হয়েছে। অনার্য নাগরাজ বাহুকি ও তাঁর ভগিনী জরৎকারু বিজেতা আর্যদের হাত থেকে অনার্য রাজ্য উদ্ধারের স্বপ্ন দেখেছেন। নবীনচন্দ্রের জরৎকারু-পত্নী জরৎকারু নিজের পরিচয় ও ব্রত সম্পর্কে বলেছেন,—

জরৎকারু-পত্নী আমি ;

নাগকূলে জন্ম, প্রতিজ্ঞা

পরশি পতির পদ,—অসম্মানিত

সাধিব অনার্য রাজ্য করি উদ্ধার।^১

মহাভারতের যুগে আর্য-অনার্য সংগ্রামের সময় নাগজাতির বিকৃত নিকৃষ্ট দুর্ভিক্ষ বাপার। নাগজাতির অনার্য প্রধানও অসম্ভব। ঐতিহাসিক নাগজাতির রাজা বাহুকির ভগিনী হোন, আর অনার্য রাজ্যের উদ্ধারের জন্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। মহাভারতে জরৎকারুর নাম মনসাও নয়,—তিনি নাগগণের মাতাও নন। নাগগণের পিতা কশ্যপ এবং মাতা কজ্র। মনসার পরিকল্পনায় যেমন আস্তীক-জননী জরৎকারু মিশেছেন, তেমনি মিশে গেছেন নাগ-জননী কজ্র। মহাভারতের নাগ-ভগিনী জরৎকারুর সঙ্গে মনসার সংশ্লিষ্ট ঘটেছে পৌরাণিক যুগের শেষভাগে সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে সেন রাজাদের অভ্যুদয়ের পরে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এবং দেবীভাগবতে জরৎকারু ও মনসা একাত্মতা প্রাপ্ত হয়েছেন।

মনসাপূজার প্রাচীনতা : মনসা যখন বিষনাশিনী সরস্বতীর নতুন মূর্তিরূপে আবির্ভূত হালেন, তখন তাঁর প্রাচীন মহিমা প্রতিষ্ঠিত করতে মহাভারতের আস্তীক-জননী বাহুকি জরৎকারুর সঙ্গে তাঁর প্রতিপত্তি প্রতিপাদিত হোল। স্মৃতির অস্তিত্বের পরে যে পৌরাণিক যুগের শেষভাগে বিষহরী মনসার আবির্ভাব ঘটেছে। সেনবংশীয় রাজা বিজয়সিংহের নামাঙ্কিত একটি ভগ্ন মনসামূর্তি পাওয়া গেছে। এটি মনসার অগ্ন্যগ্নি আবিষ্কৃত মূর্তির মধ্যে প্রাচীনতম। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে বৌদ্ধ পালরাজাদের রাজত্বের অবসানের পরে সেনরাজাদের রাজত্বকালে (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী) অন্যান্য লৌকিক দেবতার মত মনসারও আবির্ভাব হয়েছিল।^২ ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের অভিমত অনুসারে মনসার পূজা অল্প আকারে প্রচলিত থাকলেও মনসার মূর্তি-পূজার প্রচলন হয়েছিল খ্রীষ্টীয় একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। “এই পূজা এখন যেভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা ঐতিহাসিক প্রতিমা-পূজা নয়, ঘটমনসা বা পটমনসার পূজা এবং মধ্যযুগীয় বাংলার মনসামনসার সঙ্গে এই ঘটমনসা বা পটমনসার সম্বন্ধই ঘনিষ্ঠ। দ্বাদ্ধপূর্ণ মাটির ঘরের দেবী মঙ্গলারিণী বা সর্পালংকারা মনসার ছবি আঁকিয়া তাহার পূজা অথবা সর্পময়ীর পটের উপর সর্পময়ী বা সর্পধারিণী বা সর্পালংকারা মনসা মনসার মূর্তি টাঙ্গানো পটের সংস্থাপন পূজাই

সাধারণ রীতি। কিন্তু একাদশ-দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকপূর্ব বাংলাদেশে মনসার প্রতিমা পূজা হইত।^১

মনসা কি অনার্য দেবতা? পণ্ডিতসমাজে মনসা অবৈদিক অপৌরাণিক লৌকিক দেবতারূপে স্বীকৃতা। দক্ষিণ ভারতে কানাড়া অঞ্চলে নাগপঞ্চমীর দিনে বৎসরান্তে পূজিতা মঞ্চাম্ম নামক স্ত্রী-সর্পকে মনসার উৎসরূপে নির্দিষ্ট করেছেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন।^২ এই সিদ্ধান্তই মেনে নিয়েছেন ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, “তেলেগু ও কানাড়ী ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে মঞ্চাম্ম নামে এক সর্পদেবীর পূজা আজও প্রচলিত এবং আমাদের দেশে মধ্যযুগে মনসা দেবীর যে যে ধরনের কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে, সেখানেও আশ্বাবরু নামীয় এক সর্পদেবী সম্বন্ধে অল্পরূপ কাহিনী সুপ্রচলিত। অসম্ভব নয় যে, দক্ষিণী মঞ্চাম্মাই আমাদের মনসা এবং আশ্বাবরু কাহিনীই আমাদের মনসাকে আশ্রয় করিয়াছে। ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে বলিতে হয়, বাংলাদেশে মনসাপূজার বহুল প্রচলন হয় দক্ষিণী সেনবর্ষন রাজাদের আমলেই।”^৩ ডঃ রায় আর একবার লিখেছেন “সাপ প্রজননশক্তির প্রতীক এবং মূলতঃ কৌমসমাজের প্রজনন শক্তির পূজা হইতেই মনসা পূজার উদ্ভব, এ তথ্য নিঃসন্দেহ।”^৪ ডঃ প্রজ্ঞোত কুমার মাইতি লিখেছেন, “Thus Manasa was originally a local goddess worshipped by the non-Aryans as represented by the cow-herds, the farmers and the fishermen, but by and by she came to gain popularity, first among the women folk of the upper classes and then among the upper class men, including the brahmanas.”^৫ মনসা দেবীর পরিকল্পনায় অনার্য প্রভাব এসেছে একথা গ্রাহ্য নয়। ঋগ্বেদে এবং অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে মনসা শব্দটি হ্রস্বত নয়। সংস্কৃত মনস্ শব্দ থেকে মনসা শব্দ এসেছে। এর মধ্যে মঞ্চাম্মার সংস্কৃত রূপ-কল্পনা করার প্রয়োজন কি? ডঃ স্বকুমার সেন লিখেছেন, “There is not the slightest reason to take it as a borrowing from Dravidian. The Masculine name Manasa occurs in RV. 5. 44. 10 (according to Sāyaṇa), and Manasā-devī, the full form of the name of the goddess, is cited by chandragomin as the illustration of an aphorism of his grammar. Manasā as the name of the poison-removing deity, occurs together with allied names, in the following incantation occurring in a Buddhist text the manuscript copy of which belongs to the sixth century.

১ বাঙ্গালীর ইতিহাস—পৃঃ ৫৮৮ ২ বাংলায় মনসাপূজা, প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২৯—পৃঃ ৩৯১

৩ বাঙ্গালীর ইতিহাস—পৃঃ ৫৮৯

৪ তদেব—পৃঃ ৫৮৮

৫ Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa—page 185

অমলে বিমলে নির্মলে মনসে মহামনসে অচ্যুতে অদ্ভুতে মুক্তে, জীবতে, রক্ষ
স্বাতিং সর্বোপদ্রবেভাঃ স্বাহা ।

Mahāmanas as an epithet of the victorious gods occurs in RV. 10. 103. 9. Manasā as the name of a celestial nymph is not unknown in Sanskrit literature. The name is obviously connected with manas 'mind', and it does not exclude other connotations of the verb man 'think'.^১

মঞ্চাস্মা সর্পদেবতা, কিন্তু মনসা বিষনাশিনী মানবাকৃতি দেবতা, সর্পা নয় । মনসা শব্দটি অনার্য শব্দ বলার পক্ষে যুক্তি কিছু নেই । বরঞ্চ তামিল-কানাড়ী ভাষার মঞ্চাস্মা শব্দটি সংস্কৃত মনসা শব্দের অপভ্রংশ হওয়াই সম্ভব । মনসা শব্দটিও ঋগ্বেদে লভ্য—

অতিস্পৃধঃ সমর্যতা মনসা সূর্যঃ কবিঃ ।^২ —কবি সূর্য অতিস্পর্ধাশীল মনের
সঙ্গে (পত্নীর সঙ্গে) অগ্রসর হচ্ছেন ।

এখানে মনসা সূর্যের মন এরূপ অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে না । সুতরাং মনসা অর্থে সূর্যপত্নী বা সূর্যজ্যোতি গ্রহণ করলেই মন্ত্রটির অর্থ পরিস্ফুট হয় । পরবর্তী-কালে উদ্ভূত মনসাদেবীর স্বরূপও প্রকটিত হয় । আচার্য স্বকুমার সেন অগ্ৰত্বে লিখেছেন, “মনসা প্রাক্-পৌরাণিক দেবতা । ইনি পুরাণে স্থান পান নাই অথচ লোক-ব্যবহারে এবং লোক-সাহিত্যে অর্বাচীন বৈদিককাল হইতে রূপ পাণ্টাইয়া চলিয়া আসিয়াছেন ।...জাবিড গোষ্ঠীর অন্তর্গত কানাড়ী ভাষার ‘মন্চা অস্মা’ বা ‘মনে মাঞ্চী’ হইতে ‘মনসা মা’ উৎপন্ন হয় নাই । ‘মনসা’ হইতে ‘মন্চা’ আসিয়াছে । নামটি সিদ্ধ করিবার জন্ম পাণিনির একটি বিশেষ সূত্র করিতে হইয়াছিল, ‘মনসো নাস্মি’ । পাণিনি হইতে চান্দ্র ব্যাকরণে গৃহীত এই সূত্রের উদাহরণ ধর্মদাস তাঁহার বৃত্তিতে দিয়াছেন, ‘মনসা দেবী’ ।”^৩ আচার্য সেনের মতে বৈদিক ইলা, সরস্বতী ও শ্রী, বৈদিক বাক্, বৈদিক রুদ্রের মনা, বৈদিক সর্পরাজ্ঞী বা বসুন্ধরা, বৈদিক নিখাতি ও অরায়ী অর্থাৎ অপঘাতিনী ও অলক্ষ্মী, পরবৈদিক কমলাসনা দেবী, নাগলাঞ্জন দেবী, বিষনাশিনী মাঘুরী প্রভৃতির মিশ্রণে মনসার উৎপত্তি ।^৪ আমাদের বিশ্বাস সরস্বতীরই রূপান্তর মনসা । ইলা-ভারতী ও সরস্বতী একই দেবসত্তা । পরবৈদিক সরস্বতীর একটি বিশেষ গুণ অবলম্বনে মনসার ‘আকাব ও প্রকৃতি কল্পিত । পদ্মা লক্ষ্মী এবং গৌরী ও মনসার সঙ্গে সংমিশ্রিত হইয়াছেন ।

চেঙ্গমুড়ী কাণী : কোন কোন মনসামঙ্গল কাব্যে চান্দ সপ্তদাগর মনসাকে চেঙ্গমুড়ী কাণী বলে গালাগালি দিয়েছেন ।

১ Vipradāsa's Manasā Vijaya, Asiatic Society—Intro. p. XXX

২ ঋগ্বেদ—৫।৪৪।৭

৩ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পূর্বার্ধ ৪র্থ সং—পৃঃ ২১৮

৪ তদেব—পৃঃ ২২০

মনস্তাপ পায় তবু না নোঙায় মাথা ।

বলে চেঙ্গমুড়ী বেটী কিসের দেবতা ১

মনসা বলছেন—নিরন্তর বলে মোরে কাণী চেঙ্গমুড়ী ২

কখনও চাঁদ বলছেন—হেন ধাত্ত নিল মোর চেঙ্গমুড়ী কাণী ॥

লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যুর পর চাঁদ—

নির্ভয় হইল মনে চেঙ্গমুড়ী কাণীর সনে

এত দিনে বিবাদ ঘুটিল ৩

চেঙ্গমুড়ী শব্দে বোঝায় চ্যাঙ্কু মাছের মত মাথা, আর কাণী শব্দে এক চক্ষুহীন নারী । মনসামঙ্গল কাব্যে অল্পসারে চণ্ডীর সঙ্গে বিবাদের ফলে বিমাতার প্রহারে মনসার একটি চক্ষু নষ্ট হয়েছিল । কোন দেবতার এরূপ উদ্ভট-আকৃতি কল্পনা অনার্য প্রভাবিত বলে মনে হতে পারে । কিন্তু মনসার প্রস্তরমূর্তিতে তিনি কোথাও চ্যাঙ্কু মাছের মস্তক বিশিষ্টা নন—কাণীও নন । ধ্যান মগ্নেও তিনি এক-চক্ষু নন—তিনি শশধরবদনা । আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন দেখিয়েছেন যে প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ ভাবপ্রকাশে সিজবৃক্ষের এক নাম ‘চেংমুড়’, তেলেগু ভাষায় চেমুড় বা জেমুড় ৪ । হুতরাং চেংমুড়ী শব্দ দ্রাবিড় ভাষা থেকে আগত বলে মনে করা হয় । সিজবৃক্ষ মনসার প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়—সিজবৃক্ষকে মনসা গাছও বলা হয় । সম্ভবতঃ সিজবৃক্ষের পাতার সঙ্গে সাপের ফণার সাদৃশ্য আছে বলেই সিজবৃক্ষে মনসা পূজার রীতি প্রচলিত হয়েছে । ডঃ স্কুমার সেনের মতে চেঙ্গমুড়ী শব্দ দ্রাবিড় ভাষা থেকে আসে নি, দক্ষিণভারতে সিজবৃক্ষ পূজার রীতি নেই । ডঃ সেনের মতে চেঙ্গ শব্দটি বাঙ্গালা—অর্থ বাঁশ (চেঙ্গারি, চোঙ্গা প্রভৃতি শব্দে চেঙ শব্দটি আছে), কাণী শব্দের অর্থ ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো । হুতরাং চেঙ্গমুড়ী কাণী শব্দে বোঝায় কাপড় জড়ানো বাঁশ । ডঃ সেনের মতে সিজবৃক্ষে মনসার পূজা হয় বলেই মনসার নাম হয়েছে চেঙ্গমুড়ী কাণী । তাঁর মতে সিজ পূজা এসেছে উত্তর থেকে—হিমালয় অঞ্চল থেকে ৫ । ডঃ সেনের মতে চেঙ্গ শব্দের আর এক অর্থ যুবক বা তরুণ (তুলনীয় চ্যাঙ্কুরা), মূর শব্দের অর্থাস্তর দূর করা, খেদানো, এইভাবে চেঙ্গমুড়ী শব্দে যুবকদের বিনষ্টকারিণী হতে পারে । মনসা যুবক চাঁদকে বিপর্যস্ত করেছেন ৬ । সিজবৃক্ষ অর্থে চেঙ্গমুড়ী শব্দই মনসা সম্পর্কে লাগসই মনে হয় ।

ধর্ম ঠাকুর ও মনসা : কোন কোন মনসামঙ্গলের কবি মনসার সঙ্গে ধর্মরাজের গভীর সংযোগের বিবরণ দিয়েছেন । উত্তর বঙ্গের কবি জগজ্জীবন ঘোষাল সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে মনসাকে ধর্মের কণ্ঠা এবং পত্নীরূপে বর্ণনা করেছেন । মহাশূন্যে ধর্ম প্রথমে সৃষ্টি করলেন ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিবকে । তিন

১ মনসার ভাসান—ক্ষমানন্দ কৈতকা দাস

২ তদেব

৩ তদেব

৪ প্রবাসী, আষাঢ়—১৩২১

৫ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম পূর্বাধ—পৃঃ ২২৩

৬ Vipradāsa's Manasā Vijaya, Intro.—page XXXIV

ভ্রাতাই তপস্শায় গমন করলে ধর্মের নিঃশ্বাস থেকে সুন্দরী বালিকা মনসা জন্মগ্রহণ করলেন। মনসা যুবতী হলে ধর্ম তিন পুত্রের অহুমতি নিয়ে মনসাকে বিয়ে করলেন। কিন্তু নিজের কন্যাকে উপভোগ করার অল্পগাপে তিনি আত্মহত্যার আকাঙ্ক্ষায় বহির্গত হলেন। তিনি পবীক্ষার দ্বারা শিবকে শ্রেষ্ঠ জেনে শিবের মুখের মধ্যে প্রবেশ করলেন মনসা শিবের পত্নী হবেন এই বর দিয়ে। মনসা চিতায় আরোহণ করে তিন দিনের শিশু কন্যায় পরিণত হলেন। তিন ভ্রাতা একটি লৌহপেটিকায় বালিকাকে রেখে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। ঋষি হেমন্ত বালিকাকে দুর্গা নাম দিয়ে লালন পালন করেছিলেন। পরে এই দুর্গাই হয়েছিলেন শিবগৃহিনী।

এই কাহিনীতে দুর্গা ও মনসার একাত্মতা প্রতিপাদিত হয়েছে। বিপ্রদাস পিপ্লাই-এর মনসা বিজয় কাব্যে মনসা ধর্ম নিরঞ্জনের অবতার—

মহেশের চন্দ্রে জন্ম হইল ইহার।

নাম মনসা নিরঞ্জন অবতার ॥^১

ধর্মরাজের নিঃশ্বাসে মনসার জন্ম ও ধর্মের সঙ্গে বিবাহের কাহিনী বৈদিক সূর্য-উষা প্রভৃতির কাহিনীর আধারে নির্মিত। ধর্মরাজ ত প্রকৃতপক্ষে সূর্য-বিষ্ণুর রূপান্তর। সুতরাং সূর্য বিষ্ণুর সঙ্গে তেজোরূপা মত্ত বা মনসার কন্যা বা পত্নী সম্পর্ক কবিত্বপূর্ণ অসম্ভব নয়। শিব ও সূর্য বিষ্ণুর সঙ্গে একাত্ম। এই উপাখ্যানেও তার ইঙ্গিত রয়েছে।

জাঙ্গুলী-মনসা : পূর্বেই দেখেছি, রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজা বিধানে মনসার এক নাম জাঙুলি বা জাঙুলি। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলেও মনসার নাম জাঙুলী—“জাগিয়া জাঙুলী নাম সিজবক্ষে স্থিতি।”^২ জাঙ্গুলী শব্দের অর্থ বিষবিদ্ধা,—সুতরাং বিষবিদ্ধাবিশেষজ্ঞ বা সর্পবিষের ওষাক বলা হয় জাঙ্গুলিক। জাঙ্গুলী শব্দ যে জঙ্গল থেকে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। জঙ্গলে জাত—জাঙ্গুল—স্ত্রীলিঙ্গে জাঙ্গুলী বা জাঙ্গুলী।

বৌদ্ধ মহাযান বা তান্ত্রিক দেবদেবীগণের মধ্যে জাঙ্গুলীতারার নামে এক প্রসিদ্ধ দেবী আছেন। সাধনামালায় জাঙ্গুলীতারার ধ্যানমন্ত্র আছে। এই জাঙ্গুলী চতুর্ভুজা, সর্বগুরু, গুরুসর্পভূষিতা ও বীণাপাশি—তার মুখ একটি, দুই হস্তে সর্প, একহস্তে বীণা ও অপরহস্তে বরমুদ্রা। জাঙ্গুলীর অপর একটি ধ্যানমন্ত্রে দেবীর হাতে ত্রিশূল, ময়ূরপুচ্ছ (লেখনী?) সর্প ও অভয়মুদ্রা। ডঃ আওতাধর ভট্টাচার্যের মতে, “বৌদ্ধযুগের পরে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনকালে জাঙ্গুলীতারার মনসায় রূপান্তরিত হয়েছেন।”^৩ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও মনে করেন, “সাধনামালার জাঙ্গুলী যে বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যে জাঙুলিতে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।”^৪

১ বিপ্রদাসের মনসা বিজয়, ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত—পৃঃ ১৩

২ মনসা বিজয়, বিপ্রদাস—১ম পাল্লা, এটিঃ সোঃ—পৃঃ ৩

৩ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ২য় সং—পৃঃ ১৩৬ ৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ২য় পৃঃ ৭৮

ডঃ নলিনী কান্ত ভট্টশালীর মতে জাঙ্গুলী জঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি শবরকুমারী অর্থাৎ অরণ্যবাসী আদিম জাতির কণ্ঠা। তিনি সাপ বশীভূত করেন এবং সর্পদংশনের বিষ থেকে রক্ষার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়। স্বতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করা হয় যে জাঙ্গুলী কোন আদিম অরণ্যবাসী বর্বর জাতির দেবতা হোন, তারা এক দেবতাদ্বীর সম্বলিত করে নিয়েছেন।^১

অথচ ব্রহ্মদেব কীরাত কণ্ঠার উল্লেখ আছে, তিনি স্ববর্ণময় খনিজদ্বারা পরিতোষিত। বিষনাথ ভেষজ সংগ্রহ করেন—

কৈরাণী কুমারিকা সকা খনতে ভেষজম্।

হিরণ্যম্ভজং নগির্দ্রিগম্প সাহুয়ু^২

এর অর্থ কৈরাণী বা তৌদী বা ঘুতাচী নাম্নী কণ্ঠার কথা জানা যায়, এই কণ্ঠা সরস্বতীর ধারণা পবিত্রী হিন্দু পুরাণাদিতে স্বীকৃতি না পাওয়ায় মহামানী বৌদ্ধরা তাঁকে জাঙ্গুলী নামে বরণ করে নিয়েছেন।^৩

ভৌদী নামাশি কণ্ঠা ঘুতাচী নাম বা অসি।

অধঃপদেন তে পদমা দদে বিষদুষণম্^৪

ভট্টশালী কৈরাটিকা কুমারী ও তৌদী বা ঘুতাচীকে অভিন্ন বলে সিদ্ধান্ত করেন। তিনি আবার ঘুতাচী ও সরস্বতীকেও অভিন্ন মনে করেছেন। বিষ-
নাথী সরস্বতীর ধারণা পবিত্রী হিন্দু পুরাণাদিতে স্বীকৃতি না পাওয়ায় মহামানী বৌদ্ধরা তাঁকে জাঙ্গুলী নামে বরণ করে নিয়েছেন।^৫

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ও এই মতের সমর্থক। তিনি লিখেছেন, "...it was in the age of Yajurveda that Serpent lore was considered to be a special branch of study like the study of music. Naturally, therefore, the presiding deity of the Serpent lore came to be identified with a form of the goddess of learning and Jāṅguli and Sarasvatī came to be identified in that way. In the subsequent conception of Vedic Sarasvatī, this non-Aryan element in her having any connection with the serpent was, however, discarded.Thus though Jāṅguli and Sarasvatī were originally one, Jāṅguli resorted to the Buddhist Tantric School and Sarasvatī to the Vedic Hindu Society and thus became gradually estranged from each other."^৬

উভয় পণ্ডিতই স্বীকার করেছেন যে জাঙ্গুলী সরস্বতী থেকে উদ্ভূত। অধর্ব-বেদের বিষনাশিনী কীরাতকণ্ঠার সঙ্গে সরস্বতী ও জাঙ্গুলীর সংযোগ স্থাপন কষ্টকর।

১ Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in Dacca Museum—Dacca—1929, pp. 221-22

২ অধর্ব—১০১২১১৪

৩ অধর্ব—১০১২১২৪

৪ Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures—pp. 222-23

৫ Folk-lore, vol. I. No. 3. pp. 175-76

কিন্তু জাঙ্গুলী ও মনসায় সরস্বতীর প্রভাব অনস্বীকার্য। ডঃ ভট্টশালীও মনসা ও সরস্বতী বা ত্র্যম্বাকে একই দেবতা বলে স্বীকার করেছেন।^১ স্বধীভূষণ ভট্টাচার্যও সরস্বতীর প্রভাবে জাঙ্গুলীতারার উপপত্তি স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, “সর্পায়ুধা চতুর্ভূজা জাঙ্গুলী দেবী যে মূলতঃ উগ্র প্রকৃতির দেবতা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইনি সর্প-বিহারি অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া বাগ্‌দেবীর সহিত ইহাকে যুক্ত করিয়া জাঙ্গুলীতারা সৃষ্টি করা হয়।”^২ স্বধীভূষণ মনসাকেও মূলতঃ বিগ্‌দেবী বলে মনে করেছেন।^৩

মনসা ও কালী : জনপ্রিয় শক্তিদেবতা কালীর সঙ্গেও মনসার কিছুটা সম্পর্ক লক্ষিত হয়। স্বধীভূষণ ভট্টাচার্য তন্ত্রের নীলসরস্বতীর সঙ্গে কালীর সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, “তন্ত্রে নীলসরস্বতী কালীমূর্তির প্রকার বিশেষ। নীল সরস্বতীর আর একনাম ভদ্রকালী।…………কালীকে তন্ত্রে নাগ-হস্তা ও নাগযজ্ঞোপবীতিনী বলা হইয়াছে। বৌদ্ধ নীলতারার কালীর গ্রায় শবাসনা এবং জাঙ্গুলী তারার কালীর ন্যায় সর্পহস্তা। কালিকাপুরাণ বর্ণিত উগ্রতারারও মহাকালীর ন্যায় শবাসনা, নুমুণ্ডমালিনী ও সর্পভূষণা দেবী। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, সরস্বতীর সহিত তাত্ত্বিক মহাকালীর সমন্বয়ে গঠিত তাত্ত্বিক দেবীই নীলসরস্বতীর এবং জাঙ্গুলীতারার আদর্শ।”^৪ স্বধীভূষণ বলেছেন যে, নীলসরস্বতী, নীলতারার, জাঙ্গুলীতারার প্রভৃতি সমগোত্রীয় দেবীর মধ্যেই মঙ্গলচণ্ডী ও মনসা অঙ্গীভূত ছিলেন। পরে মঙ্গলচণ্ডী ও মনসা পৃথক হয়ে গেছেন।^৫

দিগম্বর জৈনদের বজ্রশৃঙ্খলা নামে এক দেবী আছেন। বজ্রশৃঙ্খলা হংসারূঢ়া, চতুর্ভূজা, চারিহস্তে সর্প, পাশ, জপমালা এবং ফল। একই দেবতাকে খেতাস্বর জৈনরা কালী বলে থাকেন। খেতাস্বরদের যক্ষিণী কালী পদ্মাসনা, চতুর্ভূজা,—চারিহস্তে পাশ, সর্প, অংকুশ ও বরদযুগ্ম। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত জীবনরক্ষ মন্ত্রের পদ্মাপুরাণে ধ্বস্তুরি সর্পদংশনে মৃত চাঁদ সদাগরের পুত্রের চিকিৎসায় গমনের পূর্বে কালীপূজা করেছিলেন।^৬ জৈন বজ্রশৃঙ্খলা বা কালীর সঙ্গে মনসার সংযোগ ও সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বজ্রশৃঙ্খলা বা

বজ্রশৃঙ্খলা

যক্ষিণী কালীর সঙ্গে সরস্বতীর সাদৃশ্যই গভীরতর। খেতাস্বর জৈনদের দেবী কন্দর্পা এবং দিগম্বর জৈনদের মানসী বা পন্নগার প্রভাবও মনসার উপরে পতিত হয়েছে বলে মনে করা হয়।^৭ মনসার উপরে সরস্বতীর গভীর প্রভাবের সঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন দেবীদের প্রভাব আপতিত হওয়া অসম্ভব নয়। বঙ্গদেশ থেকে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম ক্রমশঃ বিলীন হওয়ার ফলে বৌদ্ধ ও জৈনরা অনেকেই হিন্দুধর্মে ফিরে এসেছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈনদের

১ Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures, pp. 218-19.

২ স্বধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত শিখর মাহবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত, ২২ সং, ভূমিকা—পৃঃ ১৬৭

৩ তদেব—পৃঃ ২১০

৪ তদেব—পৃঃ ২১০

৫ তদেব—পৃঃ ২১০-২১১

৬ তদেব—পৃঃ ২১০

৭ তদেব—পৃঃ ২১১

দেবসত্তা হিন্দুদেবসত্তার সঙ্গে মিশ্রিত হওয়া স্বাভাবিক। তবে একথাও স্মরণ্য যে হিন্দু দেবতারাই রূপান্তর গ্রহণ করে মহাযান বৌদ্ধধর্মে ও জৈনধর্মে প্রবেশ করেছিলেন। হিন্দুপ্রাধান্তের যুগে বৌদ্ধজাঙ্গুলী মনসাতে আত্মাবিলীন করে মনসার অন্ততম নাম জাঙ্গুলীরূপে আপন অস্তিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন,—এ ঘটনাও সত্য। ডঃ স্কুমার সেনও অল্পরূপ ইঙ্গিত প্রদান করেছেন, “এই নাম পরে মনসাতে বতিয়াছে—জাঙ্গুলী।”^১ ডঃ সেন অথর্ববেদের বিষনাশন ও রোগ-হর ‘জঙ্গিড়’ এবং জাঙ্গুলীর মধ্যে সম্পর্ক অনুমান করেছেন।^২ অথর্ববেদের জঙ্গিড় শব্দ থেকে যদি জাঙ্গুলী শব্দ এসে থাকে, তাহলে জাঙ্গুলীকে অনার্থ শব্দ বলে মনে করার হেতু নেই। শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ বলেছেন, “পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে বর্ধমানের এই অঞ্চলের কোথাও আদিম সর্পদেবতা জাঙ্গুলী ও বিষহরির পূজা মনসা পূজার রূপ নিয়েছিল।”^৩

এই মন্তব্য যে প্রমাণনির্ভর নয়, উপরোক্ত আলোচনাই তা প্রতিপাদন করে।

বৌদ্ধ জাঙ্গুলী ও জৈন পদ্মাবতী : বৌদ্ধতন্ত্রে জাঙ্গুলীতারা অন্ততম প্রধান দেবতা। বৌদ্ধসাধনায় তারা ও জাঙ্গুলীর অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়েছে। তারা আট প্রকার ভয় দূর করেন বলেই তারা নামে অভিহিত। এই অষ্টভীতির মধ্যে সর্পভীতি অন্ততম। বৌদ্ধজাঙ্গুলী তারার প্রতিরূপ হিসাবে জৈনধর্মে পদ্মাবতী বিষনাশিনী দেবীরূপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। পদ্মাবতীও সর্পভয়নাশিনী সর্পবিষারোগ্যকারিণী তারা—

তারা ঐ স্নগতাগমে ভগবতী গৌরীতি শৈবাগমে।

বজ্রা কৌলিকশাসনে জিনমতে পদ্মাবতী বিক্রতা ॥

গায়ত্রী শ্রুতশালিনাং প্রকৃতিরিত্যুক্তাসি সাংখ্যানে।

মাতভারতি কিং প্রভূতভণিতৈর্ব্যাপ্তং সমস্তং ত্বয়া ॥^৪

—স্নগতাগমে তুমি তারা, শৈব আগমে তুমি ভগবতী গৌরী, কৌলিক শাসনে তুমি বজ্রা, জৈনমতে তুমি পদ্মাবতী নামে খ্যাতা, বেদবিদদের কাছে তুমি গায়ত্রী, —সাংখ্যদর্শনে তুমি প্রকৃতি নামে কথিতা; হে মাতঃ ভারতি, বেশী বলে কি হবে, সমস্তই তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত।

এই স্ততিতে পদ্মাবতী তারা, গৌরী, গায়ত্রী, ভারতী প্রভৃতি দেবীবর্গের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেছেন। পদ্মাবতী, তারা, গৌরী প্রভৃতি ভারতী বা সরস্বতীর নাম বা রূপান্তর হিসাবে উল্লিখিত হয়েছেন।

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পূর্বার্ধ—পৃঃ ২২১

২ “The words may have connection also with Jangida, one of the most potent remedies against poison and other ills, eulogized in some hymns in AV”. Vipradasa's Manasā Vijaya—Intro. p. xxxiv

৩ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃত (১৯৫৭)—পৃঃ ১৯৫

৪ পদ্মাবতীস্তোত্রম্—১৯

জৈন পদ্মাবতী ও বৌদ্ধ জাঙ্গুলীতারা অভিন্না। জাঙ্গুলী দ্বিতীয় ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্য থেকে জাত। সাধনামালায় চতুর্থ ধ্যানীবুদ্ধ অমোঘসিদ্ধির মাথায় সাপের সাতটি ফণা ছত্ররূপে শোভা পায়। জৈন পার্শ্বনাথের সঙ্গে অমোঘসিদ্ধির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। পার্শ্বনাথের মাথার উপরে তিন, সাত বা এগারটি সাপের ফণা ছত্ররূপে থাকে। জাঙ্গুলীতারা স্বনামেও জৈনধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দের একটি পাণ্ডুলিপিতে জাঙ্গুলীতারা সর্পদেবীরূপে উল্লিখিত হয়েছেন—

হুর্দাস্ত শাস্তিকম্মত্তদর্পসর্পিকজাঙ্গুলী

নিত্যং জাগতি জিহ্বাগ্রে বিশেষবিদুষামিয়ম্ ॥

—হুর্দাস্ত শাস্তিকম্মত্তদের দর্পরূপসর্পের জাঙ্গুলী (বিষনাশিনী) বিশেষভাবে বিদ্বানবর্গের জিহ্বাগ্রে নিত্যই জাগ্রত থাকেন।

জিনপ্রভাসুরী ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। হুতরাং বৌদ্ধ জাঙ্গুলী ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগেই জৈনধর্মে প্রবেশ লাভ করেছেন বলে অনুমান হয়।^১

মল্লিসেন রচিত শ্বেতাশ্বর জৈনশাস্ত্র ভৈরব পদ্মাবতীকল্পগ্রন্থে পদ্মাবতীর বর্ণনা :

পন্নগাধিপশেখরাং বিপুলারূণাভুজবিস্তরাং

কুরকুটোরগবাহনামরুণপ্রভাং কমলাননাং

ত্র্যম্বকাং বরদাকুশায়তপাশদিব্যফলাঙ্কিতাং

চিস্তয়েৎ কমলাবতীং জপতাং সতাং ফলদায়িনীম্ ॥

—সর্পরাজ ধীর মুকুট, অরুণবর্ণের বিপুল বিস্তৃত ধীর বাহু, কুরকুটসর্প ধীর বাহন, অরুণ বর্ণ ধীর দেহজ্যোতি, পদ্মাননা, ত্র্যম্বকা, বর, অংকুশ, দীর্ঘ পাশ ও দিব্যফল ধীর হস্তে শোভিত, জপকারী সংব্যক্তির ফলদায়িনী কমলাবতীকে (পদ্মাবতী) চিন্তা করবে।

এখানে পদ্মাবতীকে ত্র্যম্বকা বলা হয়েছে। ত্র্যম্বক শিবের নাম। ত্র্যম্বকা দুর্গা-পার্বতী। ভবিষ্যপুরাণে পদ্মা বা মনসার ধ্যানে দেবী মহেশা—“দেবীং পদ্মাং মহেশাং শশধর বদনাং...” জৈন পদ্মাবতী স্তোত্রে পদ্মাবতী মহাভৈরবী। শিব বা শিবের মূর্তান্তর ভৈরব। পদ্মা বা কমলা লক্ষ্মীর নাম। সরস্বতীও পদ্মাসনা এবং পদ্মহস্তা। মনসা ও পদ্মা পদ্মপত্রে জাত। লক্ষ্মীর হাতেও শ্রীফল থাকে। নিধি বা রত্নের আকর সমুদ্র। লক্ষ্মী-দেবী অষ্টনিধি বা রত্নের অধিকারিণী। এই আটটি নিধি হল : পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নীল, নন্দ এবং শঙ্খ। বিষহরি পদ্মারও প্রিয় অষ্টনাগ : অনন্ত, বাহুকি, তক্ষক, কর্কোটক, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ ও কুলিক। এ. কে. ভট্টাচার্য মনে করেন যে,

১ Tara as a Serpent Deity and its Jain Counterpart Padmavati, A. K. Bhattacharya, Sakti Cult & Tara, Ed. D. C. Sircar, C. U.

যেহেতু বিষধর সাপের মাথায় মূল্যবান নিধি বা রত্ন থাকে বলে বিশ্বাস সেইহেতু পদ্মা বা লক্ষ্মীর অষ্ট নিধি পদ্মা-বিষহরী-মনসার অষ্টমাগে পরিণত হয়েছে।^১

শ্বেতাস্বর জৈনদের দ্বারা পূজিত পদ্মাবতীর বর্ণনা :

তথা পদ্মাবতী দেবী কুকুটোরগবাহনা ।

স্বর্ণবর্ণা পদ্মপাশভৃদ্ধক্ষিণকরধরা ॥

ফলাং কুশধরাভাঙ্ক বামদোভ্যাং বিরাজিতা ॥

দেবী পদ্মাবতী কুকুট ও সর্পবাহনা, স্বর্ণবর্ণা বিশিষ্টা, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে পদ্ম ও নাগপাশধারিণী, বামহস্তদ্বয়ে ফল ও অংকুশ ধারণ করে বিরাজ করছেন।

এই বিবরণ আছে হেমচন্দ্রের পার্শ্বনাথ চরিতে। দিগম্বর জৈনদের দ্বারাও পদ্মাবতী পূজিতা হয়েছেন। দিগম্বরদের পদ্মাবতী রক্তবর্ণা, চতুর্ভুজা, পদ্মাসনা,— অংকুশ, অক্ষত্বজ ও পদ্মধারিণী। দেবী ষড়ভুজা, অষ্টভুজা ও চতুর্বিংশতিভুজাও হতে পারেন। এই সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র দেবীর হাতে শোভা পায়।^২

বি. সি. ভট্টাচার্যের মতে পদ্মাবতী বঙ্গ দেশে মনসারূপে পূজিতা হচ্ছেন : “In Bengal Padmāvati with the snake symbols is worshipped as Manasā, the goddess of the snakes and the wife of Jaratkāru.”^৩

ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই মতের সমর্থক। তিনি লিখেছেন, “Padmāvati, the Śāsnadevatā of the twenty-third Jaina Pārśvanātha, is like him associated with snakes, and there is little doubt that her Hindu Counterpart is the folk-goddess Manasā, one of whose names is also Padmāvati or Padmā.”^৪

জৈন পদ্মাবতী যক্ষিণী, তাঁর সর্পদেবতারূপে পূজার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বঙ্গদেশে জৈন প্রভাব ক্ষীণতর হয়েছে। মনসার আবির্ভাব অনেক পরে। পদ্মাবতীর সঙ্গে মনসার অভিন্নতা প্রতিপাদনের উপযোগী গভীরতর সাদৃশ্যও নেই। এই যুক্তিতে ডঃ প্রজ্ঞোত কুমার মাইতি পদ্মাবতীর মনসায় রূপান্তরের ঘটনাকে গ্রহণ যোগ্য বিবেচনা করেন নি।^৫

পঞ্চবিংশতিপ্রজ্ঞাপারমিতার একটি পাণ্ডুলিপিতে খদিরবাহিনী তারার সঙ্গে জাঙ্গুলির চিত্র অংকিত আছে। এই চিত্রে জাঙ্গুলী দ্বিভুজা, বামহস্তে সর্প ও দক্ষিণে বজ্র—, মাথার উপরে পাঁচটি ফণাধারী সর্পের চক্রোতপ,—পশ্চাতে জ্যোতির্মণ্ডল—দেবীর আসন একটি কুণ্ডলীকৃত সর্প।^৬ চিত্রাঙ্কিত জাঙ্গুলী মনসা-পদ্মাবতীর সমপর্যায়ভুক্ত। লক্ষ্মী-সরস্বতী ও শিবানী-দুর্গা মিলিত হয়ে মনসা, জাঙ্গুলী ও পদ্মাবতীতে পরিণত হয়েছেন। জৈনগ্রন্থে শিরোপরি সপ্তফণার

১ Jaina Iconography—B. C. Bhattacharya, p. 144.

২ ibid—p. 145

৩ Development of Hindu Iconography.

৪ Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa, p. 233

৫ Tara as a Serpent Deity ; Sakti Cult & Tara—p. 161.

ছত্রধারিণী পার্শ্বনাথের এক যক্ষিণীর উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ কুরুকুল্লার সঙ্গেও জৈন পদ্মাবতীর বেশ মিল আছে। বৌদ্ধদেবী মহামায়ুরী বিষনাশিনী ও বিদ্যার দেবী ত্রিমুখী ও ষড়ভুজা হলেও বরমুদ্রা ও কলশ ধারণ করে থাকেন।^১ ইলোরার গুহাচিত্রে (৬নং গুহা) অংকিত মহামায়ুরী বিদ্যাধারিণী, পেখমধরা ময়ূরও আছে। মহামায়ুরীতেও লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রভাব কিছুটা পড়েছে। বৌদ্ধ-তন্ত্রের শুভবর্ণা দ্বিভুজা ষেতপদ্মাসনা রক্তপদ্ম ও পুষ্পকধারিণী প্রজ্ঞাপারমিতাও সরস্বতীর প্রভাবে সৃষ্ট।

মনসার দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা : ঋগ্বেদের সূর্যের মন বা সূর্যশক্তির সঙ্গে বিবহরী-মনসার সম্পর্ক পাওয়া না গেলেও অথর্ববেদের বিষনাশিনী সরস্বতীর সঙ্গে বিবহরী মনসার সম্পর্ক অস্বীকার করার উপায় নেই। ঋগ্বেদে বিষনাশ করেন সূর্য ও অগ্নি। স্বন্দপুরাণে সূর্য কখনও কখনও বিববিষ্ঠা বিশারদ জাম্বুলিক হয়ে থাকেন—“স কদাচিচ্ছান্দুলিকে বিববিষ্ঠা বিশারদ”।^২ সূত্ররাং সূর্য ও অগ্নির সঙ্গে মনসার সম্পর্ক অস্বীকার করার উপায় নেই। আবার তন্ত্রব্রাজতন্ত্রে দ্বাদশাক্ষরী বিদ্যা আরোগ্যদাত্রী বিবদুঃখ প্রশমিনী।^৩ অতএব সূর্য্যগ্নির জ্যোতীর্কপা সরস্বতী ও নদী সরস্বতী—পরে বিদ্যারূপা সরস্বতী মহাভারতের সপ্নমাতা কঙ্ক ও আস্তীকমাতা জরৎকারুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে মূর্তিমতী বিববিষ্ঠা সপ্নবিষনাশিনী মনসাতে পরিণত হয়েছেন আত্মমায়িক খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে—এ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত মনে গ্রহণ করা চলে। বৌদ্ধ জাম্বুলী ও জৈন পদ্মাবতীও মনসাতে আপনসত্তা বিসর্জন দিলেন। সপ্নসংকুল বাঙ্গালাদেশে, আসামে বা নিকটবর্তী অঞ্চলে সপ্নাধিষ্ঠাত্রী সপ্নবিষনাশিনী দেবী হিসাবে মনসা পেলেন পূজা ও প্রতিষ্ঠা। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনসাকে পৌরাণিক দেবতা, আস্তীক মাতা এবং চণ্ডীর অংশরূপে গণ্য করেছেন,—“অবশ্য মনসা ঠিক নৃতন দেবতা নহেন, পৌরাণিক যুগ হইতেই তাঁহার দেবমহিমা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। মহাভারতে নাগমাতা নিজ আত্মবিসর্জনের দ্বারা পিতৃকুল রক্ষা করিয়া দেবত্ব অর্জন করিয়াছেন, মনসা দেবী যেমন লৌকিক সম্পর্কে চণ্ডীর আত্মীয়া, তেমনি অধ্যাত্ম তাৎপর্ষের দিক দিয়াও চণ্ডী প্রকৃতির ক্রুর অংশেরই একটা সমগ্র রূপায়ণ।”^৪

বৈদিক দেবসত্তার পৌরাণিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নানা পরিবর্তনে ও মিশ্রণে মনসার দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা হলেও উচ্চ অভিজাত বর্ণের মধ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠা হতে অনেক বিলম্ব হয়েছে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে ‘দম্ব করি বিবহরী’ পূজাকে একটু অবজ্ঞামিশ্রিত চক্ষে দেখা হয়েছে। নিম্নস্তরের মানুষেরাই মনসাকে

১ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ—৮৫-৮৬

২ স্বন্দাঃ, কাশীঃ, পূর্বাধঃ—৪৬। ১৭

৩ তন্ত্রমঞ্জঃ—৩।৫০

৪ সাহিত্য সংস্কৃতির তীর্থসম্মে—পৃঃ ৫০

আপন করে নিয়েছিল মনে হয়। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে চাঁদ সওদাগর মনসাকে বলেছে—

কষ্ট করহ জে জদি সত্য কহিতে উচিত ।
 হও তোমি শিবের কন্ডা হইয়াছে পতিত ॥
 জাতিহিন জাতি তোমি না কর বিচার ।
 জেই পূজা পূজে তোমি জাও থাইবার ॥
 পঞ্চ কোলিন মধ্যে আমি যে কোলিন ।
 কোন কালে কোন কর্ম না করিচি ছিন ॥
 লোভ ভাবে পদ্মা তোমি ছার দেব ভাও ।
 দেবতার ভোগ এরি বেক্স চেক্স থাও ॥^১

নারায়ণদেবের কাব্যের এই উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে, মনসাদেবী কোন সময়ে উচ্চস্তরের মানুষের পূজা আদায় করতে পারেন নি। চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে মনসার বিবাদ থেকেও জানা যায় যে, উচ্চ সম্প্রদায়ের পূজা পেতে মনসাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

বঙ্গালাদেশে সেন রাজাদের অভ্যুদয়সময়ে মনসা উচ্চবর্ণের মধ্যেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। বিজয় সেনের নাম খোদিত মনসামূর্তি এবং সেনযুগে নির্মিত বহুসংখ্যক মনসার পাষাণী প্রতিমা প্রমাণ করে যে খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে মনসা উচ্চবর্ণের পূজার অধিকারিণী হয়েছিলেন। যে অষ্টাদশ পুরাণগুলিতে মনসার বিবরণ আছে, সেগুলিও পণ্ডিতদের মতে খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত। তাই সকল পণ্ডিতের মতেই মনসাদেবীর আবির্ভাব খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে। এই সময়ের পূর্বে দেবীরূপে মনসার আবির্ভাব বা প্রতিষ্ঠার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। তবে মথুরায় প্রাপ্ত কণিক-শিল্প নাকের দ্বারা নির্মিত একটি মূর্তিকে অনেকে মনসামূর্তি বলে স্থির করেছেন। এই মূর্তিটি মৌর্য বা শুক্লযুগের বলে বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত। কোন কোন পণ্ডিতের মতে মূর্তিটি যক্ষী লাম্বাবের। মূর্তিটি যদি মনসার হয়, তবে মনসা পূজার ইতিহাস খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতে গিয়ে পৌঁছায়।^২ কিন্তু মূর্তিটি সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত না হলে বিষয়টি অমীমাংসিতই থেকে যায়।

১ পদ্মাপুরাণ, কঃ বিঃ (১৯৪৭ — পৃঃ ২৮.

২ Development of Hindu Iconography (1941), C. U. pp. 108-109

শীতলা

সবস্বতী-লক্ষ্মী-মনসার সঙ্গে সংশ্লিষ্টা মনসার প্রভাবে উৎপন্ন। বসন্তরোগের দেবী শীতলা। মনসা যেমন হলেন সর্পবিষহারিণী, তেমনি বসন্তরোগহারিণী শীতলা, আবার ওলাউঠা বা কলেরার দেবী হলেন ওলাদেবী বা ওলাবিবি। স্বন্দপুরাণের আবন্ত্যথণ্ডে মর্কটেশ্বর তীর্থমহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে শীতলার মহিমা কীর্তিত হয়েছে। পুরাণকার বলেছেন, শিশুদের বিস্ফোটক নিবারণের জন্য মর্কটেশ্বর তীর্থে স্নান করতে হয়, এখানে স্নান করলে শীতলার প্রভাবে শিশুগণ নীরোগ হয়। শীতলা দর্শন করলে দারিদ্র্য থাকে না, দুষ্কৃত থাকে না।

তস্মিন্স্থিতীর্থং নরঃ স্নাত্বা গোশতস্ত ফলং লভেৎ ।

বিস্ফোটানাং প্রশান্ত্যর্থং বালানাং চৈব কারণে ॥

* * *

শীতলায়াঃ প্রভাবেন বালঃ সস্ত নিরাময়াঃ ।

যে পশুস্তি নরঃ ভক্ষ্য শীতলাং হুরিতাপহাম্ ।

ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্ন দারিদ্র্যং দ্বিজোস্তম ॥^১

দারিদ্র্য দূর করেন লক্ষ্মী, শীতলাও দারিদ্র্য দূর করেন। বালার্থিষ্ঠাত্রী দেবী ষষ্ঠী, ষষ্ঠীই বালরোগনাশিনী। ষষ্ঠীরও এক নাম শীতলা। শ্রীপঞ্চমীর পরের দিন শীতলাষষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধ। শীতল অর্থাৎ বাসি নৈবেদ্যাদি দিয়ে শীতলা ষষ্ঠীর পূজা করার রীতি। শীতলাও বালরোগনাশিনী। মর্কটেশ্বর তীর্থে স্নান করলে শীতলার রূপায় বিস্ফোটক ভাল হয়। এই জন্যই শীতলা বিস্ফোটকের দেবী বা বসন্তের দেবীতে পরিণত হলেন। স্বন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে গঙ্গাকে বলা হয়েছে, 'শীতলামৃতবাহিনী'। শীতলা ও অমৃতবর্ধিণী—'স্বমেকামৃত বর্ধিণীম্'। আবার মার্কণ্ডেয়পুরাণের চণ্ডীর উপাখ্যানে বলা হয়েছে যে দেবীর চরিত শ্রবণ করলে বালগ্রহ দূর হয়, বালকদের শাস্তি হয়—

বালগ্রহাভিভূতানাং বালানাং শাস্তিকারকম্ ॥^২

স্বন্দপুরাণে অল্পসারে দেবীর স্তব করলে ও স্নানজল পান করলে বালকগণের শাস্তি হয়—

বালানাং পরমাশান্তিরেতৎ স্তোত্রাঙ্গুপানতঃ ।

স্বন্দপুরাণে ও পিচ্ছিলাতন্ত্রে শীতলা শ্বেতবর্ণা, গর্দভবাহিনী, দুই হস্তে পূর্ণকুণ্ড ও সম্মার্জনী,—সম্মার্জনীর দ্বারা অমৃতময় জল ছিটিয়ে রোগ তাপ শাস্তি করছেন, তিনি দিগম্বরী, মস্তকে কুলা, স্তবর্ণনগিভূষিতা, ত্রিনেত্রা এবং বিস্ফোটকের কঠিন তাপ প্রশমনকারিণী। শীতলার ধ্যান—

শ্বেতাক্ষীং রাসভস্থ্যং করযুগলবিলসম্মার্জনীপূর্ণকুস্তাং
মার্জ্জা পূর্ণকুস্তাদমৃতময়ং জলং তাপশাস্তৈ ক্ষিপন্তীম্ ।
দিগন্তাং যুগ্মস্থপাং কনকমণিগণৈর্ভূষিতাক্ষীং ত্রিনেত্রাং
বিক্ষোটাচ্ছ্রুতাপ প্রশমনকারী শীতলা ত্বাং ভজামি ।

বাহন গর্দভ, কুলা ও বাঁটা বাদ দিলে শীতলার সঙ্গে সরস্বতী, গঙ্গা, লক্ষ্মী, দুর্গা, ষষ্ঠী প্রভৃতির সাদৃশ্য স্পষ্ট। এই দেবীদের রূপগুণের আংশিক সংমিশ্রণে শীতলার সৃষ্টি। বাঁটা ও কুলা রোগ দূর করার জন্ত দেওয়া হয়েছে। কুলার বাতাস অবাস্তিত বা অমঙ্গল দূর করে।

শীতলার আর একটি ধ্যানমন্ত্র :-

শূর্ণালংকৃতমস্তকাং সুরগণৈঃ সংসৃয়মানাং মুদা ।
বামে কুস্তধরাং পয়োদবদনাং বন্দ খরস্থাং সদা ॥
দিগ্ভাসামুষ্কহাসসুন্দরযুথীং সম্মার্জনীং দক্ষিণে ।
পাণৌ তাং দধতীং ভবার্তিশমনীং সংসারবিজ্রাবিণীম্ ১

—মাথায় শূর্ণ (কুলা) দেবগণের দ্বারা স্তুতা, বামহাতে কুস্ত, মুখ মেঘসদৃশ, গর্দভে আসীনা, দিগ্ভাসা, হাস্যমুখী ভবদুঃখবিলাসিনী দক্ষিণহস্তে সম্মার্জনীধারিণী, সংসারদুঃখনাশিনীকে বন্দনা করি।

শীতলার প্রণাম মন্ত্রেও একই বর্ণনা :

নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থ্যং দিগম্বরীং ।
মার্জনীকলশোপেতাং শূর্ণালংকৃতমস্তকাম্ ২

স্কন্দপুরাণোক্ত শীতলার স্তোত্রেও শীতলার রূপ ও কর্মের বিবরণ আছে :-

বন্দেহং শীতলাং দেবীং রাসভস্থ্যং দিগম্বরীম্ ।
মার্জনীকলশোপেতাং শূর্ণালংকৃতমস্তকাম্ ॥
বন্দেহং শীতলাং দেবীং সর্বরোগভয়াপহাম্ ।
যামাসাশু নিবর্তেত বিক্ষোটকভয়ং মহং ॥
নীতলে নীতলে চেতি যো ক্রয়াদ্ধাহপীড়িতঃ ।
বিক্ষোটকভয়ং ঘোরং ক্ষিপ্তং তন্ত প্রণশ্রুতি ॥
যন্তামুদকমধ্যে তু ধ্যাত্বা সম্পূজয়েন্নরঃ ।
বিক্ষোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তন্ত ন জায়তে ৩

এই স্তবমন্ত্রে শীতলা দেবী শুধু বিক্ষোটক ভয় দূর করেন তা নয়, তিনি সর্ব-রোগহারিণী। বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, জলমধ্যে শীতলাপূজার বিধান দেওয়া হয়েছে। সরস্বতী-গঙ্গা-যমুনার মত শীতলার জলরূপতা বা নদীরূপতাই কি জলমধ্যে শীতলার পূজার ইঙ্গিত? অথবা গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্নতারই ইঙ্গিত? গঙ্গাও সর্বরোগহারিণী ভিবকশ্রেষ্ঠা বিষহন্ত্রী ৪ অতএব ষষ্ঠী ও শীতলার উপরে

গঙ্গার প্রভাব স্বল্প নয়। সম্ভবতঃ শীতলাও ঘটীর দ্বারা প্রভাবিত। শীতলা নামে শীতলামৃতবাহিনী গঙ্গার শৈত্যের ইঙ্গিত বহন করে। সরস্বতী শুভ্রা, গঙ্গা শুভ্রা, ঘটী শুভ্রা—শীতলাও শুভ্রবর্ণী। সরস্বতীর হাতে রত্নকুস্ত বা পয়ঃকুস্ত, লক্ষ্মীরও রত্নঘট থাকে; শীতলার হাতে অমৃতকুস্ত। লক্ষ্মী ও ঘটীর মতই শীতলাও সরস্বতীর অংশরূপে আবির্ভূত। দশমহাবিজ্ঞার অন্ততম ধূমাবতীর হাতে থাকে শূৰ্প বা কুলো, শীতলার মস্তকে শূৰ্প।

নগেন্দ্রনাথ বসু বিব্রকোষে বৈদিক ‘তন্মন্’ এর সঙ্গে শীতলার অভিন্নতার উল্লেখ করেছেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈদিক অপ্ ও শীতলার অভিন্নতা প্রতিপাদনে প্রয়াসী হয়েছিলেন।^১ অপ্ বা জল অমৃতময়, মাতৃরূপা, সকল রোগের ঔষধ, রোগ নিরাময়ের হেতু।^২ বৈদিক অপ্ দেবতার সঙ্গে সরস্বতী ও শীতলার সম্পর্ক অনস্বীকার্য।

অনেকে মনে করেন বৈদিক অপ্ দেবতার পৌরাণিক সংস্করণ শীতলা, স্বামী নির্মলানন্দের মতে শীতলা জলাভিমানিনী দেবতা। শীতলার হাতে জলপূর্ণ কুস্ত অপ্ দেবতার বৈশিষ্ট্য বাহক। জলমধ্যে শীতলার ধ্যান করার বিধি আছে।^৩ বৈদিক অপ্ দেবতার ত কোন আকার নেই। তিনি বসন্ত রোগের দেবতাও নন। অপ্-এর সঙ্গে গঙ্গা ও সরস্বতীর সম্বন্ধে শীতলার পরিকল্পনা সম্ভব।

বৌদ্ধদেবী হারীতী ও শীতলা : কিন্তু অনেক পণ্ডিতই সিদ্ধান্ত করেছেন যে বৌদ্ধ তত্ত্বের হারীতী দেবী শীতলায় পরিণত হয়েছেন। ‘বৌদ্ধগণের হারীতী দেবীও স্বন্দপুরাণ ও পিচ্ছিলাতন্ত্রোক্ত কয়েকটি শ্লোক হইতে নবশক্তি লাভ করিয়া এই বিস্ফোটক অর পীড়িত বঙ্গদেশে সহজেই পূজামণ্ডপে স্থান পাইলেন। ভোমাচার্যগণ পুজিত সিন্দুরমণ্ডিত ব্রণচিহ্নাক্ত ধাতুময় মুখবিশিষ্ট অবয়ব ত্যাগ করিয়া ইনি হিন্দু ব্রাহ্মণের হস্তে যুগলভক্তসদৃশী মার্জনী কলমোপেতা সূর্ণালংকৃতমস্তকা শীতলা দেবী হইয়া দাঁড়াইলেন।’^৪ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হারীতী ও শীতলার মধ্যে কে কার কাছে ঋণী সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেও শীতলাকে হারীতীর নিকট ঋণী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন—“It is difficult to ascertain whether, Hindus have taken Sitala from the Buddhist Hariti or the Buddhists from the Hindu Sitala. I am inclined to think that the Hindus are the borrowers.”^৫ চীনদেশের বিশ্বাস অল্পাচারী হারীতী শিশুহরণকারিণী যক্ষিণী। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে হারীতী শিশুর রক্ষয়িত্রী ও পালিকা এক সন্তানদাত্রী।^৬ কিন্তু হারীতী ছিলেন প্রথমতঃ শিশু-

১ বঙ্গীর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৫—পৃঃ ২৯

২ হিন্দুদের দেবদেবী, প্রথম পর্ব—পৃঃ ৪৭৬-৮২ ট্র

৩ দেবদেবী ও তাদের বাহন—পৃঃ ১৬৭-৬৯

৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশ চন্দ্র সেন, ৮ম—পৃঃ ১০৪

৫ Discovery of Living Buddhism in Bengal—page 20

৬ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডাঃ আব্দুল হামিদ ভট্টাচার্য, ২য় সং—পৃঃ ৬৬৬

যাতিনী যক্ষিণী,—পরে তিনি হলেন শিশুপালিকা—অবশ্যই যষ্টিদেবীর প্রভাবে।

“The Hindu goddess Hārīti, Protectress of children, worshipped in Northern India by bereaved parents and believed in Nepal to prevent small pox, originally a yakṣiṇī, an orgress, a cannibal demon, who made vow to devour all children in Rājgrha.”^১

যষ্টি ও শিশুযাতিনী নন, শীতলাও নন। উভয়েরই শিশুপালিকা এবং রোগ নাশিনী। যষ্টি ও শীতলা একসময়ে একই ছিলেন এবং যষ্টি-শীতলা-মনসা প্রভৃতির প্রভাবেই হারীতীর সৃষ্টি,—এতে সংশয়ের কিছু নেই। সরস্বতী থেকে বিভিন্ন নারী দেবতার বিবর্তন ধারায় শীতলার আবির্ভাব ও বিবর্তন স্পষ্ট। সরস্বতী হলেন বিদ্যাদেবী, গঙ্গা সর্বপাপহারিণী, যষ্টি শিশুপালিকা, মনসা বিষহরি। সূতরাং বালার্থিষ্ঠাত্রী হয়েও শীতলা হলেন বালরোগনাশিনী—সর্বরোগ বিনাশিনী,—পরে বিশ্ফোটকনাশিনী,—সূতরাং বসন্তরোগনাশিনী। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন যে বসন্তরোগ শিশু বয়স্ক সকল মানুষকেই আক্রমণ করে সকলের কাছে ভীতিপ্রদ। শিশুর সঙ্গে সম্পর্কান্বিতা হারীতীর সঙ্গে শীতলার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা তাই কঠিন। বৌদ্ধ হারীতী যক্ষিণী ও কুবের পত্নী। প্রাচীন ভাস্কর্যে হারীতী কুবেরের পাশে আসীন। শিশু পরিবৃত্তা দণ্ডায়মান। একক হারীতীর মূর্তিও দুর্লভ নয়। সূতরাং “পৌরাণিক যষ্টিদেবী কিংবা পৌরাণিক জাতাপহারিণীর সহিতই হারীতীর সম্পর্ক, শীতলার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।...অতএব মনে হয়, বৌদ্ধ হারীতী হইতেই পরবর্তী হিন্দু-পুরাণে জাতাপহারিণীর পরিকল্পনা হইয়া থাকিলেও লৌকিক শীতলার সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই।”^২ শীতলার সঙ্গে হারীতীর সম্পর্ক নেই, এ কথা বলা যায় না। হারীতীও বালরোগনাশিনী বালার্থিষ্ঠাত্রী। তবে এই গুণটি যষ্টির একক বৈশিষ্ট্য হওয়ায় শীতলা হয়েছেন বসন্তরোগের দেবতা। হারীতী যষ্টি শীতলা প্রভৃতির প্রভাবে পরিকল্পিত।

শীতলা ও পর্ণশবরী : ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, শীতলা বৌদ্ধ পর্ণশবরীর পরিবর্তিত রূপ। বিক্রমপুর থেকে প্রাপ্ত পর্ণশবরীর পদ্মতলে বসন্তগুটিতে সমাচ্ছন্ন একটি মনুষ্যমূর্তি দেখা যায়। (সাধনমালা—২য় Plate XVII^৩ দুই পার্শ্বে গর্ভ ও অশ্ববাহিত দুটি মূর্তিও উক্ত পর্ণশবরীর মূর্তির সঙ্গে বিরাজিত।^৪ সূতরাং “পর্ণশবরী শুধু নাম পাণ্টাইয়া বাঙলাদেশে শীতলায়

১ Gods of Northern Buddhism—page 75

২ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—পৃঃ ৬৫৭

৩ “Under the legs in this image are shown human beings apparently suffering from deadly diseases, as is evident from circular marks of small pox on one of the persons.” Sadhanamala, vol. II Introduction

—page clxxi

৪ ibid

পরিণত হইয়াছেন ; এরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত।^১ কিন্তু পর্ণশবরীর সঙ্গে শীতলার সংযোগসূত্রটি মোটেই স্পষ্ট নয়। ত্রিমুখা, ত্রিনেত্রা, ষড়্‌ভূজা, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, বস্ত্র পরন্তু ধর্ম্মবাণধারিণী পর্ণশবরীর সঙ্গে দুর্গা, চণ্ডীর সাদৃশ্য যদিও মেলে শীতলার সাদৃশ্য অণুমাত্রও দেখা যায় না।

ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী কর্তৃক আবিষ্কৃত দুটি ক্রোধপরায়ণা তিন মুখ বিশিষ্টা পর্ণশবরী মূর্তির দক্ষিণে জ্বরের অধীশ্বর হয়গ্রীব ও বামে বসন্তরোগের দেবী শীতলা পলায়নের ভঙ্গীতে স্থাপিত। তাঁর দক্ষিণ পদতলে, একটি বসন্ত রোগাক্রান্ত মনুষ্যমূর্তি।^২ এখানে শীতলা পর্ণশবরীর ভয়ে পলায়ন করছেন। এই মূর্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে শীতলা ও পর্ণশবরী অভিন্না নন।

শীতলা ও মনসা

সরস্বতী, গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গে যেমন শীতলার সংযোগ ঘনিষ্ঠ, মনসার সঙ্গেও তেমনি শীতলার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। শীতলার বাহন গর্দভ। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বহু গ্রামে গর্দভারূঢ়া মনসার মূর্তি দেখা যায়। গর্দভবাহনা মনসার পার্শ্বে সাপ থাকে। বীরভূম জেলায় মনসা শীতলা নামেই পূজিতা হন।^৩ কলেরা ও বসন্ত উভয় রোগের দেবতা হিসাবে মনসা পূজিতা হন বীরভূম, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায়। কলেরা ও বসন্ত নিবারণ করে শীতলতা আনয়ন করেন বলেই মনসাও শীতলা নামে পরিচিতা হয়েছেন।^৪

শীতলার সঙ্গে অপ্ বা জলের সম্পর্ক গভীর। মনসার সঙ্গেও বৃষ্টির সংযোগ রয়েছে। বৃষ্টিপাতের জন্যও কোন কোন স্থানে মনসার পূজা করা হয়। স্বামী শংকরানন্দ মনে করেন যে মনসা আদিতে ছিলেন বৃষ্টির দেবতা, পরে তিনি সর্পকূলের নিয়ন্ত্রী হয়েছেন।

সরস্বতী, গঙ্গা, মনসা প্রভৃতির সঙ্গে শীতলার ঘনিষ্ঠ সংযোগ প্রমাণ করে, এই সকল দেবী মূলতঃ একই সত্তা থেকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। এককালে সম্ভবতঃ মনসা ও শীতলা একই দেবতা ছিলেন। পরে বসন্তরোগনাশিনীরূপে শীতলার পৃথক অস্তিত্ব স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণ ভারতীয় বসন্তরোগনাশিনী দেবী ও শীতলা : ডঃ আন্তোণ ভট্টাচার্য বলেছেন যে, দক্ষিণ ভারতের বসন্তরোগের দেবী মরীয়া, মরম্মা বা মরম্মা হেথনা, শীতলম্মা, মহীশূর জেলার গ্রাম্যদেবী সুখজম্মা, আরকট জেলার কল্লিমম্মা প্রভৃতির প্রভাবে বাঙ্গালার শীতলার আবির্ভাব। শীতলা পৌরাণিক দেবী ; সরস্বতী, যমুনা, লক্ষ্মী, দুর্গা-পার্বতী, গঙ্গা প্রভৃতি দেবসন্তার মিশ্রণে পৌরাণিক যুগের শেষের দিকে আবির্ভূত। অপ্ ও সরস্বতীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

১ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড—পৃঃ ১৬১

২ The Indian Buddhist Iconography—B. Bhattacharyya, 2nd Edn., p. 233.

৩ Historical Studies in the Cult of the Goddess Manasa, pp. 261-62.

৪ Ibid., p. 271.

হওয়ায় শীতলাকে বৈদিক দেবতা বলেও গ্রহণ করা চলে। শীতলাম্বা থেকে শীতলার উদ্ভব নয়, বরং বিপরীত ব্যাপারটিই সম্ভব। তামিলনাদে মারি-অম্মন এবং অন্ধ্রপ্রদেশে পোলেরম্মা বসন্ত রোগের দেবতা। তামিল ভাষায় মারি শব্দের অর্থ বৃষ্টি। মারি অম্মন বৃষ্টি দানও করেন। এই দুই দেবী গবাদি পশুর রোগ, অনাবৃষ্টি প্রভৃতিরও হেতুরূপে পরিচিত।^১ শীতলা, শীতলাম্বা, ঘণ্টী, হারীতী, মনসা প্রভৃতি একই সূত্র থেকেই উদ্ভূত। সেই সূত্রটির মূল বেদ ও পুরাণের জ্যোতির্ময়ী দিব্যসরস্বতী ও জলময়ী মর্ত্য সরস্বতী। সেইজন্তু এইসব বিভিন্ন দেবীর মূর্তি পরিকল্পনায় এত গভীর সাদৃশ্য।

শীতলার বাহন : স্বামী নির্মলানন্দের মত গর্ভভের সহিষ্ণুতা এবং সেবা পরায়ণতার জন্যই রোগারোগ্যকারিণী দেবী শীতলার বাহনরূপে গর্ভভের পরিকল্পনা। এ ছাড়া গর্দভীর দুধের সঙ্গে বসন্ত রোগারোগ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। গর্দভীর দুগ্ধপানে বসন্তের গুটি প্রকাশিত হয় না, এমন কি বসন্ত রোগাক্রান্ত হওয়ার পরও গর্দভীর দুগ্ধপান রোগের পক্ষে হিতকারী। বিভিন্ন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে।^২ হয়ত এই কারণেই গর্দভ শীতলার বাহনরূপে কল্পিত হয়েছে। সরস্বতী ও দুর্গার বাহন সিংহ। গর্দভ সিংহের বিকল্প কিনা, তাও বিবেচ্য।

১ The Cult of Sakti in Timilnad, T. V. Mahalingam, Sakti Cult ৯৮
Tara (C. U.) page 3

২ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন-পৃঃ ১৭০

শক্তিদেবতা

সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রী যে মহাশক্তি—যে মহাশক্তির প্রকাশ জড়ে জীবের সর্বত্র পরিদৃশ্যমান—সেই মহাশক্তিকে ভারতীয় মনীষা ভিন্ন ভিন্ন রূপে কল্পনা করেছে, ব্যাপ্ত হয়েছে সেই মহাশক্তির আরাধনায়। এই শক্তিই আদ্যাশক্তি (Primordial force) মহামায়ারূপে বিভিন্ন আধারে বন্দিতা হয়েছেন। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শক্তিদেবতা কথাটির তাৎপর্য সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন : “দেবতা আপন ক্ষমতার দ্বারা আপনার করণীয় কাজ নির্বাহ করেন, সেই ক্ষমতার নাম শক্তি। অগ্নির দাহ করিবার ক্ষমতাই তাঁর শক্তি। তাহার নাম স্বাহা। ইন্দ্র বৃষ্টি করেন, বৃষ্টিকারিণী শক্তির নাম ইন্দ্রাণী। পবন বায়ুর দেবতা, বহন-শক্তির নাম পবনানী। রুদ্র সংহারকারী দেবতা, তাঁহার সংহার শক্তির নাম রুদ্রাণী।”

সুতরাং মাহুয়ের কর্মক্ষমতা বা কর্মক্ষমতা যেমন শক্তি, জড়েরও কর্মক্ষমতা শক্তি (energy), তেমনি দেবগণেরও কর্মক্ষমতা বা তেজ শক্তি নামে কথিত হয়। ভারতীয়গণ যেমন বহুদেবতায় বিশ্বাস সবেও সকল দেবসত্তার মধ্যে একেশ্বরের অস্তিত্বে গভীর বিশ্বাসী, তেমনি সকল দেবতার সম্মিলিত শক্তি এক মহাশক্তি ; জলস্থল চরাচরে সর্বব্যাপী ব্রহ্মের মত সর্বত্র বিরাজমান। এই মহাশক্তিই সাংখ্য-দর্শনের প্রকৃতি।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণাস্তগত চণ্ডী-উপাখ্যানে মহাশক্তি চণ্ডীর সঙ্গে শুভদৈত্যের যুদ্ধের সময় চণ্ডীর দেহ থেকে দেব-শক্তিগণের আবির্ভাব হয়েছিল। যে দেবতার যে আকার তাঁর শক্তিও তদনুরূপ।

যন্ত দেবন্ত যদ্রূপং যথা ভূষণ বাহনম্।

তদ্বদেব হি তচ্ছক্তিরনুরান্ যৌদ্ধমায়যৌ ॥^১

ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী হংসবাহনা, অক্ষমালা কমণ্ডলুধারিণী ; মহেশ্বর-শক্তি মাহেশ্বরী বৃষাকৃতা, ত্রিশূলধারিণী, সর্পবলয় ও চন্দ্রকলাবিভূষিতা ; কুমার কার্তিকেয়ের শক্তি কৌমারী শক্তিহস্তা : ময়ূরবাহনা ; বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী গরুড় বাহনা শঙ্খচক্রগদাশাঙ্গখড়্গ-হস্তা ; ইন্দ্রশক্তি ইন্দ্রী ঐরাবতাসীনা বজ্রহস্তা সহস্রনয়না।

হংসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষশূদ্রকমণ্ডলুঃ।

আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তিব্রহ্মাণী সাত্বিকীয়তে ॥

মাহেশ্বরী বৃষাকৃতা ত্রিশূলবরধারিণী।

মহাহিবলয়া প্রাপ্তা চন্দ্ররেখা বিভূষণা ॥

কৌমারী শক্তিহস্তা চ মধুরবরবাহনা ।
যোদ্ধুমত্ভাযযো দৈত্যানধিকাণ্ডরূপিণী ॥
তথৈব বৈষ্ণবী শক্তিগন্ধোপারিসংস্থিতাম্ ।
শঙ্খচক্রগদাশঙ্খ খড়্গহস্তাভূতপায়যো ॥

* * *
বজ্রহস্তা তথৈবৈন্দ্রী গজরাজোপরিস্থিতা ।
প্রাপ্তা সহস্রনয়না যথা শক্তস্তথৈব সা ॥^১

যে পুরুষ দেবতার যে আকৃতি যে প্রকৃতি, তাঁর শক্তিও একই আকৃতির একই প্রকৃতির—পুরুষদেবতার স্ত্রীরূপ মাত্র। অতএব শক্তি ও শক্তির অধিকারীতে কোন ভেদ নেই। কেবলমাত্র লৌকিক দৃষ্টিতে দেব ও দেবশক্তিতে পতি-পত্নী সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে। কিন্তু সকল দেবসত্তা যেমন এক ও অদ্বয়, তেমনি তাঁদের শক্তিও এক ও অদ্বয়। তাই শুভাসুর যখন দেবী চণ্ডিকাকে বলেছিল, তুমি অস্ত্রের শক্তি নিয়ে হুকু করছ, এজন্ত গর্ব করার কিছু নেই, দেবী তখন বলেছিলেন, আমি জগতে এক অদ্বিতীয়া, দেখ সব শক্তি আমারেই লীন হয়ে যাচ্ছে। তখনই ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তিবর্গ দেবীর স্তনে প্রবেশ র মিলিয়ে গেল।

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা ।
পশ্যেতা হৃষ্ট ময্যেব বিশেষ্যো মদ্বিভূতয়ঃ ॥
ততঃ সমস্তান্তা দেব্যা ব্রহ্মাণীপ্রমুখা লয়ম্ ।
তস্তা দেব্যাস্তনৌ জগদুরৈকবাসীং তদাধিকা ॥^২

তখন দেবী বললেন,—

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্ধদা স্থিতা ।
তৎ সংকৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব ॥^৩

—আমি বিভূতিদ্বারা যে বহুরূপে বর্তমান ছিলাম, তা ফিরিয়ে নিয়েছি, আমি একা, তুমি যুদ্ধে স্থির হও।

পুরাণকার অবশুই মহাশক্তিরূপা একমাত্র দেবতার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই ইঙ্গিতই পাই, দেবগণের রোষজাত তেজ থেকে মহাশক্তি চণ্ডীর উদ্ভবের কাহিনীতে।

অতুলং তত্র তন্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্ ।
একস্ব তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্রিযা ॥^৪

—সকল দেবের শরীর জাত অতুলনীয় সেই তেজ একত্রিত হয়ে নারীরূপ পরিগ্রহ করে ত্রিলোক ব্যাপ্ত করেছিল।

বামন পুরাণেও (৫৬অঃ) রক্তবীজবধকালে দেবীর মুখ থেকে জাতা ব্রহ্মাণী, কৌমারী মাহেশ্বরী প্রভৃতি দেবীর শক্তিবৃন্দ দেবীকে সাহায্য করেছিলেন।

স্কন্দপুরাণে কাশীতে অধিষ্ঠিতা দেবীর শক্তিবৃন্দের বিবরণ আছে। এঁদের মধ্যে আছেন বারাহী, শিবদূতী, ঐন্দ্রী, কোমারী, মাহেশ্বরী, নারসিংহী, ব্রাহ্মী, নারায়ণী, গৌরী, ভদ্রকালী, বিশালাক্ষী, হরসিদ্ধি প্রভৃতি। তন্মধ্যে ইন্দ্রাণী—

বজ্রহস্তা তথা চৈন্দ্রী গজরাজরথাস্থিতা।^১—বজ্রহস্তা গজরাজরূপী রথে স্থিতা ঐন্দ্রী।

কোমারী—স্কন্দেশ্বর সমীপে তু কোমারী বহিযানগা—স্কন্দেশ্বরের নিকটে ময়ূরবাহনা কোমারী।^২

মাহেশ্বরী—বৃষযানবতী পূজ্যা মহাবৃষসমৃদ্ধিদা।^৩—বৃষাকৃড়া মহৎধর্ম ও সমৃদ্ধিদাত্রী মাহেশ্বরী পূজনীয়।^৪

ব্রাহ্মী—হংসযানবতী ব্রাহ্মী ব্রহ্মেশাৎ পশ্চিমে স্থিতা।

গলৎকমণ্ডলুজলচুলুকাভিতাহিতা॥^৫

—ব্রহ্মেশের পশ্চিমে অবস্থিতা হংসযানে আরুড়া কমণ্ডলুক্ষরিতজলে অমঙ্গলকারী বিপক্ষগণকে তাড়নাকারী ব্রাহ্মী।

বিভিন্ন দেবসত্তার নারীরূপই শক্তি। ব্যাপক অর্থে তাই সরস্বতী, লক্ষ্মী, মনসা, শীতলা, দুর্গা, কালী প্রভৃতি সকল স্ত্রীদেবতাই শক্তিদেবতা। কিন্তু প্রচলিত রীতিতে শিবশক্তি শিবানী এবং তাঁর রূপভেদ দুর্গা, কালী, চণ্ডী, চামুণ্ডা প্রভৃতি মহাশক্তি মহামায়ারূপে সুপ্রসিদ্ধা। এই মহাশক্তিই পৃথক সত্তায় বিকশিত হয়ে অসংখ্য স্ত্রীদেবতার মধ্যে প্রধান স্থান গ্রহণ করেছেন। একই মহাশক্তির বহুবিচিত্ররূপ সাধকের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছে এবং স্থানীয় গ্রাম্য পৌরাণিক অপৌরাণিক সকল স্ত্রী দেবতাই এক শক্তিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছেন।

শক্তিতত্ত্বের উদ্ভব পুরাণতত্ত্বের যুগে। শিব বা কৃষ্ণের শক্তি উমা-পার্বতী-দুর্গা-চণ্ডীর কোন অস্তিত্ব বৈদিক যুগে প্রত্যক্ষ হয় না। বেদে পুরুষ দেবতার প্রাধান্ত। সংখ্যায় ও প্রাধান্তে নারী-দেবতা পুংদেবতাদের অপেক্ষা অনেক নিম্নে। তথাপি স্ত্রীদেবতার সংখ্যা নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। ঋগ্বেদে ইন্দ্রপত্নী ইন্দ্রাণী, উষা, অদিতি বাক্, রাত্রি (১০।১২৭), অরণ্যানী (১০।১৪৬), বৃহস্পতি-পত্নী জুহু (১০।১০৯), সরমা (১০।১০৮), প্রজ্ঞা (১০।১৫১), সরস্বতী, সূর্যপত্নী সরণ্যু, সূর্যকন্যা সূর্য্য, যম ভগিনী যমী, অপসরা উর্বশী প্রভৃতি স্ত্রী-দেবতার সাক্ষাৎ পাই। এঁদের মধ্যে অদিতি, সরস্বতী এবং উষা বিশেষ প্রাধান্ত অর্জন করেছিলেন। যজুর্বেদে রুদ্রভগিনী উমা কৃষ্ণের ধর্মসকলের সহায়িকা। কিন্তু শিব-শক্তি উমা দুর্গা পার্বতীরূপে মহাশক্তির আবির্ভাব বৈদিকযুগে ঘটে নি। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে বাক্‌নামী অস্ত্রাণ ঋষির কন্যা যে সূক্তটির দ্রষ্টা সেই সূক্তটি দেবীসূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। এই সূক্তে বাক্ সোচ্চারে ঘোষণা করেছেন : আমিই রুদ্র ও বহুগণ, আদিভাগণ ও বিশ্বদেবগণের মাধ্যমে বিচরণ করি, আমিই মিত্র, বরুণ, তৃপ্তা, পূষা ও ভগকে

ধারণা করি, আমি যজ্ঞমানকে ধন দিই, আমিই বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত করে থাকি ইত্যাদি।

পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ বাক্যকে সর্বব্যাপিনী মহাশক্তির প্রথম আত্মঘোষণারূপে গণ্য করে থাকেন। সেইজন্ত মহাশক্তির পূজায় চণ্ডীপাঠের পূর্বে দেবীস্তুত পাঠ করার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। ঋগ্বেদের রাজ্জিদেবতাকেও মহাশক্তির প্রকাশরূপে গণ্য করে রাজ্জিস্তুত পাঠ করা হয় চণ্ডীপাঠের পূর্বে। পণ্ডিতদের মতে শক্তি পূজার উৎস দেবীস্তুতে নিহিত। কেউ কেউ আবার ঋষি বাক্যকে বাগ্বেদী সরস্বতীরূপেও গণ্য করে থাকেন। কিন্তু অন্তর্গকজ্ঞা বাক্যদ্বারা ঋষি কবির এই আত্মাহুতি ব্রহ্মাহুতির সমতুল্য। ঋগ্বেদে পুরুকুৎস রাজা, ঋষি বামদেব প্রভৃতি অম্বরূপ ঘোষণা প্রচার করেছেন বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে।^১ উপনিষদের ঋষির কণ্ঠে অম্বরূপ আত্মাহুতির ঘোষণা বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। অতএব ঋগ্বেদের বাক্যকে সর্বশক্তিময়ী মহাশক্তি বা বাগ্বেদীরূপে গ্রহণ করার যুক্তি তেমন সারবান্ নয়। শক্তিতত্ত্বের ধারণা যদিও বৈদিক যুগে স্পষ্ট নয়, তথাপি শক্তি-পূজার উৎস যদি বৈদিক যুগে খুঁজতে হয় তবে অগ্নির শক্তি (পত্নী) অগ্নায়ী, সরস্বান্-শক্তি সরস্বতী, সূর্য প্রণয়িনী উষা, আদিত্য-জননী বা দেবমাতা অদिति প্রভৃতির মধ্যেই খুঁজতে হবে। প্রকৃত পক্ষে উষা, সরস্বতী ও অদিতির মধ্যে পরবর্তী শক্তি দেবতা কল্পনার বীজ নিহিত রয়েছে। যজুর্বেদে রুদ্র ভগিনী অশ্বিকা এবং অথর্ববেদে অপ্ এবং পৃথিবী ভ্রী-দেবতা হিসাবে প্রাধান্য লাভ করেছেন। অথর্ববেদে পৃথিবী বিশ্বের জননী, সুখদা এবং শিবা।^২ শুক্ল-যজুর্বেদেও পৃথিবী সকলের উপাস্তা জননী।^৩ পরবর্তীকালের শক্তিদেবতার কল্পনায় অশ্বিকা ও পৃথিবী মিশে গেছেন। উপনিষদেও শক্তিতত্ত্বের মূল খুঁজে পাওয়া যায়। উপনিষদের ব্রহ্ম সৃষ্টির আদিতে একা থেকে সূত্র পাচ্ছিলেন না, তিনি কামনা করলেন, আমার জায়া হোক—“আত্মবেদমগ্র আসীদেক এব সোহকাময়ত জায়া মে স্তাৎ।^৪ ব্রহ্ম নিজেকে দুই ভাগ করে জায়া ও পতি হলেন—“স আত্মানং দ্বৈধা পাতয়ৎ, জায়া চ পতি চাতবতাম্।” শিবশক্তিতত্ত্বের মূল এখানেই বর্তমান।

বিশ্বের জননী শক্তিস্বরী দেবীর রূপায়ণে অদिति, উষা, সরস্বতী, পৃথিবী প্রভৃতি বৈদিক দেবীদের গুণাবলী সম্মিলিত হয়েছে। ঋগ্বেদের উষা সম্পর্কে বি. পি. সিংহ বলেছেন, “So the Rgvedic Uṣṣ had all the ingredients of becoming an all-creative, all-preserving and evil-destroying power.”^৫ কেবল উষা সম্পর্কে কেন এই কথা সরস্বতী সম্পর্কে আরও যথার্থভাবে প্রযোজ্য।

১ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম পর্ব চুক্তব্য

২ অথর্ব—১২।১।১৭ ৩ শুক্ল: বজ্র.—২।১০।১০ ৪ বৃহদারণ্যক—১।৪।১৭

৫ Evolution of Sakti Worship in India, Sakti Cult & Tara—p. 48

ডঃ নীহার রঞ্জন রায় লিখেছেন, “শীতলা, মনসা, বনভূগা, ষষ্ঠী, নানা প্রকারের চণ্ডী, নরখুণ্ডমালিনী শ্মশানচারী কালী, শ্মশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাহ্নুলী প্রভৃতি অনার্য গ্রাম্য দেবদেবীরা এই ভাবেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মকর্মে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় ; দুই চারি ক্ষেত্রে তাহার কিছু কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়।”^১

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকারও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন।^২

কিন্তু পণ্ডিতদের মতে হিন্দুদের শক্তি উপাসনা এসেছে অনার্যদের কাছ থেকে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে শক্তি বা মাতৃকা উপাসনা প্রস্তর যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। ইয়োরোপে ন্যূপ্রাচীন যুগে (Palaeolithic and Neolithic ages) ডেনাসের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। দুইটি সন্তান ও স্বামী সহ মাতৃকামূর্তির আবিষ্কারও ঐ যুগে শক্তিপূজার প্রমাণ দেয়। সিরিয়া, এশিয়া মাইনর, প্যালে-ষ্টাইন, সাইপ্রাস, জর্ডী ও মিশরে মাতৃকা মূর্তি পাওয়া গেছে। মার্শাল সাহেবের মতে নীলনদ থেকে সিঙ্কুনদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ মাতৃকা পূজার ক্ষেত্র ছিল।^৩ এই নিদর্শনগুলি থেকে এবং মোহেন-জো-দারো হরন্মায় প্রাপ্ত নারীমূর্তিগুলি থেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগে শক্তি-উপাসনার ব্যাপকতা অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করেছেন।^৪

ভারতীয় শক্তিদেবতা সম্বন্ধে এই মন্তব্য খাটে না। মহাশক্তি উর্বরতার দেবী (fertility goddess) নন,—তিনি সকল দেবতার শক্তি বা তেজোরূপ। তিনি রক্ত শক্তি হিসাবে দানবধাতিনী অন্তঃভাষিনী, শিবের প্রতিরূপ হিসাবে মঙ্গলদাত্রী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব যেমন একই দেবতা, পৃথকসত্তায় সৃষ্টি স্থিতি লয়-

১ বাবলীর ইতিহাস—১ম সং পৃঃ ৭৫১

২ Prof. D. C. Sircar pointed out that it was due to the gradual absorption of Nonaryan ideas and blood by the Aryans that the Mother-goddess became more and more important in the Socio-religious life of the Composite people of post-Vedic India,—The Sakti Cult and Tara—p. 9.

৩ ভদেব পৃঃ ৪৬

৪ “Among ancient men in all societies, particularly in the Neolithic Society, the domination of the feminine principle in the process of the creation was most obvious. It is held by eminent scholars like Gordon Childe that most of the advances in the Neolithic civilization such as food production, pottery making and domestication and milking of milch animal were started by women. It was, therefore, natural that the mother, the most important aspect of womanhood, was to be regarded as comparable to the Mother Earth in view of possessing similar power of fertility. Besides this obvious empirical consideration, the speculative aspects also came to play, and the power of creation, preservation, and destruction by gods was represented or conceived as the feminine Principle Sakti.”—Evolution of Sakti Worship, Sakti Cult & Tara—page 43.

কারী,—মহাশক্তিকেও তেমনি কখনও কখনও পৃথক্ সত্তায় ব্রহ্মাণী শিবানী বৈষ্ণবী শক্তিরূপে সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্রী বলে বর্ণনা করা হয়েছে—

অমৈব ধার্ষ্যতে সৰ্বং অমৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ ।

অমৈতৎ পাল্যতে দেবি অমংস্ৰস্তে চ সৰ্বদা ॥

বিস্ৰষ্টৌ সৃষ্টরূপা তং স্থিতিরূপা চ পালনে ।

তথা সংস্ৰুতিরূপাস্তে জগতোহস্ত জগন্ময়ে ॥^১

—হে দেবি, তুমি সবই ধারণ কর, তুমিই জগৎ পালন কর, তুমি সৰ্বদা ধ্বংস করে থাক, সৃষ্টিকালে তুমি সৃষ্টরূপা, পালনকালে তুমি স্থিতিরূপা, তেমনি হে জগন্ময়ী, তুমি এই জগতের ধ্বংসরূপা ।

সমস্ত চরাচরব্যাপিনী সৰ্বশক্তিস্বরূপা জড়ে জীবে বর্তমানা মহাশক্তিরূপিণী সৰ্বজীবের মাতৃস্বরূপা মহাশক্তি উষা সরস্বতী অদिति অম্বিকা প্রভৃতির সমবায়ে কল্পিতা । পৃথিবী বা বহুধা বিষ্ণুপত্নী হিসাবে লক্ষ্মীর সঙ্গে মিশে গেছেন আর লক্ষ্মী সরস্বতী অম্বিকা মিলে মিশে হলেন মহাশক্তি দুর্গা পার্বতী কালী ।

পার্বতী-উমা-দুর্গা-চণ্ডী

সরস্বতী ও দুর্গা : মহাশক্তি দুর্গা-চণ্ডী-কালী প্রভৃতির আবির্ভাব যেমন ঋগ্বেদের পরে বৈদিকযুগের শেষে তেমনি মহাশক্তির বিচিত্র বিকাশ পূর্ণতা পেয়েছে তন্ত্রের মধ্যে। ঋগ্বেদের অন্ততম উল্লেখযোগ্য দেবতা সরস্বতী দেবীদের মধ্যে অত্যন্ত প্রধান। দেবীস্বক্তের বাকের সঙ্গে এঁর কোন সম্পর্ক নেই। সরস্বতী ধনদাত্রী, শাস্তদায়িনী, শত্রুঘাতিনী। ইনিই পরে জ্ঞানের অধীশ্বরী বাগ্‌দেবী। সরস্বতী যখন পূর্ণভাবে বিদ্যাধিষ্ঠাতৃত্বে স্প্রতিষ্ঠিতা হলেন, তখন লক্ষ্মী পেলেন সৌভাগ্য সম্পদের মালিকানা, আর সরস্বতীর শত্রুবিমর্দিনী শক্তি নিয়ে পৃথক শত্রুঘাতিনী দানবদলনী দেবীর পরিকল্পনা হোল। ইনিই হলেন দুর্গা মহিষাসুর-মর্দিনী। সরস্বতীরই একটি বিশেষ গুণ পৃথক কায়্যা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো দানব-দলনীরূপে। লক্ষ্মী বিষ্ণুর, সরস্বতী ব্রহ্মা বা বিষ্ণুর অংশে পড়লেন; দানব-দলনী দুর্গা পড়লেন রুদ্র-শিবের ভাগে। বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মীর মত তিনিও হলেন শিবশক্তি।

সরস্বতীর ত্রিবিধ রূপ বেদে পুরাণে স্থাপ্ত,—এক, জ্যোতীরূপ। দ্বিতীয় সরস্বতী; তৃতীয়, যজ্ঞায়িত্ররূপ। সরস্বতী—ইলা ও ভারতীর সঙ্গে অভিন্না; তিন, নদীরূপ—স্বচ্ছতোয়া পবিত্রসলিলা মর্তে বিরাজমান। জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী ও যজ্ঞায়িত্ররূপ সরস্বতী অভিন্না। ইনিই হলেন দেবভেজোনির্গতা জ্যোতির্ময়ী চণ্ডী। দেবতাদের তেজ থেকে যে দেবী কায়্যা পরিগ্রহ করলেন, তিনি সূর্য্যায়িত্র বিশ্ব-ব্যাপিনী তেজোময়ী শক্তি ছাড়া আর কি! পুরাণকার বলেছেন, দেবীর সমস্ত রোমকূপে দিবাকর নিজরশ্মি প্রদান করেছিলেন।^১ স্বতরাং জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীও জ্যোতির্ময়ী চণ্ডী একই সত্তার নামান্তর।

দেবভেজ:সত্ত্বা চণ্ডী : মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর সঙ্গে শিবেরও সম্পর্ক নেই, হিমালয়েরও নেই। এক এক দেবতার তেজে তাঁর এক একটি অঙ্গ গঠিত হয়েছিল। মহিষাসুরের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ দেবগণ রুষ্ট হলে তাঁদের বদন থেকে তেজ নির্গত হতে থাকে। প্রথমে রুষ্ট হলেন বিষ্ণু,—তাঁরই ত্রুকুটি-কুটিল মুখ থেকে প্রথম তেজ নির্গত হতে লাগলো। তারপরে অপর দেবগণের মুখ থেকে তেজ নির্গত হয়েছিল।

ইথাং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুহৃদনঃ ।

চকার কোপং শঙ্কুচ ভুকুটী কুটিলাননো ॥

অস্ত্রেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ ।

নির্গতং সমহস্তজন্তুচৈক্যং সমগচ্ছত ॥^২

—দেবতার এই কথা শুনে যদুসুন্দর কোপ প্রকাশ করলেন, ভূট্টা-কুটিল মুখ শঙ্কু ও কুপিত হলেন। তখন অতিকোপপূর্ণ বিষ্ণুর ব্রহ্মার এবং শঙ্করের মুখ থেকে, ইন্দ্র প্রভৃতি অগ্ন্যস্ত্র দেবগণের শরীর থেকে মহৎ তেজ নির্গত হয়ে একতা প্রাপ্ত হোল।

শিবের তেজে দেবীর মুখ, যমের তেজে কেশ, বিষ্ণুর তেজে বাহ সমূহ, চন্দ্রতেজে স্তনদ্বয়, ইন্দ্রের তেজে মধ্যভাগ, বরুণের তেজে জজ্ঞা ও উরু, পৃথিবীর তেজে নিত্য, ব্রহ্মার তেজে পদযুগল, বসুগণের তেজে করাস্থলি, কুবেরের তেজে নাসিকা, প্রজাপতির তেজে দন্ত, সক্ষার তেজে ক্রম্বয় এবং পবনের তেজে কর্ণদ্বয় গঠিত হয়েছিল। অগ্ন্যস্ত্র দেবতাদেরও তেজ দেবীর অবয়ব গঠনে সহায়ক হয়েছিল। তখন দেবগণ নিজ নিজ অস্ত্র, ভূষণ ও বাহনের দ্বারা দেবীকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। মহাদেব দিলেন শূল, কৃষ্ণ দিলেন চক্র, শঙ্খ দিলেন বরুণ, অগ্নি দিলেন শক্তি, মরুদগণ ধনু ও বাণপূর্ণ তুণ, ইন্দ্র বজ্র ও ঘণ্টা, যম দিলেন দণ্ড, সমুদ্র দিলেন নাগপাশ, প্রজাপতি ব্রহ্মা অক্ষমালা ও কমণ্ডলু, সূর্য সমস্ত রোমকূপে নিজ রশ্মি ছড়িয়ে দিলেন, কাল দিলেন খড়্গ ও চর্ম (চাল)।^১ এইভাবে দেবগণ সকলেই দেবীর আবির্ভাবে সহয়তা করেছিলেন। মহাশক্তির আবির্ভাব সকল দেবতার শক্তি বা তেজের সমবায়।

অগ্ন্যস্ত্র দেবতার সঙ্গে চণ্ডীর যে সম্পর্ক, শিবের সঙ্গেও সেই একই সম্পর্ক। হিমালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক কেবলমাত্র এই যে অগ্ন্যস্ত্র দেবগণ দেবীকে অস্ত্রশস্ত্র ভূষণ প্রভৃতি দ্বারা যখন সাজিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন হিমালয় দিলেন দেবীর বাহন সিংহ এবং বিবিধ রত্ন—হিমবান বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ।^২ মার্কণ্ডেয় পুরাণে হিমালয়ের সঙ্গে দেবীর আর একটি সংযোগ সূত্র আছে। স্তম্ভ নিস্তম্ভবধের পূর্বে দেবগণের স্তবে প্রীতা হয়ে দেবী আবির্ভূতা হলে তাঁর দেহ-কোষ থেকে কৌশিকী দেবী বিনির্গত হলেন। কৌশিকী নির্গত হলে দেবী পার্বতী হলেন কৃষ্ণবর্ণা, তিনি কালিকা নামে প্রসিদ্ধা হলেন এবং হিমালয় আশ্রয় করলেন।

তস্মাৎ বিনির্গতয়াস্ত কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্বতী।

কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃত্যত্রা।^৩

স্তম্ভপ্রেরিত দৈত্যসেনাপতি ধূম্রলোচন দেবীকে তুহিনাচলে অবস্থিত দেখেছিল—সিংহস্তোপরি শৈলেন্দ্রশৃঙ্গে মহতি কাঞ্চনে।^৪ স দৃষ্ট্বা তাং ততো দেবীং তুহিনাচলসংস্থিতাম্।^৫

দেবী ভাগবতে মহিষাসুরবধের জন্য ব্রহ্মা যখন মহাদেবের কাছে এসেছিলেন তখন শিব বলেছিলেন, আপনিই তাকে বর দিয়ে বাড়িয়েছেন। তাকে বর করার মত নারী কোথায়? আপনার বা আমার স্ত্রী যুদ্ধে যেতে পারেন না।

কা সমর্যা বরা নারী তং হস্তং মদদর্পিতম্।

ন মে ভার্যা ন তে ভার্যা সংগ্রামং গন্তমহতি ॥^৬

ব্রহ্মার বরে কোন পুরুষের দ্বারা মহিষাসুর নিহত হবে না দেবগণ বিষ্ণুর কাছে গিয়ে বললেন,—

ধাত্ৰা তস্মৈ বরো দস্তো হবধ্যোহসি নরৈঃ কিল ।

কা স্ত্রী ত্বেবংবিধা বালা যা হস্তান্তং শঠং রণে ॥

উমা যা বা শচী বিজ্ঞা কা সমর্থাস্ত ঘাতনে ।^২

—ব্রহ্মা তাকে বর দিয়েছেন যে পুরুষদের অবধ্য হও । এই শঠকে যুদ্ধে হত্যা করবে এমন স্ত্রীলোক কোথায় ? উমা, লক্ষ্মী, শচী, সরস্বতী কে তাকে বধ করতে সমর্থ ?

বিষ্ণু তখন বললেন,—

অগ্ন সর্বপুরাণাং বৈ তেজোভী রূপসম্পদা ।

উৎপন্ন চেদ্বরারোহা সা হস্তান্তং রণে বলাৎ ॥

হয়ারিং বলদৃগুঞ্চ মায়ামতবিশারদম্ ।

হস্তং যোগ্যা ভবেন্নারী শক্ত্যংশৈস্তেজোরশিতং বেদ যথা ॥^৩

—আজ সকল দেবতার তেজ ও রূপসম্পদের দ্বারা উৎপন্ন স্ত্রীনারী তাকে বধ করবেন । বলদৃগু মায়ামতবিশারদ ইন্দ্রশত্রুকে বধের যোগ্য দেবতার তেজের অংশে তেজোরশিরূপিণী নারী আবির্ভূত হবেন ।

তারপর দেবতাদের মুখ থেকে তেজ নির্গত হতে লাগলো এবং সেই তেজ কিশাল আকার ধারণ করে নারীরূপ পরিগ্রহ করলো ।

ইতাস্তবতি দেবেশে ব্রহ্মণো বদনাস্ততঃ ।

স্বয়মেবোদ্বভৌ তেজোরশিচাতীব দুঃসহঃ ॥

রক্তবর্ণং শুভাকারং পদ্মরাগমণিপ্রভম্ ।

কিকিচ্ছীতং তথাচোক্ষং মরীচিজ্ঞানমণ্ডিতম্ ॥

নিঃসৃতং হরিণা দৃষ্টং হরেণ চ মহাত্মনা ।

বিস্মিতৌ তৌ মহারাজ বভূবতুরুক্রমৌ ॥

শঙ্করস্ত শরীরাস্তু নিঃসৃতং মহদভ্যুতম্ ।

রৌপ্যবর্ণমভূতীকং দূর্দর্শং দারুণং মহৎ ॥

ভয়ঙ্করঞ্চ দৈত্যানাং দেবানাং বিশ্বম্ভ্রদম্ ।

ষোরূপং গিরিপ্রথ্যং তমোগুণমিবাপরম্ ॥

ততো বিষ্ণুশরীরাস্তু তেজোরশিমিবাপরম্ ।

নীলং সঙ্কণ্ঠোপেতং প্রাচুরাস মহাত্মাতিঃ ॥

ততশ্চৈক্সরীরাস্তু চিত্তরূপং দূরাসদম্ ।

আবিরাসীৎ সসংযুক্ত তেজঃ সর্বগুণাত্মকম্ ॥

কূবের যমবহীনাং শরীরেভ্যঃ সমস্ততঃ ।

নিশ্চক্রাম মহন্তেজো বরুণস্ত তথৈব চ ॥

অন্তেবাকৈব দেবানাং শরীরেভ্যোহতিভাষ্মরম্ ।
 নিগ'তং তন্নহাতেজোরশিরাসীন্মহোজ্জ্বলঃ ॥
 তং দৃষ্ট্বা বিস্মিতাঃ সৰ্বে দেবা বিষ্ণুপুংসোগমাঃ ।
 তেজোরশিঃ মহাদিবাং হিমাচলমিবাপরম্ ॥
 পশ্চাতাং তত্র দেবানাং তেজঃপুঞ্জসম্ভবা ।
 বভূবাতিবরা নারী স্তন্দরী বিশ্বয়প্রদা ॥²

—দেবেশ বিষ্ণু এই কথা বললে ব্রহ্মার বদন থেকে অতীব দুঃসহ তেজো-
 রাশি স্বয়ং প্রকাশিত হয়েছিল, পদ্মরাগমণিতুল্য রক্তবর্ণ শুভাকার, ঈষৎ নীতল,
 ঈষৎ উষ্ণ কিরণজালমণ্ডিত সেই নিগ'ত তেজ ভূরিগতিসম্পন্ন হরি এবং হর
 বিস্মিত হয়ে দেখলেন। শঙ্করের শরীর থেকেও মহৎ অদ্ভুত, রৌপ্যবর্ণ, দুর্দর্শ,
 ভয়ংকর, দেব ও দানবদের পক্ষে ভয়ংকর তমোগুণসদৃশ, পর্বততুল্য বিশাল বোর
 তেজ নিগ'ত হোল। তারপর বিষ্ণুর শরীর থেকে অপর তেজোরশির মত সঙ্ক-
 গুণাশ্রিত নীলবর্ণ মহৎ জ্যোতি প্রকাশিত হোল। তারপর চন্দ্রের শরীর থেকে
 বিচিত্ররূপী সর্বগুণাশ্রিত স্তম্ভহত তেজ আবির্ভূত হয়। কুবের, বরুণ, অগ্নি ও
 বরুণের দেহ থেকেও সেইভাবে চতুর্দিকে তেজ নিগ'ত হতে লাগলো। অস্ত
 দেবতাদেরও শরীর থেকে অতুজ্জ্বল মহাতেজোরশি নিগ'ত হোল। হিমালয়ের
 মত মহাদিবা বিশাল তেজোরশি দেখে বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবতা বিস্মিত
 হলেন। দেবগণের সম্মুখেই তেজঃপুঞ্জসম্ভবা বিশ্বয়করী শ্রেষ্ঠা নারী আবির্ভূত
 হলেন।

এই বিবরণে সকল দেবতাদের পর্বতোপম তেজ দেবী মহামায়ার রূপ পবিগ্রহ
 করেছিল। ব্রহ্মার তেজ রক্তবর্ণ, বিষ্ণুর তেজ নীলবর্ণ এবং শিবের তেজ শুভ্রবর্ণ।
 যে দেবতার যে রূপ তাঁর তেজও তদনুরূপ। এখান থেকে দেবশক্তির সমন্বিতরূপ
 মহাশক্তির স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়। এই মহাশক্তি উমা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও শচী থেকে
 ভিন্না রূপে বর্ণিত হলেও স্বরূপতঃ অভিন্না।

কাত্যায়নী : দেবীভাগবতে দেবতেজঃসম্ভূতা মহাশক্তির নাম মহালক্ষ্মী ;
 বামনপুরাণে দেবীর নাম কাত্যায়নী। মহিষাসুর নিধনের জন্তই দেবতাদের
 কোপ থেকে কাত্যায়নীর জন্ম। দেবতেজ ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে উপস্থিত
 হলে ঋষি কাত্যায়নের তেজ দেবতেজের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ায় এই সম্মিশ্রিত তেজ
 থেকে দেবতেজঃসম্ভূতা কাত্যায়নীর জন্ম হয়।

ইংং মুরারিঃ সহ শঙ্করেণ শ্রদ্ধা বচো বিপ্লুতচেতমাং হি ।
 দৃষ্ট্বা চক্রে সহসৈব কোপং কালাগ্নিকল্পে হরিরব্যায়মা ॥
 ততোহমুকোপায়ধুহৃদনস্ত শঙ্করস্তাপি পিতামহস্ত ।
 তথৈব শক্রাদিযুদৈবতেষু মহাক্ষিতেজো বদনাধিনিঃসৃতম্ ॥

তচ্চকতাং পর্বতকূটসন্নিভং জগাম তেজঃ প্রবরাশ্রমে যুনে ।
 কাত্যায়নস্প্রাতিমেন তেজসা মহার্হিণা তেজ উপাকৃতঞ্চ ॥
 তেনর্দিস্টেন চ তেজসাবৃতং জনংপ্রকাশার্কসহস্রতুলাং ।
 তন্ম্রাচ্ছজাতা তরলায়তাক্ষী কাত্যায়নী যোগবিমুক্তদেহা ॥^১

—এইভাবে বিষ্ণু শংকরের সঙ্গে দেবতাদের কথা শুনে এবং তাঁদের অবস্থা দেখে বিহ্বলচিত্ত হয়ে অব্যায়াত্মা হরিহর সহসা কালাগ্নিসদৃশ কোপ প্রকাশ করলেন । তারপর মধুসূদন শংকর ও পিতামহ ব্রহ্মার অমুরূপভাবে ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণের বদন থেকে মহৎ তেজ নির্গত হোল । হে যুনে, সেই পর্বতশৃঙ্গসদৃশ একতাপ্রাপ্ত তেজ কাত্যায়নের শ্রেষ্ঠ আশ্রমে গমন করে । কাত্যায়নের অতুলনীয় তেজের দ্বারা মহর্ষি ঐ তেজকে বধিত করলেন । ঋষিস্ট তেজের দ্বারা আবৃত হওয়ায় ঐ তেজ সহস্র সূর্যতুলা প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো, সেই তেজ থেকে চকল ও দীর্ঘনয়না যোগবিমুক্তদেহা কাত্যায়নী জন্মালেন ।

শিবের তেজে হোল দেবীর মুখ, অগ্নির তেজে জন্মাল ত্রিনয়ন, যমের তেজে কেশ, বিষ্ণুর তেজে অষ্টাদশ বাহু, চন্দের তেজে স্তনযুগল, ইন্দের তেজে মধ্যভাগ, বরুণের তেজে উরু, জজ্ঞাদ্বয় ও নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে পাদযুগল সৃষ্টি হোল । এইভাবে সকল দেবতার তেজে দেবী কাত্যায়নীর অবয়ব গঠিত হোল । এখানেও কাত্যায়নীর সঙ্গে অগ্নাত্ম দেবতার সম্পর্ক যতটুকু, শিবের সঙ্গে তার বেশী নয় । মহিমাস্বর বধের পর কাত্যায়নী শিবের পাদমূলে প্রবেশ করেছিলেন—

সংস্রুয়মানা স্বরসিদ্ধসজ্জৈঃ কাত্যায়নী সা হরপাদমূলে ।

ভূয়োভবিষ্যাম্যমরার্থমেবমুক্তা স্বরাংস্তান্ প্রাবিবেশ দুর্গা ॥^২

—দেবগণ এবং সিদ্ধগণের দ্বারা স্তূতা হয়ে সেই কাত্যায়নী দুর্গা দেবগণকে আবার আমি আবির্ভূতা হব বলে শিবের পাদমূলে প্রবেশ করেছিলেন ।

বামনপুরাণের এই উপাখ্যানটি অপর দুটি উপাখ্যান অপেক্ষা প্রাচীনতর বোধ হয় । কালিকাপুরাণের অমুরূপ এখানেও দেবতেজ বিনির্গতা মহাশক্তি ঋষি কাত্যায়নের দ্বারা কায়াবতী হয়েছিলেন এবং কাত্যায়নী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন—

ইতি প্রকৃপাতাং তেমাং শরীরেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ ।

নিশ্চক্রমুচ তেজাসি শক্তিরূপানি তৎক্ষণাৎ ॥

তন্ত্বেজোভিধৃতবপুর্দেবী কাত্যায়নেন বৈ ।

পশ্চাচ্ছযান মহিষং জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী ॥^৩

—এইভাবে প্রকৃপিত দেবগণের শরীর থেকে শক্তিরূপী তেজ তৎক্ষণাৎ নির্গত হয়েছিল । সেই তেজ কাত্যায়নের দ্বারা কায়া লাভ করেছিল । পরে জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী দেবী মহিমাস্বরকে বধ করেছিলেন ।

দেবগণের রোষসভূতা চণ্ডী ও কাত্যায়নী একই দেবতার নামান্তর মাত্র। এই দেবী মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। তন্ত্রসারে কাত্যায়নীর ধ্যানমন্ত্রে কাত্যায়নীকে দশভুজা মহিষাসুর মর্দিনী চণ্ডীরূপেই বর্ণনা করা হয়েছে।

সবাপাদসরোজেনালঙ্কৃতোক্ষ্মৃগাধিপাম্।

বামপাদাগ্রদলিতমহিষাসুরনির্ভরাম্॥

সুপ্রসন্নাঃ সুবদনাং চাক্রনেত্রত্রয়াধিতাম্।

হারনুপুরকেয়ুরজটামুকুটমণ্ডিতাম্।

বিচিত্রপট্টবাসামধচ্ছত্রবিভূষিতাম্॥

খড়্গাখেটকবজ্রাণি ত্রিশূলং বিশিখং তথা।

ধারয়ন্তীঃ ধনুঃ পাশং শঙ্খং ঘণ্টাং সরোরুহাম্।

বাহুভির্নলিতৈর্দেবীং কোটিচন্দ্রলমপ্রভাম্॥^১

—যিনি দক্ষিণ পাদপদ্ম দ্বারা বিশাল মৃগরাজকে অলংকৃত করিয়া বামপদের অগ্রদ্বারা মহিষাসুরকে বিদলিত করিতেছেন, ঐহার সুন্দর বদন সর্বদা সুপ্রসন্ন, মনোহর তিনটি নেত্র, হার, নুপুর, কেয়ুর, জটামুকুট প্রভৃতি অলঙ্কারে যিনি বিভূষিতা, ঐহার পরিধানে বিচিত্র পট্টবস্ত্র ও কপালে অধচ্ছত্র, সুকোমল দশবাহু দ্বারা যিনি খড়্গ, খেটক, বজ্র, ত্রিশূল, বাণ, ধনুঃ, পাশ, শঙ্খ, ঘণ্টা ও পদ্ম এই দশবিধ অস্ত্র ধারণ করিতেছেন, কোটি চন্দ্রের ন্যায় ঐহার দেহপ্রভা...সেই দেবীকে ধ্যান করিবে।^২

বলা বাহুল্য, এই মূর্তি মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার। হরিবংশে দেবী কাত্যায়নী অষ্টাদশভুজা—

অষ্টাদশভুজা দেবী দিব্যাতরণভূষিতা।

হারশোভিতসর্বাঙ্গী মুকুটোজ্জলভূষণা॥

কাত্যায়নী সূর্যসে ঙ্গ বরমগ্রে প্রযচ্ছসি।^৩

চণ্ডীর উপাখ্যানে চণ্ডী ও কাত্যায়নী একই দেবতার দুই নাম। ডঃ আর জি. ভাণ্ডারকরের মতে কাত্যাজাতির দ্বারা পূজিতা হয়েছেন বলেই দেবীর নাম হয়েছে কাত্যায়নী।^৪ কাত্যায়নী পূজা অনেক প্রাচীন। বাণভট্ট কাদম্বরীতে কাত্যায়নীর উল্লেখ করেছেন—কাত্যায়ন্যা ত্রিশূলেনবাস্কিতম্।^৫ ভাগবতে কুমারীর মনোমত পতিলাভের কামনায় কাত্যায়নী পূজা করতেন।^৬ চণ্ডীতে কাত্যায়নী চণ্ডীরই নাম। শুশ্রুণিভুজ বধের পর দেবগণ কাত্যায়নীর স্তুতি করেছিলেন।^৭ গোপাল চক্রবর্তী চণ্ডীর টীকায় কাত্যায়নী শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে লিখেছেন, “কাত্যায়নাশ্রমে প্রোদ্ধৃত্ত্বাং কাত্যায়নী।”^৮ মনে হয়, কাত্যায়ন স্তম্ভি বা কাত্যায়ন বংশীয়দের দ্বারা দেবী পূজিতা হতেন।

১ তন্ত্রসার (বংশবাসী) — পৃঃ ৬০৪

২ অনুবাদ — পণ্ডানন তর্করত্ন

৩ হরিবংশ বিক্রমপর্ব — ১২০।৩২

৪ Sakti Cult and Tara — Page 4

৫ কাদম্বরী — জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত (১৮৮৯) — পৃঃ ১০৩

৬ ভাগবত — ১০।১২

৭ চণ্ডী ১১।১ — টীকা

৮ মার্কন্ড পদ্য — ১২।২২

দেবীর বিবিধ নাম : যিনি দেবভেজ :সম্ভবা চণ্ডী, তিনিই কাত্যায়নী, তিনিই কালী, দুর্গা, চামুণ্ডা, পার্বতী প্রভৃতি বিচিত্র নামে অভিহিতা। দেবী চামুণ্ডারূপে চণ্ডমুণ্ড বধ করেছেন, দুর্গারূপে বধ করেছেন দুর্গাসুর, কালীরূপে পান করেছেন রক্তবীজের রক্ত। একই মহাশক্তির যেমন বিচিত্র নাম, তেমনি বিচিত্র তাঁর রূপ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডী, কালী, চামুণ্ডা, পার্বতী, দুর্গা, কোশিকী, বিদ্যাবাসিনী, রক্তদন্তিকা, শতান্বী, শাকম্বরী, ভীমা, লামরী প্রভৃতি বিচিত্র নাম-রূপের সমন্বয় ঘটেছে। এই দেবী মহিষাসুর বধ করার জন্তাই মহিষাসুরমর্দিনী বা মহিষমর্দিনী নামে খ্যাত হয়েছিলেন। সুরথ রাজা ও সমাধি বৈষ্ণব দেবীর মৃণ্ময়ী প্রতিমা গড়ে পূজা করেছিলেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণের এই বিবরণ অনুসারেই মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার মূর্তি নির্মিত ও পূজিত হয়। মার্কণ্ডেয়পুরাণেই শরৎ-কালে চণ্ডীর পূজার উল্লেখ রয়েছে—

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।

চণ্ডীর স্বরূপ : চণ্ডী কাত্যায়নীর সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে শিব বা হিমালয়ের স্বতন্ত্র আত্মীয়তা গড়ে ওঠে নি। চণ্ডী রুদ্রাণী শিবানীও নন—হিমালয় হুহিতাও নন। তিনি কোন অনার্বজাতি সেবিতা উর্বরতাদেবী বা মাতৃকামূর্তিও নন। তিনি দেবতাদের ভেজ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। এখানে সকল দেবতারই ভেজ বা শক্তি সমানভাবে সম্মিলিত হয়ে পর্বতের মত বিশালাকার লাভ করে দেবীমূর্তি পরিগ্রহ করেছিল। সৌরশক্তির গুণকর্মভেদে পরিকল্পিত বিভিন্ন দেবসত্তার শক্তি বা ভেজ একত্রিত হয়ে হলেন মহাশক্তি। সূর্য ও অগ্নির অন্তত-নাশিনী শক্তি দানবদলনী মহাশক্তিতে পরিণত হলেন। সূত্রাং দিবাসরস্বতী, আকাশগঙ্গা ও দেবভেজ :সম্ভবা চণ্ডী এক এবং অভিন্ন।

মহিষাসুর বধ : মহিষাসুর অবশ্যই কোন শরীরী জীব নয়। বৈদিক বৃত্তের মতই কোন নৈসর্গিক আলোক আবরণকারী অন্ততশক্তি মহিষাসুর বা দুর্গমাসুর। দেবীভাগবত ও বামনপুরাণ অনুসারে মহিষাসুর রক্তাসুরের পুত্র, অগ্নি-উপাসক ও অগ্নির বরে বলদৃপ্ত। বামনপুরাণ বলেন যে এক মহিষী ও রক্তাসুরের মিলনে মহিষাকৃতি মহিষাসুরের জন্ম হয়েছিল। কালো মেঘ বা কালো অন্ধকারকে মহিষ কল্পনা করা সহজ। ঋগ্বেদে মহিষ শব্দটি পাই। সেখানে মহিষ শব্দের অর্থ বিরাট—প্রভূত বলশালী। অতএব মহিষাসুর বৃত্তের মতই সূর্য্যগ্নির জ্যোতি-আবরক কোন শক্তি। ঋগ্বেদে সরস্বতী বৃত্তের—ঘোররূপা ; পুরাণে বৃত্তাসুর স্তম্ভার যজ্ঞাগ্নি থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল। বৃত্তঙ্গী সরস্বতী পরে হলেন মহিষমূর্তী চণ্ডী। মহিষাসুরকে বধ করে দেবী কাত্যায়নী শিবের পাশে প্রবেশ করেছিলেন অর্থাৎ সূর্যভেজ অন্তত শক্তি নাশের পর সূর্যরূপী রুদ্রশিবের পায়ে মিশে গেলেন একান্ত হয়ে।

মহিষমর্দিনী সম্পর্কে একরকম ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাও বর্তমান। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের সমরপ্রিয়া ব্যাইরগো (Virgo) দেবীই দুর্গা। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসিগণ মন্থমের জাতিকে জয় করেছিল। মন্থমের জাতির কাছে মহিষ ছিল মূল্যবান এবং পবিত্র পশু। মন্থমের জাতিকে জয় করাই হোল মহিষমর্দন।^১ কিন্তু মন্থমের বিজয় ও মহিষ বিজয়কে সমার্থক শব্দ রূপে গণ্য করা এবং মন্থমের বিজয়ের সঙ্গে মহিষমর্দিনী দেবীর সংযোগ স্থাপন করা নিতান্তই কষ্টকল্পনার ব্যাপার। কিভাবে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের মন্থমের বিজয় ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে এসে মহিষাসুরমর্দিনী দেবীতে পরিণত হলেন তার কোন যুক্তিসঙ্গত হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না, তাই এরূপ কষ্টকল্পনা নিরর্থক। মহিষাসুর বধের কাহিনী-কল্পনা যে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের (সরস্বতীসহ) বৃত্তবিজয়ের কাহিনীর রূপান্তর তাতে সন্দেহ নেই। মহাতারতে মহিষাসুর বধ করেছেন অগ্নিপুত্র কার্তিকেয়,—দুর্গা মহিষমর্দিনী নন। মহাতারতে কার্তিকেয়ের জন্ম হয়েছিল মহিষাসুর বধের উদ্দেশ্যেই জন্মের ষষ্ঠদিনে দেবসেনার অধিপতি হয়ে কুমার কার্তিকেয় মহিষাসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন।^২ মহিষাসুরের পরাক্রমে দেবগণ ও দেবসৈন্য নির্জিত হলে কার্তিকেয় শক্তির দ্বারা মহিষাসুরকে বধ করেন।

স চাপি তাং প্রজ্জলিতাং মহিষস্ত বিদারিণীম্।

মুমোচ শক্তিং রাজেন্দ্র মহাসেনো মহাবলঃ ॥

না মুক্তাভ্যহরন্তস্ত মহিষস্ত শিরো মহং।

পপাত ভিন্নে শিরসি মহিষস্ত্যক্তজীবিতঃ ॥

পততা শিরসা তেন দ্বারং বোড়শ যোজনম্।

পর্বতাভেন পিহিতং তদাগম্য ততোহভবৎ ॥^৩

—হে রাজেন্দ্র; মহিষঘাতিকা প্রজ্জলিতা শক্তি সেই মহাবলী মহাসেন কার্তিকেয় ত্যাগ করেছিলেন। সেই শক্তি মিস্কিপ্ত হয়ে মহিষের বিশাল শির ছিন্ন করলো। শির ছিন্ন হওয়ায় মহিষ প্রাণত্যাগ করে পতিত হোল। বিচ্ছিন্ন পর্বততুল্য শিরের দ্বারা বোড়শশত যোজন দূর রুদ্ধ হয়েছিল, স্বতরাং গমনের অযোগ্য হয়েছিল।

বোড়শ যোজন বিস্তৃত মহিষাসুরের পর্বতাকৃতি ছিন্নমুণ্ড পর্বতাকৃতি পর্বে পর্বে স্তূপীকৃত মেঘ ছাড়া আর কি হতে পারে? পর্বত শব্দের এক অর্থ মেঘ। কার্তিকেয়ের শক্তি দ্বারা নিহত মহিষাসুর পুরাণে দেবগণের সম্মিলিত শক্তিব দ্বারা হত হয়েছে।

স্কন্দপুরাণে (আবস্ত্যখণ্ড) মহিষাসুর বধ করেছেন শিবগণ। মহিষাসুরের নাম ছিল অমরকণ্টক। অমরকণ্টক বা দেবকণ্টক দৈত্য রক্ত্রগণের সঙ্গে যুদ্ধকালে

১ ভারতের শক্তিসাধনা ও শাস্ত্রসাহিত্য—ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ১ম সং—পৃঃ ৫৪

২ হিন্দুদের দেবদেবী ২য় পর্ব, ২য় সং—পৃঃ ১১০ ও মহাঃ বনপর্ব—পৃঃ ১০২, ১০৬, ১০৭

মহিষের আকৃতি ধারণ করেছিল। শিবের আদেশে দেবগণ (অথবা শিবগণ) শূল, মুখল ও শরজালের আঘাতে মহিষবেশী দেবকণ্টককে বধ করেছিলেন।

ততো দেবগণা দৃষ্ট্বা তমায়ান্তং মহাসুরম্।

গর্জমানং মহানাদং ভ্রমমাণং মহাতৃজম্ ॥

বিভিদ্ধঃ শূলসজ্জাতৈরসিতিঃ মুখলৈস্তথা।

সন্ন্য শরজালেন ভূমৌ ক্রপাতয়ন্ ॥^১

রুদ্রগণ ও মরুদগণ একাত্ম।^২ সূত্রাং মহামেঘরূপী মহিষাসুরকে হত্যা করা স্বাক্ষার অধিদেবতা সৌরতেজোরূপী রুদ্রগণ, বড়হায়াগরূপী দেবমেনাপতি কাতিকেষ এবং দেবতেজোরূপা কাত্যায়নী চণ্ডীর পক্ষে সমানভাবেই সম্ভব।

বিষ্ণুমায়া যোগনিদ্রা চণ্ডী : আরও একটি ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মার্কণ্ডেয়াদিপুরাণে শিবের সঙ্গে চণ্ডীর সম্পর্ক তেমন ঘনিষ্ঠ নয়,— পরন্তু শিব অপেক্ষা বিষ্ণুর সঙ্গেই চণ্ডীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। মার্কণ্ডেয়পুরাণে মধুকৈটভবধ উপাখ্যানে দেবী বিষ্ণুর যোগনিদ্রা। প্রলয়পয়োদ্বিজলে অনন্তশয্যায় যোগনিদ্রামগ্ন বিষ্ণুর নাভিকমলস্থিত ব্রহ্মাকে বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূত মধু ও কৈটভ নামক দানবদ্বয় আক্রমণ করলে ব্রহ্মা বিষ্ণুর যোগনিদ্রাকে স্তবের দ্বারা প্রদগ্ন করেছিলেন।

তুষ্টীব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহদয়স্থিতঃ।

বিবোধনার্থায় হরেহরিনেত্রকৃতালয়াম্ ॥

বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহার কারিণীম্।

নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ ॥^৩

—হরির জাগরণের নিবৃত্ত হরিনেত্রবাসিনী যোগনিদ্রা বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী স্থিতিসংহারকারিণী ভগবতী অতুলনীয় তেজঃসম্পন্ন বিষ্ণুর নিদ্রাকে বিষ্ণুর হৃদয়স্থিত প্রভু স্তব করেছিলেন।

ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হয়ে যোগনিদ্রা বিষ্ণুর চক্ষু, মুখ, নাসিকা, বাহু, উদর ও বক্ষঃস্থল থেকে বহির্গত হয়ে ব্রহ্মার দৃষ্টিগোচর হলেন।

নেত্রোস্ত্রনাসিকাবাহুহৃদয়েভাস্তথোরসঃ।

নির্গম্য দর্শনে তস্যো ব্রহ্মণোহব্যাক্তজন্মনঃ ॥^৪

মধুকৈটভবধাখ্যানে দেবী বিষ্ণুর যোগনিদ্রা,—শুভ্তিভিত্তিক বধকালে তিনি বিষ্ণুমায়া। শুভ্ত ও নিশুভ্তবধের প্রাকালে দেবগণ হিমালয়ে গিয়ে দেবী বিষ্ণু-মায়ার স্তব করেছিলেন—

ইতিকৃত্বা মতিং দেবা হিমবন্তং নগেশ্বরম্।

জগন্তত্র ততো দেবীং বিষ্ণুমায়াম্ প্রতুষ্ঠুবুঃ ॥^৫

১ শ্কাঙ্গঃ, আবল্য—৯।১২-১৩

২ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য় পর্ব—২য় পর্ব—২য় সং, পৃঃ ১১৫-১৬

৩ মার্কণ্ডেয়পুঃ—৮।১৬২-৬৪ ৪ মার্কণ্ডেয়পুঃ—৫।১৮৬ ৫ মার্কণ্ডেয়পুঃ—৮।১৪৪

এই দেবী সর্বভূতে বিষ্ণুমায়ারূপে বিরাজিতা—যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শক্তিভা।^১ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে অম্বিকা বৈষ্ণবী গোত্রী ও পার্বতী একই দেবতার নাম।^২ দেবীর বৈষ্ণবী নামের হেতু প্রসঙ্গে উক্ত পুরাণে বলা হয়েছে—

বিষ্ণুভক্তা বিষ্ণুরূপা বিষ্ণোঃ শক্তিস্বরূপিনী ।

সৃষ্টৌ চ বিষ্ণুনা সৃষ্টা বৈষ্ণবী তেন কীর্তিতা ॥^৩

—দেবী বিষ্ণুভক্তা, বিষ্ণুরূপা, বিষ্ণুর শক্তিরূপিনী, সৃষ্টিকালে তিনি বিষ্ণুর দ্বারা সৃষ্টা হয়েছেন, সেইজন্য তিনি বৈষ্ণবী নামে প্রসিদ্ধা ।

স্কন্দপুরাণে দুর্গাস্তব-হস্তী দেবী দুর্গা শঙ্খচক্রগদাধারিণী বিষ্ণুস্বরূপিনী—

ত্রৈলোক্যাব্যাপিনি শিবে শঙ্খচক্রগদাধরি ।

স্বশাঙ্গং ব্যগ্রহস্তাগ্রে নমো বিষ্ণুস্বরূপিণি ॥^৪

দেবী চণ্ডী নারায়ণী ; বামনপুরাণে কাত্যায়নী ও নারায়ণী—নারায়ণীং সর্বজগৎ প্রতিষ্ঠাং কাত্যায়নীং ঘোরমুখীং স্বরূপাম্ ॥^৫ এই দেবী নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা যোগমায়া।^৬ কালিকাপুরাণেও দেবী যোগনিদ্রা মহামায়া—

যোগনিদ্রা মহামায়া জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী।^৭ ইনিই স্কৃত ব্যক্তির সৌভাগ্য-লক্ষ্মী—শ্রী— বিষ্ণুবক্ষোবিহারিণী—

শ্রীঃ কৈটভারিহুদয়ৈর্কুরুতাদিবাশা।^৮

কালিকাপুরাণে বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপিনী মহামায়ার স্তব করেছিলেন ব্রহ্মা—

ত্রৈলোক্যং তোয়সম্পূর্ণং শয়ানং পুরুষোত্তমম্ ।

নিরীক্ষা বৈষ্ণবীং মায়াং মহামায়াং জগন্ময়ীম্ ॥

যোগনিদ্রাং স তুষ্টাব হরেরঙ্গেষু সংস্থিতাম্ ।^৯

—সমস্ত ত্রিলোক জনপূর্ণ, নিদ্রামগ্ন, শায়িত পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে দেখে হরির অঙ্গসমূহে স্থিতা যোগনিদ্রা বিষ্ণুমায়ী মহামায়া জগন্ময়ী বৈষ্ণবীকে স্তব করলেন ।

ইনি ব্রাহ্মণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, কৌমারী প্রভৃতি বিচিত্র রূপে প্রকাশিতা হলেও প্রধানতঃ নারায়ণী । দেবীকে নারায়ণীরূপে বারংবার স্তুতিমূল্য জ্ঞাপন করা হয়েছে চণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত দেবী স্তবে।^{১০} স্কন্দপুরাণে বিষ্ণুমায়ী দ্বাপরযুগে মহিষাসুর বধকালে বিষ্ণুর সঙ্গে উৎপল্লা হয়েছিলেন ।

ইদং চতুর্গুণং প্রাপ্য দ্বাপরে বিষ্ণুনা সহ ।

মহিষস্ত বধার্থায় উৎপল্লা কৃষ্ণপিঙ্গনা ॥^{১১}

১ মার্কণ্ডেয় পুঃ—৮৫।১৪

৩ ব্রহ্মবৈবর্ত, প্রকৃতিখণ্ড—৫৭।২১

৫ বাঃ পুঃ—২০।৫০

৮ মার্কণ্ডেয় পুঃ—৪১।১১

২ ব্রহ্মবৈবর্ত, প্রকৃতিখণ্ড—৫৭।৩০

৪ স্কন্দঃ কাশীখণ্ড উত্তরার্ধ—৭২।৩৮

৬ মার্কণ্ডেয় পুঃ ১২ অঃ ৭ কাঃ পুঃ—৬০।৫৭

৯ কাঃ পুঃ—২৭।৩২

১০ মার্কণ্ডেয় পুঃ—১১ অঃ

১১ স্কন্দপ্রভাস . ৭।৩৭

বরাহপুরাণে বৈষ্ণবী শক্তি বিষ্ণুমায়া বহু কুমারী সৃষ্টি করে কৌমার ব্রত পালন করেছিলেন। দেবর্ষি নারদ বিষ্ণুমায়ায় আশ্চর্য রূপের কথা মাহিষ্যতীপুরীর অধীশ্বর মহিষাসুরের কাছে ব্যক্ত করায় মহিষাসুর দেবতাদের মথিত ও নির্জিত করে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। দেবী বিংশভূজা হয়ে সিংহে আরোহণ করে রুদ্রকে সহায় নিয়ে দশসহস্র বৎসর যুদ্ধ করে মহিষাসুরকে হত্যা করেছিলেন।^১

দেবতেজ থেকে জাত। বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপিণী বৈষ্ণবী বিষ্ণুমায়াই লক্ষ্মী—বিষ্ণুর শক্তি—দেবীভাগবত অনুসারে মহালক্ষ্মী।^২ হরিবংশে আৰ্যাস্তবে (৩ অঃ) দেবী দুর্গা বলদেবের ভগিনী এবং নন্দগোপসুতা—

ভগিনী বলদেবস্ত রজনী কলহপ্রিয়া...

নন্দগোপসুতা চৈব দেবানাং বিজয়াবহা।^৩

মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গাস্তবে দেবী নারায়ণপ্রিয়া, কিন্তু যশোদাগর্ভসুতা—
যশোদাগর্ভসুতাং নারায়ণবরপ্রিয়াম্।

নন্দগোপকূলে জাতাং মঙ্গল্যাং কুলবর্ধিনীম্।^৪

মহাভারতে অর্জুনকৃত দুর্গাস্তবেও দেবী শ্রীকৃষ্ণের অনুজা—নন্দবংশোদ্ভবা—গোপেজ্জাতাজ্জৈষ্ঠো নন্দকুলোদ্ভবে।^৫

মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবী বৈবস্বত মন্বন্তরে নন্দগোপকূলে জাতা যশোদা-গর্ভা-সুভবা হয়ে শুভনিশ্চয় দৈত্য বধ করার আশ্বাস দিয়েছেন।^৬ বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতায় একাংশা দেবী (চণ্ডীর রূপভেদ) কৃষ্ণ ও বলরামের মধ্যস্থলে স্থাপিত।^৭ পুরীর জগন্নাথ বিগ্রহে জগন্নাথ ও বলরামের মধ্যভাগে লক্ষ্মীরূপিণী সুভদ্রা এবং ভুবনেশ্বরে অনন্তবাসুদেবের মন্দিরের গর্ভগৃহে কৃষ্ণ ও বলরামের মধ্যস্থিতা দেবীমূর্তির কথা শ্রুতব্য। বিষ্ণুমায়া চণ্ডী বিষ্ণুশক্তি এবং নন্দগোপকন্যা বিষ্ণু কৃষ্ণের ভগিনী। লৌকিক সম্পর্কে বিরোধ হলেও অলৌকিক শ্বেতলীলায় রুদ্র, অম্বিকা, উবা, সূর্য, ব্রহ্মা, সরস্বতী প্রভৃতির মত বিরোধ স্বীকার নয়।^৮ বিষ্ণু, শক্তি বিষ্ণুমায়াই আবার শিবশক্তি চণ্ডী, সতী বা পার্বতীর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেলেন। যিনি বিষ্ণু, তিনিই ত শিব। সুতরাং জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী, লক্ষ্মী, স্বর্গগঙ্গা ও চণ্ডীতে তফাৎ কোথায়? তাত্ত্বিক বিচারে স্বরূপতঃ সকলেই এক। তাই বৈষ্ণবী নারায়ণী হয়েও দেবী শিবানী।

সতী ও পার্বতী : পুরাণের বিষ্ণুমায়া চণ্ডী কাত্যায়নীর সঙ্গে শিবগৃহিণী উমা-পার্বতীর (তৎস্বর দিক বাদে) কাহিনীগত সংযোগ আবিকার করা কঠিন। হিমালয় নন্দিনী শিবজায়া পার্বতী উমা ছিলেন পূর্বজন্মে দক্ষ-দুহিতা সতী; দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করার পরে জন্মান্তরে তিনি গিরিরাজকন্যা উমারূপে পুনর্বীর

১ বরাহস্পৃঃ ১৫ অঃ

২ দেবীভূজা—৫।৮।৪৪

৩ হরিবংশ—৩।১০-১১

৪ মহাঃ, বিরাটপর্ব—৬।২

৫ মহাঃ, ভীষ্ম পর্ব—২৩।৭

৬ মার্ক পূঃ—২।১৪২

৭ বৃহৎ সং—৫।৮।৩৭

৮ এই গ্রন্থের ২য় পর্ব জগন্নাথ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

মহাদেবকে আশ্রয় করেছিলেন। এই উপাখ্যানে উমা-পার্বতী দেত্যাভিনীও নন,—সিংহবাহিনীও নন। তিনি হরজায়া হিমবান-মন্দির গণেশ ও কার্তিকেয়-জননী। কার্তিকেয় তাঁর গর্ভে উৎপন্ন না হলেও তিনিই প্রকৃতপক্ষে কার্তিকেয়ের মাতা। মহাহরতলিপ্ত শিবের তেজ অগ্নির মাধ্যমে গন্ধার নিক্ষিপ্ত হওয়ায় গন্ধা থেকে শরস্বত্রে নিক্ষিপ্ত তেজ থেকে কার্তিকেয়ের জন্ম হয়েছিল।^১ নিজের গাত্রমল থেকে উমা গণেশকে নির্মাণ করেছিলেন।^২ এই জন্ম গণেশ ও কার্তিকেয় দুই পুত্রের তিনি জননী।

যিনি পরের জন্মে পার্বতী, তিনিই পূর্বজন্মে সতী—দক্ষের কন্যা। দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করে তিনি গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
মৃতদক্ষদোষে যবে দেহে ছাড়ি, সতি,
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম লভিলা আপনি।^৩

এইমতে দক্ষযজ্ঞ বিনাশ অভয়া।
পুণ্যবান দেখি হিমালয়ে কৈলা দয়া।
লোক শুভহেতু সেই হৈল শুভদিন।
হিমালয়ে জন্ম মাতা হইলা যে দিন।^৪

অথাবমানেন পিতুঃ প্রযুক্তা
দক্ষস্ত কন্যা ভবপূর্বপত্নী।
সতী সতী যোগবিস্টেদেহা
তাং জন্মানে শৈলবধুং প্রপেদে।^৫

—অনন্তর পিতৃকৃত অপমানে দক্ষের কন্যা ভবের পূর্বপত্নী সতী যোগের দ্বার। দেহত্যাগ করে পরজন্মে পর্বতরাজবধূকে প্রাপ্ত হলেন।

মৎস্তপুরাণেও দক্ষহত্যার পার্বতীরূপে পুনর্জন্মের উল্লেখ রয়েছে—

শঙ্করস্তাতবৎ পত্নী সতী দক্ষহত্যাতু যা।
সামৃত্য কুপিতা দেবী কশ্মিন্চিৎ কারণান্তরে।
ভবিতা হিমশৈলস্ত দুহিতা লোকভাবনী।^৬

পদ্মপুরাণে দক্ষযজ্ঞের পরে পত্নী বিরহিত শিবকে নারদ সাক্ষনা দিয়ে বলেছিলেন—

সাত্তে সতী যাদেবেশভার্যা প্রাপসমা মৃত্যু
হিমবদ্ধুহিতা সাত্তে মেনাগর্ভসমুদ্ভবা।
জগ্ৰাহ দেহমন্ত্য সা বেদবেদার্থবেদিনী।^৭

১ হিম্ময়ের দেবদেবী, ২য় পর্ব, স্বন্দ-কার্তিকেয় প্রসঙ্গ চণ্ডিকা

২ এই বৃদ্ধাগ ও গণেশ প্রসঙ্গ চণ্ডিকা ৩ মেঘনাদবধ কাব্য—২য় সর্গ

৪ কাবিকংকণ চণ্ডী ৫ কুমারসম্ভব কাব্য—১২২

৬ মৎস্যপুঃ—১৫৪৮০-৮১ ৭ পদ্মপুঃ, সৃষ্টিখণ্ড—৫১৩-১৪

—হে দেবেশ, তোমার প্রাণসমা ভাষা সতী, তাঁর কথা শ্রবণ করছ, তিনি বেদ ও বেদার্থজ্ঞা, মেনাগর্ভে হিমবানের কঙ্কারূপে অগ্নিদেহ গ্রহণ করেছেন।

বায়ুপুরাণের উল্লেখ :

অথ দেবী সতী যা তু প্রাপ্ত বৈবস্বতেহন্তরে ।

মেনায়াং তত্মাং দেবীং জনয়ামাস শৈলরাট্ ৷^১

স্কন্দপুরাণেও সতীর জন্মান্তরের উল্লেখ পাই :

দক্ষাপমানাং সজ্জাতা তদা পর্বতপুত্রিকা ৷^২

দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের তাৎপর্য পূর্বেই ব্যাখ্যাত হয়েছে।^৩ আদিত্যগণের অগ্রতম দক্ষ সূর্য এবং দক্ষ যজ্ঞবিশেষের নাম। সূতরাং দেবতেজঃসম্ভূতা এবং বিষ্ণুশক্তি। সতীর উদ্ভবের গল্পটি পদ্মপুরাণে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে,—

পূর্বকালে মহাপ্রলয়ে ত্রিলোক দহীভূত হলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৌভাগ্যশ্রী বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল আশ্রয় করলেন। তৎপরে পুনঃ সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বিবাদ সূত্র করলেন। সেইসময়ে ভীষণ বহির্জালা তপ্ত হয়ে অন্তরীক্ষে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং ব্রহ্মপুত্র দক্ষ তা পান করেন, ফলে দক্ষের বল ও তেজ বৃদ্ধি পেতে থাকে। দক্ষ যে বিষ্ণুতেজ পান করেছিলেন, তাই সতীরূপে আবির্ভূত হলেন, মহাদেব সেই ত্রৈলোক্যসুন্দরী দেবীকে বিবাহ করলেন—

স্পর্ধায়াঞ্চ প্রবৃদ্ধায়াং কমলাসনকৃষ্ণয়োঃ

পিত্রাকারা সমুদ্ভূতা বহির্জালাতিভীষণা ॥

ভয়াভিতপ্তস্ত হরৈর্বক্ষসস্তদ্বিনিঃসৃতম্ ।

যদ্বক্ষস্থলমাপ্রিত্য বিষ্ণোঃ সৌভাগ্যমাস্থিতম্ ।

* * *

উৎক্ষিপ্তমন্তরীকাস্ত ব্রহ্মপুত্রো ধীমতঃ ॥

দক্ষো পীতমাত্রো তদ্রপলাবণ্যকারকম্ ।

বলং তেজো মহজ্জাতং দক্ষস্ত পরমেষ্ঠিনঃ ॥

* * *

পীতং যদ্বক্ষপুত্রো যোগজ্ঞানবিদ্যাপুরা ।

হুহিতা মাভবন্তস্মাং যা সতীরিত্যভিধীয়তে ॥^৪

—ব্রহ্মা এবং কৃষ্ণের স্পর্ধা বর্ধিত হলে অতি ভীষণ পিত্তলবণ বহির্জালা প্রাদুর্ভূত হোল। হরির বক্ষঃস্থল থেকে তা নির্গত হোল, যে বক্ষঃস্থল আশ্রয় করে বিষ্ণুর সৌভাগ্য অবস্থান করে।—সেই উৎক্ষিপ্ত তেজ অন্তরীক্ষ থেকে ধীমান্ ব্রহ্মপুত্র দক্ষ পান করা মাত্রই পরমেষ্ঠী দক্ষের প্রভূত বল এবং তেজ জন্মেছিল।...পূর্বকালে, যোগজ্ঞানবিদ ব্রহ্মপুত্র যেহেতু পান করেছিলেন, সেইজন্য তিনি দক্ষের কন্যা সতী নামে কথিতা হলেন।

১ বারপদ্য—৩০।৭০, ব্রহ্মাউপদ্য—৩১।৭০

২ স্কন্দঃ, প্রভাসখণ্ড, প্রভাসকেদ্রমাহাত্ম্য—১৬৭।১২

৩ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম, দক্ষপ্রসঙ্গ চতুর্থ

৪ পদ্মসূত্র—১১।৪-৭১

স্বন্দপুরাণে বিষ্ণু ক্রত্বে পত্নীত্বের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুমায়ী গৌরীকে নিজ দেহ থেকে সৃষ্টি করেছিলেন। বিষ্ণু বলেছেন—

উগ্রেন তপসা পূৰ্বমহং ক্রত্বেণ ভাবিতা ।

পত্ন্যর্থং সা ময়াসৃষ্টা গৌরী তস্তাস্তি কামিনী ॥

সর্বসৌন্দৰ্যবসতিৰ্বপুষো মে বিনিৰ্গতা ।^১

—ক্রত্বে দ্বারা ভাবিত হয়ে আমি পূর্বে উগ্র তপস্তার দ্বারা ক্রত্বে পত্নীর নিমিত্ত তাঁকে সৃষ্টি করেছি। সর্বসৌন্দৰ্যের আধার আমার দেহ থেকে তাঁর কামিনী গৌরী নির্গত হয়েছেন।

এইভাবে বিষ্ণুশক্তি বিষ্ণুমায়ী ও শিবশক্তি শিবানী গৌরীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা হয়েছে। বিষ্ণুর দেহ থেকে জাতা দেবী লৌকিক দৃষ্টিতে অবশ্যই বিষ্ণু-কস্তা; আবার যশোদা-গর্ভসম্ভবা কৃষ্ণ ও বলদেবের ভগিনী তিনি, বিষ্ণুশক্তি বিষ্ণুমায়ী নারায়ণী বিষ্ণুপত্নী। লৌকিক সম্পর্কের চিরন্তন বিরোধ এখানেও প্রকটিত। কালিকাপুরাণে দেবী নিজেকে বিষ্ণুমায়ী অথচ শঙ্করী বলে উল্লেখ করেছেন—

উৎপন্ন্য দক্ষজায়াং চাকুরুপেণ শঙ্করম্ ।

অহং সন্তজিহ্বামি প্রতিসর্গং পিতামহ ॥

ততস্ত যোগনিদ্রাং মাং বিষ্ণুমায়াং জগন্ময়ীম্ ।

শঙ্করীতি বদিস্তিস্তি ক্রত্বানীতি দিবৌকসঃ ॥^২

—হে পিতামহ, আমি দক্ষপত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে প্রতি সৃষ্টিতেই শঙ্করকে ভজনা করবো। তারপর দেবগণ জগন্ময়ী বিষ্ণুমায়ী আমাকে শঙ্করী এবং ক্রত্বানী বলবেন।

ব্রহ্মাও বিষ্ণুমায়াকে অনুরোধ করেছিলেন, তুমি যেমনভাবে লক্ষ্মীরূপে শরীর ধারণ করে বিষ্ণুকে আনন্দিত কর, তেমনিভাবে বিশ্বের হিতের নিমিত্ত শিবকে মোহিত কর,—

যয়া ধৃতশরীরী অং লক্ষ্মীরূপেণ কেশবম্ ।

আমোদয়সি বিশ্বস্ত হিতায়ৈতং তথা কুরু ॥^৩

এখানে বিষ্ণুশক্তি ও শিবশক্তির অভিন্নতা খুবই স্পষ্ট। একই দেবসত্তা যে বৈষ্ণবীশক্তি লক্ষ্মী ও শিবশক্তি পার্বতীরূপে প্রকাশিত এই তত্ত্বই পুরাণকার ব্যাখ্যা করেছেন। কালিকাপুরাণে যোগনিদ্রা বিষ্ণুমায়ী বোড়শভূজা ভদ্রকালী—

যোগনিদ্রা মহামায়া জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী ।

ভূজৈঃ বোড়শভিযুক্তা ভদ্রকালীতি বিখ্যতা ॥^৪

দেবীভাগবতে দেবভেজঃ সন্তুতা মহালক্ষ্মী অষ্টদশভূজা ত্রিবর্ণা—শেতাননা, কৃষ্ণনেত্রী বস্ত্রধরা,—কখনও সহস্রভূজা—

১ স্বন্দ্য, বিষ্ণু-৪ পদ্যবোধ্যম মাহাত্ম্য—৪৪৪-৪৫

২ কাম পদ্য—৬৮৮ ৩ কাম পদ্য—৬৮৪ ৪ দেবীভাগ—৬৮৪-৪৬

ত্রিগুণা সা মহালক্ষ্মীঃ সর্বদেবশরীরজা ।
 অষ্টাদশভূজা রম্যা ত্রিবর্ণা বিশ্ববিমোহিনী ॥
 শ্বেতাননা কৃষ্ণনেত্রা সংরক্তাধরপল্লবা ।
 তাম্রপাণিতলা কাস্তা দিব্যভূষণভূষিতা ॥
 অষ্টাদশভূজা দেবী সহস্রভূজমণ্ডিতা ।
 সঙ্কটাস্তরনাশায় তেজোরশি সমুদ্ভবা ॥^১

দেবী মাহাত্ম্য বা শ্রীশ্রীচণ্ডী উপাখ্যানে যে তিনটি বিভাগ আছে মধুকৈটভবধ, মহিষাস্তরবধ ও শুভনিশুভবধ—সেই তিনটি চরিতের মধ্যে মধ্যম চরিত অর্থাৎ মহিষাস্তরবধ আখ্যানের দেবতা মহালক্ষ্মী। পুরাণে-তন্ত্রে মহালক্ষ্মীর যে মূর্তির বিবরণ আছে ধ্যানমন্ত্রে সেই মূর্তি শিবশক্তি শিবানীর।^২ বৈষ্ণবীশক্তি ও শিবশক্তির অভিন্নতার আর একটি দৃষ্টান্ত মহালক্ষ্মী।

অঙ্ককাস্তরবধ : দেবী বিষ্ণুমায়া কর্তৃক অস্তান্ত দানববধের উল্লেখও পুরাণে রয়েছে। সে সকল ক্ষেত্রেও দেবী দেবতেজঃসম্ভাতা। বরাহপুরাণে অঙ্ককাস্তর বধকালে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের দৃষ্টি একত্রিত হওয়ার এক কন্টার আবির্ভাব হয়েছিল,—

ততস্তেষাং ত্রিধা দৃষ্টিভূম্বৈকা সমজায়ত ।

তস্তাং দৃষ্ট্যাং সমুৎপন্না কুমারী দিব্যরূপিণী ॥^৩

তিন দেবতার শক্তি একত্রিত হয়ে তিন বর্ণ হোল দেবীর,—এক অঙ্গে তিন দেবসত্তার সমন্বয় হোল।

সিতাং রক্তাং তথা কৃষ্ণাং ত্রিমূর্তিঞ্চ জগাম্ সা ।

যা সা রক্তেন বর্ণেন স্বরূপা তদুমধ্যমা ॥

শঙ্খচক্রধরা দেবী বৈষ্ণবী সা কলা সূতা ।

সা পাতি সকলং বিশ্বং বিষ্ণুমায়েতি কীর্ত্যতে ॥

যা সা কৃষ্ণেন বর্ণেন রৌদ্রামূর্তি ত্রিশূলিনী ।

দংষ্ট্রা-করালিনী দেবী সা সংহরতি বৈ জগৎ ।

যা সৃষ্টিব্রহ্মণো দেবী শ্বেতবর্ণা বিভাবরী ।

সদ্যো ব্রহ্মাণমাম্যাত্মা তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥^৪

—যে দেবী রক্তবর্ণা, স্বরূপা, মধ্যে ক্ষীণা, শঙ্খচক্রধরা, অংশতঃ বৈষ্ণবী, সকল বিশ্বপালন করেন, তিনি বিষ্ণুমায়া নামে কীর্তিতা হন। যিনি কৃষ্ণবর্ণা, ত্রিশূলধারিণী দংষ্ট্রাকরালিনী জগৎসংহারকারিণী, তিনি রক্তের শক্তি রৌদ্রা। যিনি শ্বেতবর্ণা ব্রাহ্মী ব্রহ্মার সৃষ্টি, ব্রহ্মাকে আহ্বান করে সেখানেই অস্তিত্ব হালাল।

এই দেবী অঙ্ককাস্তরকে হত্যা করেছিলেন। হরিরহরব্রহ্মার মত লক্ষ্মী সরস্বতী ও দুর্গা-কালীর একত্র সমন্বয় এই দেবীমূর্তিতে দৃষ্টমান।

বেত্ৰাস্থর বধ : বরাহপুরাণে (২৮ অ:) বিষ্ণুমায়া দুর্গা কর্তৃক বেত্ৰাস্থরবধের কাহিনী বর্তমান। প্রাগজ্যোতিষপুরের অধীশ্বর বেত্ৰাস্থরের উপজ্জবে সম্ভ্রান্ত দেবগণের দুঃখে বিচলিত ব্রহ্মা যখন গঙ্গার জলে বিষ্ণুপত্নী সাবিত্রীর উপাসনা করছিলেন, তখন চিন্তাকুল ব্রহ্মার সম্মুখে আবির্ভূত হনেন দেবী সিংহবাহিনী যোগমায়া মহামায়া। তিনিই বেত্ৰাস্থরকে নিহত করেছিলেন। বেত্ৰাস্থর বধের পরে মহাদেব দেবীর স্থান নির্দেশ করলেন হিমাচলে,—ইয়ং দেবী বরারোহা যাতু শৈলং হিমাচলম্।^১ মহাদেব এই সময় দেবীর কাছে ভাবীকালে মহিষাস্থর বধের প্রার্থনা করেছিলেন—

তয়া দেবী মহাকাঃ কত'ব্যাক্ষাদস্তি নঃ।

ভবিষ্যৎ মহিষাখ্যস্ত অস্থরস্ত বিনাশনম্॥

এখানেও দেবী মহামায়ার সঙ্গে শিবের অথবা হিমালয়ের সংযোগ অত্যন্ত ক্লীণ।

কলিঙ্গদৈত্য বধ : কলিঙ্গদৈত্য বধকালেও দেবগণের প্রার্থনায় ধুম ও অগ্নিজালারূপে গুরুবসনা দেবীর আবির্ভাব হয়েছিল।

পূর্ব জাতা মহারাজ ধুমমূর্তির্ভয়াবহা।

ততো জাতা জালা ততঃ কণ্ঠা গুরুবাসানুলেপনা।^২

অত্যাচ্য দানববধ : মার্কণ্ডেয়পুরাণের চণ্ডী উপাখ্যান অনুসারে দেবী চণ্ডী শুভ্র ও নিশুভ্রনামক দানবদ্বয়কে বধ করেছিলেন। এ ছাড়াও শুভ্র-নিশুভ্রের সেনাপতি চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবীজ আরও অনেক দেবশত্রুকে তিনি নাশ করেছেন। দেবী দুর্গাস্থর নামে আর একটি ভয়ংকর দৈত্যকে বধ করেছিলেন। বিভিন্ন পুরাণে দুর্গাস্থর বধের কাহিনী বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিজমাধবের চণ্ডীমঙ্গলকাব্য অনুসারে দেবী মঙ্গলদৈত্যকে বধ করেছিলেন। এইভাবে মহিষাস্থরমর্দিনী দেবী চণ্ডী যুগে যুগে দেবতাদের শত্রু দানবগণকে স্বরূপে বা বিভিন্নরূপে বধ করে ত্রিলোকের অশুভশক্তিকে বিনষ্ট করেছেন। তাই দেবী দানবদলনী মহাশক্তিরূপে পরিচিতা ও পূজিতা।

দুই কাহিনীর সমন্বয় : দেবী আত্মশক্তি মহামায়া সম্পর্কে পুরাণে দুই শ্রেণীর কাহিনী প্রচলিত। এক শ্রেণীর কাহিনীতে দেবী দেব-তেজঃসমুদ্রা—জ্যোতির্ময়ী তেজোরূপা—অস্থরঘাতিনী। এক্ষেত্রে তিনি বৈদিক দিব্য সরস্বতীর সগোত্রা। কলিঙ্গ দৈত্যবধকালে দেবী অগ্নিরূপা। সন্দেহ নেই, সরস্বতীর দানবদলন মহাশক্তিতে সংক্রমিত হয়েছে। আর এক শ্রেণীর কাহিনীতে দেবী দক্ষতনয়া, জন্মান্তরে হিমালয়-মন্দিনী উমা-পার্বতী। উভয় জন্মেই তিনি শিবশক্তি শিব-জায়া। উমা-পার্বতী গজানন-কাতিকেয়ের জননী। ইনি দৈত্যানাশিনী নন। দেবতেজঃসমুদ্রুতা যে মহাশক্তি চণ্ডী, তিনিই বিষ্ণুমায়া বিষ্ণুর যোগনিদ্রা—শিবজায়া বা হিমালয় কণ্ঠা নন। ইনি সকল দেবতার শক্তিরূপা—সুতরাং

প্রকৃতই মহাশক্তি। পরে ক্রমে ক্রমে দেবীর এই দুই রূপ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। দুর্গা-পার্বতী-চণ্ডী মিলেমিশে একই দেবসত্তায়, একই মহাশক্তি শিবশক্তি শিবানীতে পরিণত হয়েছেন।

কমলে কামিনী : বিষ্ণুমায়া—বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী। বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী ও বিষ্ণুমায়া চণ্ডীর একত্ব পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। চণ্ডী ও লক্ষ্মীর একত্ব শ্বেশামেশির সবচেয়ে বড় নিদর্শন কমলে কামিনী মূর্তিতে। কমলে কামিনী চণ্ডীরই মূর্তিভেদ। বাঙ্গালা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ধনপতি সদাগর ও তৎপুত্র শ্রীমন্ত সিংহলের উপকূলে কমলে কামিনী দর্শন করেছিলেন। কমলে কামিনী পদ্মাসীনী—হস্তী গলাধঃকরণে ও উদগীরণে নিরতা—

পুনঃ সাধু মিলে অঁখি শতদলে শশিমুখী
উগারি গিলয়ে করিবরে।^১

* * *

অপরূপ দেখি আর হের ভাই কর্ণধার
কমলে কামিনী অবতার।
ধরি রামা বাম করে উগরয়ে করিবরে
পুনরপি করয়ে সংহার।^২

* * *

কমলেতে কমলিনী বসি নারী একাকিনী
গজরাজে ধরে বাম করে।
ক্ষণে ধরে অবহেলে ক্ষণেকে উঘাইয়া পেল
ক্ষণেকে আননে নিয়া ভরে।

অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের বৃহদ্ধর্মপুরাণে কমলেকামিনী মূর্তির বিবরণ পাই মঙ্গলচণ্ডীর স্ততিস্থচক একটি শ্লোকে—

ঐ কালকেতুবরদাচ্ছল গোধিকাসি
যা ঐ শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকা।
শ্রীশালবাহননৃপাদ্ বণিজঃ সন্মুনো
বক্ষেহধ্বজে করিচয়ং গ্রসতী বমস্তী ॥^৩

—আপনি কালকেতু ব্যাধকে বরদান করিয়াছেন, আপনি ছলে স্ববর্ণ গোধিকামূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, আপনিই শুভা মঙ্গলচণ্ডিকা, আপনি মাতঙ্গ ভোজন ও উদগীরণ করতঃ শ্রীমন্ত সদাগর ও তৎপিতাকে শ্রীশালবাহন রাজার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।^৪

এই শ্লোকে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের দুটি কাহিনীতে গোধারূপিণী চণ্ডী ও কমলে কামিনীর উল্লেখযাত্র পাচ্ছি। কালকেতু ও ধনপতির কাহিনীদ্বয়ের উল্লেখ থেকে

১ কবিবরদেব চণ্ডী—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

৩ বৃহদ্দর্ম, উত্তরখণ্ড—১৬।৪৬

২ ভদ্র

৪ অনুবাদ—পটানন ভট্টাচার্য

এই শ্লোকটিকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উদ্ভবের পরবর্তীকালে রচিত বলে গণ্য করা যায়। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের মহালক্ষ্মী এবং তন্ত্র ও পুরাণের গজলক্ষ্মী যে কমলেকামিনীতে পরিণত হয়েছেন, এতে সন্দেহ নেই। বঙ্গদেশের বিখ্যাত স্মার্তপণ্ডিত জীমূত-বাহনের (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী) কাল বিবেক গ্রন্থে কোজাগরী লক্ষ্মীর যে বিবরণ আছে, তাতে লক্ষ্মী হস্তবাহিনী—কৌমুদ্যাং পূজয়েন্নক্ষ্মীমৈরাবতস্থিতাম্।’ দেবী-পুরাণে দেবী দুর্গাও দিগ্গজমস্তারিপৃষ্ঠগা। হস্তিওম্মাতা ও হস্তিবাহিনী লক্ষ্মী এবং মহুগ্ধা, অশ্ব, মহিষ ও গজ ভক্ষণকারিণী মহালক্ষ্মী চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়ে হস্তি-ভোজন ও উদগীরণরতা কমলে কামিনী চণ্ডীরূপে এক নূতন দেবলভ্যায় পরিণত হলেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে নির্মিত চণ্ডী-মূর্তিতে সিংহের সঙ্গে দু’টি হস্তীও আছে। আরও স্মর্তব্য যে দেবীর দশরূপ বা দশমহাবিছার অত্যন্ত কমলা।

চণ্ডী ও সরস্বতী : পূর্বেই বলেছি, লক্ষ্মী ও দুর্গা চণ্ডীর উৎস বৈদিক দিবা সরস্বতী। পার্বতী দুর্গা-চণ্ডী যে সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্না তা মার্কণ্ডেয়পুরাণের তিনটি অংশ—মধুকৈটভবধ, মহিষাসুরবধ ও শুভনিশ্চলবধ থেকে প্রমাণিত হয়। প্রথম অংশের দেবতা মহাকালী, দ্বিতীয় অংশের দেবতা মহালক্ষ্মী এবং তৃতীয় অংশের দেবতা মহাসরস্বতী। চণ্ডীপাঠের পূর্বে পাঠ্য বিনিয়োগ-মন্ত্র : “প্রথম চরিতস্ত ব্রহ্ম স্বর্ধমহাকালী দেবতা...অগ্নিস্ত্বং মহাকালী প্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। মধ্যম চারতস্ত বিষ্ণুস্বর্ধমহালক্ষ্মীদেবতা...বায়ুস্ত্বং মহালক্ষ্মীপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। উত্তর চরিতস্ত রুদ্রস্বর্ধঃ সরস্বতী দেবতা...স্বর্ধস্ত্বং মহাসরস্বতী প্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।”^২

একই দেবতার তিনটি চরিতের দেবতা মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে তিন দেবীই অভিন্না। এই তিন চরিতের তত্ত্ব অগ্নি, বায়ু ও স্বর্ধ—তিনই এক অভিন্ন অর্থাৎ তিনই স্বধাশ্রিত্রুপী। চণ্ডীর টীকাকার গোপাল চক্রবর্তী লিখেছেন, “সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুভাসুরনিহুদ্দিনী ইতি যামলে।” —অর্থাৎ যামলতন্ত্রে সরস্বতীকেই শুভাসুরহন্ত্রী বলা হয়েছে। আবার ভামরতন্ত্রে শুভাসুরবিনাশিনী অষ্টভুজা মহাসরস্বতীর বর্ণনা আছে। এখানে মহাসরস্বতী গৌরীদেহসমুদ্ভবা। দেবীভাগবতে মহামায়াই বিষ্ণুরূপিণী বাগদেবী—বিষ্ণা ইমেব স্ত্রুদাস্ত্রুদাপ্যবিষ্ণা।^৩ —হে দেবি তুমি স্ত্রুথকরী বিষ্ণা এবং ছুঃখকরী অবিষ্ণা।

বান্দেবতা ইমসি দেবি সুরাসুরাণাম্।^৪

দেবীপুরাণ বলেন যে দেবী মহামায়ী বিষ্ণা বিলুপ্তজ্ঞানকে নিয়মিত করেন—বিষ্ণাশুকজ্ঞানং নিয়ামসে।^৫ দেবীর স্তুতি পাঠ করলে বিদ্বার্থী বিদ্যালাত করে,—

১ কল্যাণবৈক. প্রমথনাথ ডক্টরুপ সম্পাদিত—পৃ. ৪০০

২ চণ্ডীচণ্ডী, শ্যামাসুরণ কাব্যর সম্পাদিত—পৃ. ৪১-৪২

৪ দেবীভাগ—৫।১১।১৭

৫ দেবীপু. —৩৬।১০

৩ দেবীভাগ—৫।১১।৫৪

বিজ্ঞাথী লভতে বিজ্ঞাম্।^১ স্কন্দপুরাণে দেবী স্বয়ং গৌরী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী—ঋ গৌরী, ঋ সাবিত্রী, ঋ গায়ত্রী সরস্বতী।^২ চণ্ডী স্ততিতে দেবী চণ্ডী বেদরূপা বেদ জননী—

শঙ্খাশ্রিকা স্ত্রীমলগ্ যজুৰাং নিধান-

মুদ্গীথরম্যপদপাঠবতাঞ্চ সায়াম্।

দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভবভাবনায়

বার্তা চ সর্বজগতাং পরমার্তিহন্ত্রী ॥^৩

—তুমি শব্দরূপা, সূনির্মল ঋক্ ও যজুর্বেদের আধারভূতা, উদাস্তাদিস্বরের দ্বারা রমণীয় পদপাঠযুক্ত সামবেদেরও তুমি আধার, তুমিই ত্রয়ী অর্থাৎ ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ, তুমি ভগবতী জগৎপালনের নিমিত্ত বার্তা (কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ও কুশীদ বিজ্ঞা)-রূপা।

দেবী চণ্ডী স্বয়ং বিজ্ঞারূপিণী—বিজ্ঞাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবী।^৪

সরস্বতীর সঙ্গে অভিন্নরূপে দেবী পার্বতী-দুর্গার সংযোগের আরও একটি নিদর্শন পাই দক্ষদুহিতা সতীর দক্ষযজ্ঞে গমনের পূর্বে শিবের নিকট দশমহাবিজ্ঞার রূপ ধারণে। পুরাণে এবং তন্ত্রে দেবীর দশবিধ রূপ দশমহাবিজ্ঞা নামে খ্যাত। কালিকাপুরাণে দেবীর এক নাম সারদা।^৫ দ্বিজমাধব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীকে বারংবার সারদা নামে অভিহিত করেছেন এবং তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছেন সারদা মঙ্গল বা সারদা চরিত—‘দ্বিজমাধবে গায়ে সারদা মঙ্গল’। প্রসিদ্ধ শক্তিওক্ত সারদাতিলক। অথচ সারদা সরস্বতীকেই বোঝায়। বরাহপুরাণ মতে ব্রহ্মা নিজের দেহ থেকে জাতা কন্ধ্যাকে রুদ্রের হস্তে সমর্পণ করেছিলেন। এই কন্ধ্যার দু’টি নাম গৌরী ও ভারতী,—ভারতী ও গৌরী অভিন্ন।

তস্ত ব্রহ্ম শুভাং কন্ধ্যাং ভার্যায়ৈ মূর্তিসম্ভবাম্।

গৌরীনাঙ্গীং স্বয়ং দেবীং ভারতীং তাং দদৌ পতিঃ ॥^৬

ব্রহ্মার কন্ধ্যা (মতাস্তরে পত্নী) সরস্বতী বা ভারতী সর্বজন প্রাসক্তা। সূত্ররাজ কল্পপত্নী গৌরী ও ভারতী এখানে অভিন্নতা প্রাপ্ত। কালীবিলাস তন্ত্রে দশমহাবিজ্ঞার অন্যতম বগলার শতনামের মধ্যে কয়েকটি নাম—বাগ্‌বাদিনী, বিজ্ঞা বেদরূপা, বেদজ্ঞা, বেদমাতা।^৭ ভৈরবীর শতনামের অন্যতম—বেদাগ্রী, বেদসারা, বেদান্তরূপিণী, বিজ্ঞা, বেদরূপা। দেবীর রূপভেদ তারার এক নাম মহানীল সরস্বতী, তিনি বাক্ অর্থাৎ বিজ্ঞাদায়িনী।

তারকত্বাং সদা তারা লীলয়া বাক্‌প্রদা যতঃ ॥

মহানীল সরস্বতী প্রোক্তা উগ্রদ্বাদুগ্রতারিণী ॥^৮

*

*

*

১ দেবীপদ্ম—৩৬১০৫

২ স্কন্দ, কাশীঃ, উত্তরখণ্ড—৭২।৪২

৩ চণ্ডী—৪১০

৪ চণ্ডী—৪১১

৫ কাশী পদ্ম—৬৪।৮৩

৬ বরাহপদ্ম—২১।৪০

৭ কালীবিলাসতন্ত্র—১৬ পটল

৮ প্রাণতোষাণীতন্ত্র—৫।৬

তত্র যজ্ঞে স্বয়ং দেবী মাতা নীল সরস্বতী ।^১

এমৈব হি মহাবিদ্ধা মায়াত্মা সকলেষ্টদা ।

বাগ্ভবাচ্চা যদা বিদ্ধা বাগীশত্বপ্রদায়িনী ।^২

—ইনিই মহাবিদ্ধা মায়া প্রভৃতি সকল ইষ্টদায়িনী । বাগ্ভবা প্রভৃতি বাগীশত্ব-প্রদায়িনী বিদ্ধা ।

পুরাণে সরস্বতীর অষ্টমূর্তির অগ্ৰতমা গৌরী—

লক্ষ্মীর্মেধা ধরা পুষ্টিঃ গৌরী তুষ্টির্জয়া মতিঃ ।

এতাভিঃ পাহি অষ্টাভির্মাং সরস্বতি ।^৩

—হে সরস্বতী, লক্ষ্মী, মেধা; ধরা; পুষ্টি, গৌরী, তুষ্টি, জয়া ও মতি—এই আটটি মূর্তির দ্বারা আমাকে রক্ষা কর ।

লক্ষ্মীর্মেধা ধরা পুষ্টিগৌরী তুষ্টি প্রভা মতিঃ ।

এতাভিঃ পাহি অষ্টাভির্মাং সরস্বতি ।^৪

মার্কণ্ডেয়পুরাণে চণ্ডীর বিভিন্ন তনুর অন্তর্গত লজ্জা, লক্ষ্মী, মহাবিদ্ধা, শ্রদ্ধা, পুষ্টি, মহারাজি, সরস্বতী প্রভৃতি ।^৫ বৃহদ্রমপুরাণে দেবীর পঞ্চপ্রকৃতি—

গঙ্গা দুর্গা চ সাবিদ্রী লক্ষ্মীশ্চৈব সরস্বতী ।

এতা প্রকৃতয়ঃ পঞ্চ ভবিষ্যামি হুরোত্তমাঃ ।^৬

প্রপঞ্চসারতন্ত্রে ভারতীর নয় শক্তি—

মেধা প্রজ্ঞা প্রভা বিদ্ধা ধীর্ধৃতি স্মৃতিবৃহদ্রয়ঃ ।

বিদ্যেশ্বরীতি সংপ্রোক্তা ভারত্যা নব শক্তয়ঃ ॥^৭

মহাসরস্বতীর ষোড়শ শক্তি : সরস্বতী, শ্রী, দুর্গা, উষা, লক্ষ্মী, শ্রুতি, স্মৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, মতি, শাস্তি ও আর্ধা ।

কিন্তু কি লক্ষ্মী, সরস্বতী, গৌরী বা দুর্গা একই দেবসত্তার ভিন্ন তনু ? তন্ত্রে-পুরাণে শক্তিদেবতার বিভিন্ন রূপকল্পনাতেও সরস্বতীর প্রভাব সুস্পষ্ট । দেবীপুরাণে দেবীর যে চৌষট্ঠিরূপের বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে রয়েছেন শ্রী, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, উমা, মহালক্ষ্মী; শিবা প্রভৃতি । এঁদের মধ্যে মাহেশ্বরীর বর্ণনা—

মাহেশ্বরী বৃষাকৃতা ত্রিনেত্রা শূলধারিণী ।

বীণাবাদনশীলা তু হারকেয়ুরভূষিতা ॥^৮

এখানে মাহেশ্বরী বীণাবাদনশীলা ॥ রসকল্যাণী ব্রতে দুর্গা প্রতিমার বর্ণনাতেও সরস্বতীর প্রভাব লক্ষণীয়—

১ প্রাণভেদবিণীশ্চে ৫১৬ ২ তন্দ্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ৫০৫ ৩ পঞ্চম, সূক্তিধৃত—১২১৪

৪ মৎস্যপুঃ—৬৬১ ৫ মার্কণ্ডেয়পুঃ, ১১ অঃ ৬ বৃহদ্রমঃ, মধ্যঃ—১৫৬-৫৭

৭ প্রপঞ্চসার—৭১৯ ৮ দেবীপুঃ—৫০১৫

দুর্গা চতুর্ভুজা অক্ষমুত্রকমণ্ডলুধারিণী । চন্দ্রশেখরা শ্বেতশৃঙ্গবস্ত্রাবৃত্তা ।^১
 শুভ্রবস্ত্রপরিহিতা চন্দ্রশেখরা ত সরস্বতীরই মূর্তি । মৎস্যপুরাণেও রসকলাগী ত্রিতে
 কমণ্ডলু অক্ষমালাহস্তা চতুর্ভুজা চন্দ্রশেখরা শুভ্রবস্ত্রপরিহিতা দুর্গার পূজা বিহিত ।^২

দেবীর আর এক মূর্তি কামেশ্বরী । কামেশ্বর^৩ নিষ্কাশিতশ্রুতিসাররূপিণী,
 চতুর্হস্তে অভয়, বর এবং অক্ষমালাধারিণী ।^৪ দেবীর অপর মূর্তি ত্রিপুরাভৈরবী
 চতুর্ভুজা, শুক্লবর্ণা, বর অভয় পুস্তক ও অক্ষমালাহস্তা ।^৫ ত্রিপুরাদেবী জপমালা,
 পুস্তক ও বরমুদ্রাহস্তা ।^৬ কালিকাপুরাণে অস্ত্রপুর ভৈরবীর অপর নাম সরস্বতী,—
 অস্ত্রপুরভৈরবীর মন্ত্র সারস্বত মন্ত্র :

অস্ত্রপুরভৈরব্যাঃ শুক্লরূপাণি যামি তু ।

তানি সারস্বতাত্মানি মন্ত্ৰাঃ সম্যগুদারিতাঃ ॥

সরস্বতী তু যা দেবী বীণাপুস্তকধারিণী ।

শুক্ল-কমণ্ডলুহস্তা চ দক্ষিণে শুক্লবর্ণিকা ॥

মহাচলস্ত পৃষ্ঠস্থ্য সিতপদ্মোপরিস্থিতা ।

শুক্লবর্ণা শুক্লবস্ত্রা শুক্লাভরণভূষিতা ॥

* * *

বরদাভয়হস্তা চ মালাপুস্তকধারিণী ।

শুক্লপদ্মাসনাগতা সা পরা বাক্ সরস্বতী ॥

* * *

জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী বিদ্যা বিদ্যাপরাশ্রিকা ।

তস্তা এব মহাভাগ ত্রিপুরাত্মা বিভূতয়ঃ ॥^৭

—অস্ত্রপুরভৈরবীর যে শুভ্ররূপ, সেগুলি সম্পর্কে সান্দ্রত নামক মন্ত্র পূর্বে
 বলা হয়েছে । সরস্বতী দেবী (বামহস্তে) বীণাপুস্তক ধারণ করেন ; দক্ষিণহস্তে
 শ্রুত (কালি) ও কমণ্ডলু গ্রহণ করেছেন । তিনি শুক্লবর্ণা, মহাচলের (হিমাচল)
 পৃষ্ঠে শ্বেতপদ্মে আসীনা, শুভ্র বসনা, শুভ্র আভরণে ভূষিতা । ...বরদ ও অভয়হস্তা,
 মালাপুস্তকধারিণী, শুক্ল পদ্মাসনে উপবিষ্টা পরাবাক্ সরস্বতী । ...এই যিনি রক্তবর্ণা
 মুণ্ডমালাবিভূষিতা, তাঁর মন্ত্র পূর্বে বলা হয়েছে, তিনি বুদ্ধা সরস্বতী । ...বিদ্যা ও
 পরাবিদ্যা ধীর আত্মা সেই জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী, হে মহাভাগ ত্রিপুরা প্রভৃতি
 তাঁরই বিভূতি ।

এখানে জগন্মাতা মহাশক্তি সরস্বতীরূপিণী—তাঁরই বিভূতি অস্ত্রপুরভৈরবী,
 পরাবাক্ সরস্বতী ও বুদ্ধা সরস্বতী । বুদ্ধা রক্তবর্ণা মুণ্ডমালাধারিণী সরস্বতী অবশ্যই
 ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী ও কালীর মিশ্রিত রূপ । সরস্বতীকে হিমালয়ের পৃষ্ঠে
 সমাসীনা দেখে সরস্বতীর সঙ্গে হিমাচলের সম্পর্কটিও অনুধাবন করা যায় ।

তত্ত্ব ত্রিপুরা 'বাঙ ময় মাতৃভূতা' । তিনি 'বিদ্যাক্ষত্ব বরদাভয়চিহ্নহস্তা' ।^১

চন্দ্রাবতঃসকলিতাং শরদিন্দুভ্রাং

পঞ্চদশাক্ষরময়ীং হৃদি ভাবয়ন্তি ।

তাং পুস্তকং জপবটীমমৃতাত্যকুন্তং

ব্যাখ্যাং চ হস্তকর্মলৈর্দধতীং ত্রিনেত্রাম্ ।

—চন্দ্রকলাভূষিতা, শরৎচন্দ্রের ন্যায় শুভ্র, পঞ্চাশটি অক্ষরময়ী, পদ্মহস্তে পুস্তক, জপমালা ও অমৃতকুন্তধারিণী, ত্রিনেত্রা ত্রিপুরাকে হৃদয়ে চিন্তা করবে ।

ত্রিপুরা মহামায়া আত্মশক্তি হওয়া সত্ত্বেও সরস্বতীমূর্তি । কুলচূড়ামণিরস্ত্রে দেবীর তিন মূর্তি—মহিষমর্দিনী, কালী, ত্রিপুরাভৈরবী ।^২ দেবীর ত্রিমূর্তির ব্যাখ্যা পাই প্রপঞ্চসারতত্ত্বে । এখানে ত্রিমূর্তির মধ্যে ব্রাহ্মীর বর্ণনা—

চতুর্ভুজা যুক্তালসঙ্কসবাহা রজঃ সংশ্রিতা ব্রহ্মসংজ্ঞাদধানা ।^৩

—চতুর্ভুজা, চঞ্চলহংসবাহনা, রজঃ গুণাশ্রিতা, ব্রহ্মসংজ্ঞাধারিণী ।

বৈষ্ণবী কিরীটধারিণী শঙ্খচক্রহস্তা বিশ্বের স্থিতিকারিণী ; আর দ্বৌজী জটায় সর্প ও গঙ্গাধারিণী, ত্রিনেত্রা পরশু অক্ষমালাহস্তা ।^৪ সারদা তিনকেও এক দেবীই ত্রিমূর্তিতে বিভাসিতা—

শঙ্খচক্রমস্ত্রিতনয়াকলিতাধভাগো

বিষ্ণুস্তমস কমলাপরিবন্ধদেহঃ ।

পদ্মোদ্ভবস্তমসি বাগধিবাসভূমি-

স্তেবাং ক্রিয়াঞ্চ জগতি ত্রিপুরে ত্বমেব ॥^৫

—তুমি শঙ্খ, গিরিতনয়ার অর্ধভাগহারিণী,—তুমি বিষ্ণু লক্ষ্মী-আলিঙ্গিত মূর্তি—তুমি পদ্মজ ব্রহ্মা, বাকের বাসস্থল । হে ত্রিপুরে, জগতে তুমিই তাঁদের ক্রিয়ারূপ ।

ত্রিপুরা দেবীর ভিন্ন ভিন্ন নাম : নারায়ণী, গৌরী, সরস্বতী ও জ্ঞানপ্রদা ।^৬ কালিকাপুরাণে ত্রিপুরাভৈরবী চতুর্ভুজা, গুরুবর্ণা, বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা, পুস্তক ও অক্ষমালাধারিণী—

চতুর্ভুজাং গুরুবর্ণাং বরদাভয় পুস্তকাম্ ।

অক্ষমালাঞ্চ ক্রমতো ধত্তে বামে চ দক্ষিণে ॥^৭

স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, মহাশক্তির প্রাথমিক রূপকল্পনা সরস্বতীর মূর্তি কল্পনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল । এই মহাদেবী মহাশক্তিরই এক নাম সরস্বতী । ইনি বাক্যের অধিশ্বরী—অক্ষমালা, চিন্তামুদ্রা, সুধাকলস ও লেখনী ধারিণী ত্রিনয়না, জটায় অর্ধচন্দ্র, গুরুবসনা ও গুরুবর্ণা,—ইনি ব্রহ্মাশক্তি ব্রাহ্মীর সঙ্গে অভিন্না—বাগেশ্বরী :

সচিন্তাক্ষমালাসুধাকুস্ত্রলেখাধরা ত্রীক্ষণার্ধেন্দু রাজংকগদা ।

সুভক্কাংসুকাকল্পদেহা সরস্বত্যাপি তথৈব দেবেশি বাচামধীশা ॥^১

—চিন্তামুদ্রা, অক্ষমালা, সুধাকুস্ত্র ও লেখনীধারিণী । ত্রিনয়না অর্ধেন্দু সহ জটা শোভিতা শুভ্রবসন পরিহিত শুভ্র দেহা, সরস্বতীর মতই দেবী বাক্যের অধীশ্বরী ।

কালিকাপুরাণ কামাখ্যা দেবীকে বিষ্ণুবক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী, সরস্বতী ও শিবা বলেছেন—

কামাখ্যা নিতারুপাখ্যা মহামায়া সরস্বতী ।

যা লক্ষ্মীবিষ্ণুবক্ষঃস্থা নমাবো হুচ্যুতাং শিবাম্ ॥^২

—নিতারুপা নামে খ্যাতা কামাখ্যা মহামায়া সরস্বতী, যিনি বিষ্ণুবক্ষঃস্থিতা শিবা সেই বিষ্ণুপত্নী শিবাকে প্রণাম করি ।

মুণ্ডমালাতন্ত্র (২য় পটল) থেকে প্রাণতোষিণী তন্ত্রে উদ্ধৃত দুর্গার শতনাম স্তোত্রে দুর্গার শতনামের অন্তর্গত নিম্নোদ্ধৃত নামগুলি : নারায়ণী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, বাণী, রমা, পদ্মা, গঙ্গা, শ্রী, কমলা, দক্ষজা, চণ্ডী, উমা, গৌরী, মহিষাসুর-মর্দিনী প্রভৃতি।^৩ এই স্তোত্রে বাণী-সরস্বতী, দুর্গা-চণ্ডী, লক্ষ্মী-শ্রী একীভূত হয়েছেন। মুণ্ডমালাতন্ত্রে দুর্গাগীতায় দেবী নিজেকে রাধা, কমলা, সাবিত্রী, বাক্যরূপা ভারতী প্রভৃতি নামে আখ্যাত করেছেন,—

গোলোকে চৈব রাধাহং বৈকুণ্ঠে কমলাস্ত্রিকা

ব্রহ্মলোকে চ সাবিত্রী ভারতী বাক্ স্বরূপিণী ॥

—আমি গোলোকে রাধা, বৈকুণ্ঠে কমলা, ব্রহ্মলোকে সাবিত্রী ও বাক্যরূপা ভারতী ।

লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দুর্গা-চণ্ডীর অভিন্নতার প্রমাণ পুরাণে তন্ত্রে অজস্র ছড়িয়ে রয়েছে। সরস্বতীর দানবহস্ত, দানব-দলনী দুর্গা-চণ্ডীতে আরোপিত হওয়ায় সরস্বতীর প্রাধান্যের অনেক পরে চণ্ডী-দুর্গার রূপকল্পনা ও মহাশক্তির তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত ও পূর্ণ বিকশিত হওয়ায় সরস্বতীর অংশরূপা দুর্গা-পার্বতীর বৈচিত্র্যময়ী রূপ কল্পনা সরস্বতীর প্রভাবে প্রভাবিত—এ সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। মহিষমর্দিনী-চণ্ডী ও সরস্বতীর পশুরাজ বাহনও এ বিষয়ে ইঙ্গিত দেয়।

দেবীর বিবর্তন : মহাশক্তির যে বহু বিচিত্ররূপ পুরাণে-তন্ত্রে স্মৃত, সেগুলির সমন্বয় কিভাবে এবং কখন হয়েছে, তা বলা সহজ নয়, হয়ত বা সম্ভবও নয়। ঋগ্বেদে উষা, অদিতি ও সরস্বতী স্ত্রীদেবতা হিসাবে প্রসিদ্ধা। দেবমাতা অদিতি, সূর্যপত্নী উষা, জ্যোতীরূপা সরস্বতী (মূলতঃ এবং স্বরূপতঃ সকলেই এক) এবং পরে শ্রী-লক্ষ্মী একীভূত হয়ে দানবদলনী জগদ্ধাত্রী জগন্মাতা রুদ্রশিবজায়া শিবানী চণ্ডীতে পরিণত হয়েছেন। কিছু কিছু আর্ষেতর সংস্কৃতির ছাপও পড়েছে দেবীর চরিত্রে এবং পূজার রীতিতে। দেবীর চরিত্রের ও রূপের পরিণতি ঋগ্বেদ

থেকে ধীরে ধীরে যজুর্বেদ ব্রাহ্মণ উপনিষদ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ক্রমবিকাশের পথে পৌরাণিক যুগে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগেই দেব শিবজ্ঞান রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। দেবী চরিত্রের মধ্যে বিভিন্ন গুণের সমীকরণ ও দেবীর বিবর্তনের ইতিহাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক।

ঋগ্বেদে দেবপত্নী শব্দটির সাক্ষাৎ পাই। ইন্দ্রাণী, অগ্নায়ী, সূর্য্য প্রভৃতি কয়েকটি দেবপত্নীর নামও আছে। বৃহদেবতায় আচার্য শৌনক বলেছেন, এ অগ্নির দুই পত্নী ; অন্ত্যান্ত দেবতাদের পত্নী মিলিয়ে দ্বাদশ দেবপত্নী।

একাগ্রেষে'তু দেবানাং দ্বাদশো দেবপত্নয়ঃ ।

ইন্দ্রাণী বরুণানী চ আগ্নেয়ী চ পৃথক্শক্ততাঃ ।

ত্বাবাপৃষিবো ধে চ স্তাং স্তোনাদিবশ্বেব পার্থিবী ॥^১

অথর্ববেদে পাপ মোচনের জন্য পত্নীসহ সকল দেবতার আহ্বান আছে :

সর্বাভিঃ পত্নীভিঃ সহ তে নো মুঞ্চস্বহঃসঃ ॥^২

কিন্তু এই সকল দেবপত্নী যে দেবশক্তির বা এক মহাশক্তির বিকাশ—এমন ধারণা যেমন সে যুগের মানুষের ছিল না, তেমনি দেবপত্নীদের নাম ছাড়া আকার প্রকারের কোন বিবরণও মেলে না।

রুদ্র ও অম্বিকা : কিন্তু রুদ্রপত্নী রুদ্রাণী অম্বিকা সর্বপ্রথম আমাদের দর্শন দিলেন যজুর্বেদে, তবে অম্বিকা এখানে রুদ্রপত্নী নন, রুদ্রভগিনী। যজুর্বেদ রুদ্রবে আহ্বান করে বলেছেন,—

এষ তে রুদ্র ভাগ সহ স্বস্রাশ্বিকয়া তং জুষস্ব স্বাহা ।^৩

—হে রুদ্র, এই তোমার যজ্ঞভাগ ভগিনী অম্বিকার সঙ্গে গ্রহণ কর।

এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্মু আশ্বস্তে রুদ্র পশুস্বঃ

জুষস্বৈষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রাশ্বিকয়া তং জুষস্ব ।^৪

—রুদ্র এক দ্বিতীয় নেই। হে রুদ্র, তোমার পশু মুষিক, তাকে ভক্ষণ কর হে রুদ্র, এই তোমার যজ্ঞভাগ, ভগিনী অম্বিকার সঙ্গে তাকে ভোজন কর।

যজুর্বেদের এই মন্ত্রগুলিতে অম্বিকা রুদ্রের পত্নী নন, রুদ্রের ভগিনী। পরবর্তী কালে অম্বিকা দুর্গা-পার্বতীর নাম। শুক্লযজুর্বেদের ভাষ্যে আচার্য মহর্ষিধর লিখেছেন, “অম্বিকায় রুদ্রভগিনীঽং শ্রত্যোক্তম্। অম্বিকা হ বৈ নামাস্তা স্বস্রাশ্বৈশ্ব সহ ভাগ ইতি যোহয়ং রুদ্রাখ্যঃ কুরো দেবস্তস্মৈ বিরোধিনং হস্তমিচ্ছ ভবতি। তদানয়া ভগিন্যা কুরদেবতয়া সাধনভূতয়া তং হিনস্তি।”—(অন্যার্থঃ অম্বিকার রুদ্রভগিনীঽং শ্রতিতে উক্ত হয়েছে। অম্বিকা তাঁর ভগিনীর নাম এই তাঁর ভাগ। রুদ্র নামে এই যে নিষ্ঠুর দেব তাঁর বিরোধীকে হত্যা করার ইচ্ছা হয়। সুতরাং এই কুর দেবতা ভগিনীর সহায়তায় তাকে ধ্বংস করেন।

শতপথ ব্রাহ্মণেও আশ্বকা রুদ্রের ভগিনী, রুদ্র ত্র্যম্বক, সেইজন্তু রুদ্রভগিনী ত্র্যম্বকা নামে অভিহিতা—

“এব তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বশ্রাশ্বিকয়া তং জুযস্ব স্বাহেত্যশ্বিকা হ বৈ নামান্ত স্বশা, তয়া সৈব সহ ভাগন্তু যদন্তৈষস্ত্রিয়া সহ ভাগন্তুয়া ত্র্যম্বকা নাম।”^১

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও এই মন্ত্রটি বর্তমান।^২ লক্ষণীয় এই যে, অশ্বিকা রুদ্রের স্বশা হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ত্র্যম্বকা বলা হয়েছে। ত্র্যম্বকের ত্রীলিঙ্গে ত্র্যম্বকা শব্দ নিম্ন হওয়ায় রুদ্রপত্নী অর্থেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত।

রুদ্রের নাম ত্র্যম্বক। এই নামের হেতু প্রসঙ্গে সাধারণতঃ বলা হয় যে, তিন অশ্বক বা চক্ষু আছে বলেই রুদ্রের নাম ত্র্যম্বক।^৩ যে সকল দেবতার তিন চক্ষু তাঁরা সকলেই রুদ্রের কাছে ঋণী। মায়নাচার্য কুষ্মজুব্বেদের উদ্ধৃত মন্ত্রটির ভাষ্যে লিখেছেন,—“অশ্বিকয়া পার্বত্যা সহ অংশং জুযস্ব সেবস্ব।” —অর্থাৎ মায়নের মতে অশ্বিকার অপর নাম পার্বতী। কিন্তু যজুর্বেদের কালে অশ্বিকা পার্বতী ছিলেন না। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে রুদ্র হয়েছেন অশ্বিকাপতি। মায়নাচার্য এখানে বলেছেন, অশ্বিকা রুদ্রপত্নী জগন্মাতা পার্বতী—“অশ্বিকা জগন্মাতা পার্বতী তস্তা ভ্রাত্রে।” অশ্বিকা আদিতে ছিলেন রুদ্রভগিনী, এখন হলেন রুদ্রপত্নী। রুদ্র ও অশ্বিকার সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিক কাল পর্যন্ত অশ্বিকা পার্বতী-ছুর্গা-চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে রুদ্রপত্নীরূপেই প্রতিষ্ঠিত।

সতীর আবির্ভাব : অথর্ববেদে রুদ্রবধু সতীর নাম প্রথম উচ্চারিত হতে দেখি—

সর্বে দেবা উপাশিক্ণু তদজানাং বধুঃ সতী।

ঈশা বশন্ত যা জায়া সামিন্ বর্ণমাতবৎ।^৪

—সকল দেবতা শিক্ষালাভ করলেন, ঈশ্বরের বধু সতী তা জেনেছিলেন। যিনি জিতেন্দ্রিয় ঈশ্বর (শিবের) জায়া তিনি এখানে (জগতে) বর্ণ (বৈচিত্র্য) সৃষ্টি করেন।

মায়ন এখানে বলেছেন, “বধুঃ সতী পরমেশ্বরেণ কৃতোদ্বাহা ভগবতী আত্মা পরচিদ্রূপিনী শক্তিঃ...ঈশা ঈশানা নিয়ন্ত্রী মায়াশক্তিঃ...” অর্থাৎ সতী পরমেশ্বরের বধু—পরমেশ্বর তাঁকে বিবাহ করেছিলেন। ভগবতী শ্রেষ্ঠা চৈতন্য-রূপিনী আত্মা শক্তি, সকল বিশ্বের অধীশ্বরী নিয়ন্ত্রী শক্তি।

চিদ্রূপিনী আত্মাশক্তির ধারণা অথর্ববেদের যুগেও স্পষ্ট হয় নি কোথাও। উক্ত ব্যাখ্যা মায়নাচার্যের স্বকৃত—বৈদিক প্রমাণে দৃঢ়ীকৃত নয়। তবে এখানে ঈশ-পত্নী ঈশা সতী শিব-পত্নী সতীরূপেই প্রতিভাত হয়, যদিচ স্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই। ঈশ শব্দের অর্থ প্রভু বা ঈশ্বর। কিন্তু পরবর্তীকালে ঈশ, ঈশান, ভবেশ প্রভৃতি শব্দগুলি শিবের নাম হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। বৌদ্ধায়নের

ধর্মশূত্রে রুদ্র-শিবের ঈশান নাম উল্লিখিত হয়েছে।^১ সূতরাং ঈশপত্নী ঈশা সতী রুদ্রবধ হতে পারেন। কিন্তু সতীর সঙ্গে দক্ষ বা দক্ষযজ্ঞের কোন সম্পর্ক এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

উমা-হৈমবতী : শুক্ল যজুর্বৈদে শতরুদ্রীয় স্তোত্রে রুদ্রের এক নাম সোম। আচার্য মহাধর সোম শব্দের ব্যাখ্যায় উমার সহিত বর্তমান, এই অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু উমার সাক্ষাৎকার বৈদিক সংহিতায় মেলে না। কোনোপনিষদে প্রথম সাক্ষাৎ পাই উমা হৈমবতীর। যক্ষরূপী ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধিতে অগ্নি ও বায়ু ব্যর্থ হলে ইন্দ্র যখন যাচ্ছিলেন যক্ষের স্বরূপ অবগত হতে তখন মহাশূন্তে ইন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোল উমা হৈমবতীর। উমা হৈমবতী ইন্দ্রকে বললেন, ঐ যক্ষই ব্রহ্ম—“স তন্মিদ্বৈশাকাশে শ্রিয়মাজগাম বহু শোভমানামুমাং হৈমবতীম্। তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি।^২

উমার সঙ্গে এখানে রুদ্র-শিবের সম্পর্কও নেই, রুদ্রাণী অম্বিকা বা ঈশা সতীর সংযোগও নেই। আচার্য শংকর উমা হৈমবতীকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন : এক, বহুশোভমানা হৈমবতী অর্থাৎ স্বর্ণালংকার ভূষিতা সর্বাপেক্ষা সৌন্দর্যময়ী উমা পরাবিভা বা ব্রহ্মবিভা। উমা ব্রহ্মবিভা হলে স্বর্ণালংকার ভূষিতা অর্থে জ্যোতির্ময়ী বৃত্তে হবে। দুই, উমা হিমালয় কন্যা, যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সঙ্গে বর্তমানা, সেইজন্তু তিনি ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণে সমর্থ। তাই ইন্দ্র তাঁর কাছ থেকে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করেছিলেন।

শংকরাচার্যরূত দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি পুরাণানুসারী। কোনোপনিষদের উমা হৈমবতীর সঙ্গে হিমালয়ের সম্পর্কের কোন ইঙ্গিতই নেই। ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন যে উমা হৈমবতী, তিনি জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মবিভা। এই উমা হৈমবতীর সঙ্গে শিবেরই বা সম্পর্ক কোথায়? ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য মনে করেন যে, হিমবান্‌তনয়া উমা এবং তৎসম্পর্কিত যাবতীয় কাহিনী পুরাণাদিতে স্থান পেয়েছে, সে সকলের উৎস উমা-হৈমবতী।^৩ কিন্তু এ অল্পমান মাত্র। Alain Daniolou-এর মতে উমা শব্দের অর্থ আলোক।^৪ উ—মা—ক্‌পি = উমা। মা শব্দের এক অর্থ দীপ্তি। গম্যার্থক অং ধাতুতে ডু (উ) প্রত্যয়ে উ শব্দ স্পষ্ট হয়।^৫ অতএব ইন্দ্র যে উমার সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, তিনি গতিশীল আলোক—তিনিই জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মবিভা। এই হিসাবে তিনি চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্ন। ‘উ’ শব্দের আর এক অর্থ শিব, মা শব্দের অর্থান্তর লক্ষ্মী। শিবের লক্ষ্মী বা শিবের পত্নী ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে উমা শিবানী। ভারতচন্দ্র উমা শব্দের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যাই করেছেন—

১ হিন্দুদের দেবদেবী ২য়, ২য় ভাগ, — পৃঃ ৩২ দ্রঃ

২ কেন—৩১২ ৩ পণ্ডোপাসনা—পৃঃ ২২৭ ৪ Hindu Polytheism—p. 285

৫ সরল প্রকৃতিবাহ্য অভিধান, রামকমল বিদ্যালংকার, ১ম—পৃঃ ৩৮৬

উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী তার ।

বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈল সার ॥^১

এই অর্থ গ্রহণ করলে শিব ও শ্রী বা লক্ষ্মী একত্রিত হয়ে বিষ্ণুমায়া শিবানী চণ্ডীর সঙ্গে উমার অভিন্নতা প্রতিপাদিত করে। পুরাণমতে ‘উ’ শব্দ সম্বোধনার্থক এবং ‘মা’ শব্দ নিষেধার্থক—এই দুই শব্দ একত্রিত হয়ে উমা শব্দনিষ্পন্ন। কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্তা পার্বতীকে মা মেনকা ‘উ অর্থাৎ হে কস্তা, মা অর্থাৎ তপস্তা কোরো না, বলে নিষেধ করায় পার্বতীর নাম হয়েছিল উমা—

যতো নিরস্তা তপসে বনং গন্তুঞ্চ মেনয়া ।

উমেতি তেন সোমেতি নাম প্রাপ তদা সতী ॥^২

—যেহেতু তপস্তা থেকে এবং বনগমন থেকে মেনার দ্বারা নিরস্তা হয়েছিলেন, সেই জন্তুই সতী উমা, সোমা নাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

মহাকবি কালিদাসও অবিকল একই কথা বলেছেন—

উমেতি মাত্রা তপসো নিষিকা ।

পশ্চাদুমাখ্যাং স্মৃশ্বী জগাম ॥^৩

—উ, ওহে পার্বতী মা অর্থাৎ তপস্তা কোরো না, এই বলে মায়ের দ্বারা তপস্তা থেকে নিষিকা হয়ে পরে স্মৃশ্বী উমা নাম পেয়েছিলেন।

এইভাবে উপনিষদের উমা হৈমবতীর সঙ্গে পুরাণের পর্বতনন্দিনী উমার সম্মিলন ঘটেছে। যজুর্বেদের অধিকাংশ উমা-পার্বতীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গেছেন। নারায়ণোপনিষদে অধিকা-উমার সঙ্গে রুদ্র-শিবের পতি-পত্নীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—

হিরণ্যপত্যয়েহস্বিকাপত্যয়ে উমাপত্যয়ে পশুপত্যয়ে নমঃ ।^৪

দেবীপুরাণে উমার একটি মূর্তিরও বর্ণনা আছে—

বৃষে উমা প্রকর্তব্য পদ্মোপরি ব্যবস্থিতা ।

যোগপট্টোস্তরাসঙ্গমৃগসিংহপরিবৃত্তা ॥^৫

বৃষোপরি পদ্মাসনা মৃগসিংহপরিবেষ্টিতা যোগপট্টবারিণী উমাকে লক্ষ্মী সরস্বতী-শিবানীর সমন্বয় বলে মনে হয়। কালিকাপুরাণে উমার দু’টি বিবরণ পাওয়া যায়। একটি বিবরণে উমা শিবের সঙ্গে বিরাজমানা আর একটি বিবরণে দেবী একাকিনী। মহেশ্বর সহ উমার বিবরণ—

সুবর্ণসদৃশীং গৌরীং ভূজদ্বয় সমন্বিতাম্ ।

নীলারবিন্দং বামেণ পাণিনা বিদ্রুতীং সদা ॥

শুক্ল চামরং ধৃত্বা ভর্গস্ফাংসেহথ দক্ষিণে ।

বিজন্তু দক্ষিণং হস্তং তিষ্ঠন্তীং পরিচিস্তয়েৎ ॥^৬

—স্বর্ণপদম গৌরাক্ষী দ্বিত্বজযুক্তা, বামহস্তে সর্বদা নীলপদ্মধারিণী শুভ্রচামর ধারণ করে দক্ষিণ দিকে শিবের অঙ্গে দক্ষিণহস্ত বিস্তার করে অবস্থিতা উমাকে চিন্তা করবে।

উমার একক মূর্তি—

দ্বিত্বজাং স্বর্ণগৌরাক্ষীং পদ্মচামরধারিণীম্।

ব্যাঘ্রচর্মস্থিতে পদ্মে পদ্মাসনগতা সদা ॥^১

—দ্বিত্বজা স্বর্ণপদুলা গৌরবর্ণা পদ্ম ও চামরধারিণী ব্যাঘ্রচর্মস্থিত পদ্মের উপরে পদ্মাসনে উপবিষ্টা।

এই তিনটি বিবরণেই দেবী দ্বিত্বজা এবং পদ্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দেবীপুরাণের বিবরণটিতে কেবল উমাকে পশুপরিবেষ্টিত পশুপতির শক্তিরূপে দেখা যায়।

দুর্গা : দেবী আত্মশক্তি মহামায়া দুর্গা নামেই সমধিক পরিচিত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গা গায়ত্রীতে দুর্গি বা দুর্গার প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া গেল—

কাত্যায়নায় বিদ্বাহে কণ্ঠাকুমারিং ধীমহি। তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।
—কাত্যায়নকে জানি, কণ্ঠাকুমারীকে ধ্যান করি, হুতরাং দুর্গি আমাদের প্রেরণ করুন। এখানে দুর্গি কাত্যায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ঋষি কাত্যায়নের কণ্ঠা হিসাবে দুর্গার নাম হয়েছিল কাত্যায়নী। এ কাহিনীরও উৎস এখানে। কৃষ্ণ যজুর্বৈদের মৈত্রায়নী সংহিতায় গৌরী গায়ত্রী—তদ্ গাঙ্গেচাত্য গিরিসুতায় ধীমহি। তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ।^২ গৌরীর নাম এখানে পাচ্ছি, কিন্তু তিনি দুর্গি বা দুর্গা কি-না জানা গেল না। গিরিসুতায় ধীমহি—বলায় গিরি বা গিরিসুতের সঙ্গে গৌরীর সংযোগের ইঙ্গিতও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দুর্গি বা গৌরীর সঙ্গে শিবের সংযোগের কোন ইঙ্গিত এখানে লভ্য নয়। রুদ্রভগিনী অথবা রুদ্রপত্নী অধিকাই দুর্গা বা গৌরী কি-না তাও এখানে অস্বল্পিথিত। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গাদেবীকে অগ্নিরূপা তপঃপ্রজ্জলিতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মন্ত্রটি তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত নারায়ণ উপনিষদেও বর্তমান।

তামগ্নিবর্ণাং তপসা জলন্তীং

বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।

দুর্গাদেবীং শরণমহং প্রপণ্ডে

হুতরসি তরসে নমঃ ॥^৩

—অগ্নিবর্ণা, তপস্তায় প্রজ্জলিতা বিরোচনের (সূর্য বা অগ্নির) কণ্ঠা, কর্মফলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুর্গাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করি। হে শোভনভাবে রক্ষয়িত্রী, রক্ষার নিমিত্ত তোমাকে প্রণাম করি।

শ্লোকটি দেবীভাগবতেও উদ্ধৃত হয়েছে।^৪ দুর্গাদেবীর সঙ্গে সূর্য্যগ্নির সম্পর্ক এখানে স্পষ্ট, কিন্তু রুদ্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অস্বল্পিথিত সূর্য বা অগ্নির (বৈরোচন)

কন্যা প্রজ্জলিত অগ্নিরূপা দুর্গাদেবী সূর্য্যায়ির শক্তিরূপেই প্রতিভাত। তপঃ প্রজ্জলিতা দুর্গা পরবর্তীকালে তপস্বিনী পার্বতী মম্পর্কিত কাহিনীগুণের উৎস।

মনে হয়, দেবতেজঃসম্পূর্ণা চণ্ডীর মতই উমা-মহাবতী বা দুর্গা শিবের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা ছিলেন না। পরে রুদ্রাণী-অধিকার সঙ্গে ৩ মিশে যাওয়ায় উমা-দুর্গা-অধিকা এক দেবসত্তায় পরিণত হয়ে শিব গৃহিণী শিবানী হয়েছেন।

দুর্গা শব্দের নানাবিধ অর্থ করা যায়। দুর্গ শব্দের এক অর্থ দুঃখ বা দুর্গতি। যিনি নানাবিধ দুর্গতি নাশ করেন, তিনিই দুর্গা—“দুর্গাসি দুর্গভবসাগর-নোরঙ্গা।” —তুমি দুর্গা, দুর্গম ভবসাগরপারের একমাত্র তরণী।

দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ।^১

—হে দুর্গে, তুমি স্মরণ মাজেই প্রাণিবর্গের অশেষ ভয় হরণ কর।

মহাভারতে দেবী দুর্গা কর্তৃক দুর্গতিনাশের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে—

দুর্গাত্তারয়সে দুর্গে তন্মাং দুর্গা স্মৃতাজনৈঃ

কাস্তারেধবসন্নানং মগ্নানাঞ্চ মহার্গবে।

দম্ব্যভির্বা নিকৃদ্ধানাং অং গতিঃ পরমা নৃণাম্।

জলপ্রতরণে চৈব কাস্তারেধটবীষু চ।

যে স্মরন্তি মহাদেবি ন চ সীদন্তি তে নরাঃ।^২

—হে দুর্গে, তুমি দুর্গতি নাশ কর বলেই লোকে তোমায় দুর্গা বলে থাকে। কাস্তার মধ্যে যারা অবসন্ন হয়ে পড়ে, মহাসমুদ্রে যারা মগ্ন হয়, দম্ব্যর দ্বারা যারা বন্দী হয়, সেই মল্লভাগণের তুমিই পরমা গতি। জল (নদী বা সমুদ্রে) পার হওয়ার সময়ে কাস্তারে এবং অরণ্যে, হে মহাদেবি! যারা তোমাকে স্মরণ করেন তাঁরা কখনও বিপন্ন হন না।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে দেবী দুর্গতিনাশিনী নারায়ণী, স্মরণ মাজেই মানবকুলের দুর্গতি নাশ করেন।

নারায়ণি মহাভাগে দুর্গে দুর্গতিনাশিনি।

দুর্গে স্মৃতি মাত্রেণ যাতি দুর্গং নৃণামিহ।^৩

চণ্ডীর উপাখ্যানে দেবী বলেছেন যে দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ করলে কোন দুর্গতি অর্থাৎ বিপদ আপদ থাকবে না।

ন তেষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিদ্ দুষ্কৃতোখা ন চাপদঃ।

ভবিষ্যতি ন দারিদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিরোজনম্।

শত্রুতো ন ভয়ং তস্ত দম্ব্যতো বা ন রাজতঃ।

ন শস্ত্রানলভোয়ৌষাং কদাচিৎ সন্তবিষ্যতি।^৪

—যারা চণ্ডীমাহাত্ম্য শোনে তাদের কোন পাপ থাকবে না, পাপজাত কোন বিপদ থাকবে না, দারিদ্র্য থাকবে না, শত্রুর ভয়, দস্যু বা রাজার ভয় তাদের থাকে না, অস্ত্র, অগ্নি বা জলোচ্ছ্বাস কখনও দেখা দেবে না ।

দেবী আরও বলেছেন—

অরণ্যে প্রাপ্তরে বাপি দাবাগ্নি পরিবারিতঃ ।
 দস্যুভির্বাবৃতঃ শূন্তে গৃহীতো বাপি শত্রুভিঃ ॥
 সিংহব্যাভ্রাহুযাতো বা বনে বা বনহস্তিভিঃ ।
 রাজা ক্রুদ্ধেন বাজ্ঞপ্তো বধ্যো বন্ধগতোহপি বা ॥
 আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ প্রোতে মহার্হবে ।
 পতন্তু বাপি শস্ত্রেষু সংগ্রামে ভূশদারুণে ॥
 সর্ববাধাস্থং ঘোরাস্থং বেদনাত্যোর্দিতোহপি বা ।
 স্মরনু মমৈতচ্চরিতং নরো মুচ্যত সঙ্কটাত ॥^১

—অরণ্যে, প্রাপ্তরে বা দাবাগ্নি বেষ্টিত অথবা, দস্যুর দ্বারা পরিবৃত অথবা শত্রুদের দ্বারা শূন্তে উৎক্লিষ্ট, সিংহ ব্যাভ্র বা বনহস্তীর দ্বারা আক্রান্ত, ক্রুদ্ধ রাজার দ্বারা বধাজ্ঞাপ্রাপ্ত অথবা বন্ধনপ্রাপ্ত, মহাসমুদ্রে পোতে অবস্থানকালে ঝড়ে ঘূর্ণিত অথবা ভীষণ সংগ্রামে অস্ত্রমুখে পতিত হলে, সকল ভয়ংকর বাধায় অথবা বেদনায় কাতর হলেও আমার চরিত্র অবশ্যে মাহুয বিপদ থেকে মুক্তি পায় ।

দেবী চণ্ডী দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করেন, সকল দুর্গতি বিনষ্ট করেন, সেই জন্তাই তিনি দুর্গতিহারিণী দুর্গা । দুর্গতিহারিণী হলেও অস্ত্রান্ত্র দেবতারাও দুর্গতি হরণ করে থাকেন । দুর্গার মত অগ্নি দুর্গতি নাশ করেন—“বিশ্বানি নো দুর্গহা জাতবেদঃ সিক্তং ন নাবা ছুরিতাতিপাষি ॥”^২

—হে অগ্নি, তুমি আমাদের সমস্ত দুর্গতি নাশক হয়ে নৌকার সাহায্যে সমুদ্র পার হওয়ার মত সমস্ত পাপ নাশ কর ।

“জাতবেদসে স্ননবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ । স নঃ পর্ষদতি দুর্গানি বিশ্বা নাবেব সিক্তং ছুরিতাত্যগ্নিঃ ॥”^৩ —আমরা অগ্নির নিমিত্ত সোম অভিষেক করি । সর্বজ্ঞ অগ্নি আমাদের শত্রুদের দগ্ধ করেন । সেই অগ্নি নৌকা দ্বারা সিক্ত অতিক্রমণের স্তায় আমাদের সকল দুর্গতি নাশ করেন, পাপ ধ্বংস করেন ।

“স নঃ পর্ষদতি দুর্গানি বিশ্বা কামদেবো অতিছুরিতাত্যগ্নিঃ ॥”^৪ —সেই অগ্নি আমাদের সকল দুর্গতি দূর করেছেন, সেই অগ্নিদেব আমাদের গুরুতর পাপ বিনষ্ট করেছেন ।

অগ্নির মতই যজ্ঞায়িকপিণী দুর্গাও দুর্গতি বিনাশ করে দুর্গা নামে পরিচিতা হলেন । গীতা প্রবক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণও কৃষ্ণগতচিন্ত ব্যক্তির দুর্গতিনাশক—

“মচ্ছিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।”^১ —আমাতে সমর্পিত চিত্ত আমার
রূপায় সকল দুর্গাতি অতিক্রম করবে।

দুর্গা শব্দের অর্থান্তর দুর্গাস্থরহস্বী। শব্দকল্পদ্রুমে দুর্গা শব্দের অর্থপ্রসঙ্গে বলা
হয়েছে—

দুর্গো দৈত্যে মহাবিশ্বে ভববন্ধে কুর্কর্মণি ।
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি ॥
মহাভয়েহতি রোগে চাপ্যশব্দো হস্তবাচকঃ ।
এতান্ হস্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীৰ্তিতা ॥

দুর্গা শব্দে দুর্গ নামক দৈত্য, মহাবিশ্ব, ভববন্ধন, কুর্কর্ম, শোক, দুঃখ, নরক,
যমদণ্ড পুনর্জন্ম, মহাভয়, অতিরোগ বোঝায়। আ শব্দের অর্থ হস্তা, অর্থাৎ
নাশ করেন। যিনি এই সকল নাশ করেন, তিনি দুর্গা নামে কীৰ্তিতা।

এই শ্লোক দুটি ব্রহ্মবৈবর্তপুৰাণ থেকে উদ্ধৃত।^২ স্বন্দপুরাণে (কাশীখণ্ডে)
দুর্গাস্থরের নিধনের পরে দেবী দুর্গা নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে
বলেছেন,—

অগ্ন প্রভৃতি মে নাম দুর্গেতি খ্যাতিমেষ্ণতি ।
দুর্গদৈত্যস্ত সমরে পাতনাদতিদুর্গমাং ।
যে মাং দুর্গাং শরণগা ন তেষাং দুর্গতিঃ কচিৎ ॥^৩

—আজ থেকে অতি দুর্গম দুর্গদৈত্যকে সমরে ধ্বংস করার জন্য আমার খ্যাতি
হবে দুর্গা নামে। যে আমার বা দুর্গার শরণ গ্রহণ করবে, তার কখনও দুর্গতি
হবে না।

দুর্গ দৈত্য বধ এবং দুর্গাতিনাশ—এই দুই কারণে দেবীর নাম হয়েছিল দুর্গা।

দুর্গাস্থর বধ ও শাকম্বরী দেবী : মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবী চণ্ডী বলেছেন
যে, ভবিষ্যৎকালে তিনি দুর্গ নামক অস্থরকে বধ করবেন।

তজ্জৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাস্থরম্ ।
দুর্গা দেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥^৪

দেবী ভাগবতে হিরণ্যাক্ষবংশজাত ব্রহ্মার বন্ধে বলদৃগু দুর্গাস্থরের দেবী কর্তৃক
নিধন কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে,^৫ দেবী বলেছেন, দুর্গাস্থর বধের জন্যই
আমার নাম হয়েছে দুর্গা—

দুর্গমাস্থরহস্ত্যাদ্ভ্যাদ্ভুগেতি মম নাম যঃ ॥^৬

স্বন্দপুরাণেও (কাশীখণ্ড, উত্তরাধা ৮১-৮২ অঃ) ব্রহ্মদৈত্যের পুত্র দুর্গাস্থরের
সঙ্গে দেবীর যুদ্ধ ও দুর্গাস্থরবধবৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত আছে। দুর্গ দৈত্য বধের

১ গীতা—১৮।৬৮

২ ব্রহ্মবৈ পু., প্রকৃতি—৬৭।৭-৮

৩ স্বন্দ, কাশী উত্তরাধা—৭২।৭১-৭২ ৪ মার্কণ্ডেয় পু.—১১।৬০

৫ দেবীভাগ—৭।২৮ অঃ

৬ দেবীভাগ—৭।২৮।৭১

জন্তাই দেবীর নাম হয়েছে দুর্গা। দুর্গ দৈত্য বধ করে দেবী বললেন, আজ থেকে আমার নাম হবে দুর্গা—

অন্য প্রভৃতি যে নাম চুর্গেতি খ্যাতিয়েচ্ছতি।

দুর্গদৈত্যন্ত সমরে পাতনাদতিদুর্গমাং ॥^১

কিন্তু লক্ষণীয় এই যে মহিষাসুরমর্দিনী ও দুর্গাসুর-হত্বীর মূর্তি একই প্রকার নয়। দুর্গাসুরের কাহিনীও ভিন্নপ্রকার। ব্রহ্মার বরে দুর্গামাসুর বেদ ও অনন্ত শক্তির অধিকারী হলে ব্রাহ্মণগণ বেদ বিস্মৃত হলেন। ফলে যাগযজ্ঞ বিলুপ্ত হয়ে গেল। যজ্ঞীয় হবির অভাবে দেবগণ দুর্বল হয়ে পড়লেন। দুর্গামাসুর অমরাবতী অধিকার করলো। যাগযজ্ঞ রহিত হওয়ায় পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি হোল। শতবর্ষের অনাবৃষ্টিতে প্রজা বিনষ্ট হোল,—পৃথিবী ধ্বংস হবার উপক্রম। তখন দেবগণের সকাতির স্তুতিতে দেবী প্রসন্না হয়ে জীবের দুঃখে শতসহস্র নয়ন দিয়ে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। নবরাত্র ব্যাপী অশ্রুবৃষ্টিতে পৃথিবী জলে পূর্ণ হোল। দেবগণ তখন শতনয়নবিশিষ্টা দেবীকে শতাক্ষী নামে অভিহিতা করলেন। ক্ষুধার্ত দেবতাদের ক্ষুদ্রিবৃত্তির জন্তু দেবী শাকফলমূল প্রভৃতি প্রদান করায় দেবীর নাম হয় শাকস্তরী—শাকস্তরীতি নামাপি তদ্দিনাং সমভূমুপ।^২ এর পর দুর্গামাসুর বধ করে দেবী দুর্গা নামে পরিচিতি হলেন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে চণ্ডী উপাখ্যানেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে। তবিশ্রুৎ কৰ্ম সম্বন্ধে দেবী বলেছেন—

পুনশ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনস্তসি।

মুনিভিঃ সংস্তুতা ভূমৌ সন্তবিষ্ণাম্যধোনিজা ॥

ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীন্।

কীর্তয়িগ্গন্তিমরুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ ॥

ততোহহমখিলং লোকমাশ্বদেহ সমুন্তর্দৈঃ

ভরিষ্যামি স্রাঃ শাকৈরানবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ ॥

শাকস্তরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্তাম্যাহ ভুবি।

তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্ ॥^৩

—পুনরায় শতবর্ষ অনাবৃষ্টি হলে জনহীন পৃথিবীতে মুনিগণের দ্বারা স্তুতা হয়ে অযোনিসন্তবা আমি আবির্ভূতা হব। তারপর শতনেত্রে মুনিদের দর্শন করব বলে মানবগণ সেই সময় থেকে আমাকে শতাক্ষী বলবে। তারপর আমি নিজদেহ থেকে জাত প্রাণধারণের উপযোগী শাকদ্বারা বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবী পূর্ণ করব। তখন আমি শাকস্তরী নামে খ্যাত হব।

শতাক্ষী শাকস্তরীর সঙ্গে কৃষিকর্মের সংযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই শতাক্ষী শাকস্তরীই দুর্গাসুর বা দুর্গামাসুরহত্বী। কালিকা পুরাণ অনুসারে দেবী উগ্রচণ্ডার

সংযোগিনীর অগ্রতমা।^১ দশভুজা মহাশ্বরমর্দিনীর সঙ্গে শাক্তরী দেবীর আকারগত পার্থক্য প্রচুর। দেবীভাগবত অনুসারে শাক্তরী শতাক্ষী দুর্গার মূর্তি—

নীলাঙ্গনসমপ্রথ্যং নীলপদ্মায়তেক্ষণম্।
 স্বকর্কশমোক্তং স্ববৃন্তঘনগীনস্তনম্ ॥
 বাণমুষ্টিঞ্চ কমলং পুষ্পপল্লবমূলকান্।
 শাকাদীনৃ ফলসংযুক্তানন্তরসংযুতান্ ॥
 কৃতাঙ্কুজরাপহান্ হস্তেবিস্তী মহাধনুঃ।
 সর্বসৌন্দর্যসারাং তদ্রূপং লাবণ্যাশোভিতম্ ॥^২

—নীল অঙ্গনের তুল্য বর্ণী, নীলপদ্মের মত চক্ষু বিশিষ্টা, স্বকঠিন সমান উন্নত বৃন্তাকার ঘন স্থূল স্তন শোভিতা, বাণমুষ্টি পদ্ম, অনন্তরস সংযুক্ত ক্কা তুলা ও জরাহরণকারী পুষ্প, পল্লব মূলফলশাক প্রভৃতি হস্তে ধারণকারিণী সর্বসৌন্দর্যের সারভূতা এবং অনুরূপ লাবণ্যাশোভিত দেহবিশিষ্টা।

এই শাক্তরী দেবী হয় কৃষিদেবী, নয়ত শস্তশালিনী বসুন্ধরার সঙ্গে সংশ্লিষ্টা। দেবীপুরাণ অনুসারে বিষ্ণুপর্বত ও মলয়পর্বতের মধ্যস্থলে যে ভূভাগ আছে, যেখানে মঙ্গলা দেবী আছেন, সেখানে দুর্গা পূজিতা হন।

তদা দক্ষিণবিক্ষ্যাদ্রের্মলয়াচ্চ যদন্তরম্।
 মঙ্গলা সা স্থিতা দেবী দুর্গা তত্র প্রপূজ্যতে ॥^৩

তবে কি শাক্তরী দুর্গা দক্ষিণাঞ্চলের স্থানীয় দেবতা? তবে দুর্গাস্বরহস্তী ও মহিষাসুরহস্তী যে একই দেবতা সে কথা পুরাণকাররা কখনই বলতে ভোলেন নি। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বলছেন,—

দুর্গাদয়শ্চ দৈত্যশ্চ নিহতা দুর্গয়া তয়া।
 দন্তঃ স্বরাজ্যং দেবেভ্যো বরঞ্চ যদভীপ্সিতম্ ॥
 কল্লাস্তরে পূজিতা সা সুরধেন মহাত্মনা।
 রাজ্ঞা মেধস-শিষ্টো যুগ্মযাঞ্চ সরিস্তটে ॥^৪

—দুর্গ প্রভৃতি দৈত্যগণ সেই দুর্গাচার্য নিহত হয়েছিল। তিনি দেবতাদের অভিলাষ অনুসারে তাঁদের রাজ্য ও অভিলষিত বর দান করেছিলেন। কল্লাস্তরে তিনিই যুগ্মরী রূপে নদীতীরে মেধসমুনির শিষ্য মহাত্মা সুরথ রাজার দ্বারা পূজিতা হয়েছিলেন।

কল্পপুরাণে দুর্গাস্বরকে বধ করেছিলেন দেবী বিদ্যাবাসিনী। এই পুরাণে কক দৈত্যের পুত্র দুর্গাস্বর কঠোর তপোবলে পুরুষদের অজ্ঞেয় বর লাভ করে স্বর্গ অধিকারপূর্বক ত্রিলোকে অত্যাচার করতে থাকলে মহাদেব দেবী ভগবতীকে

আদেশ করলেন দুর্গাস্বরকে বধ করতে। দেবী ক্রত্যাগী কালরাত্রিকে দূতরূপে নিযুক্ত করে দুর্গাস্বরকে যুদ্ধে আহ্বান করায় দুর্গাস্বর অহুচরদের আদেশ করে স্বন্দরী কালরাত্রিকে অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে। কিন্তু দেবীকে অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে দুর্গাস্বরের অহুচরবর্গ ব্যর্থ হওয়ায় শতকোটি দৈত্য দেবী কালরাত্রিকে আক্রমণ করে। কালরাত্রির কাছে দুর্গাস্বরের আগমনবার্তা জেনে দেবী অস্ত্রসজ্জিতা হয়ে যুদ্ধার্থ অবতীর্ণা হলে মদন-বশীভূত দুর্গাস্বরের আদেশে দৈত্যগণ দেবীকে বলপূর্বক গ্রহণ করতে উজ্জত হওয়ায় দেবীর সঙ্গে দৈত্যসৈন্তের তুমুল সংগ্রাম শুরু হয়। দুর্গাস্বর প্রথমে এক ভয়ংকর হস্তিরূপ ধারণ করে, তৎপরে মহামহিষ রূপ ধারণ করে ক্ষুরাঘাতে বসুন্ধরাকে কম্পিত ও শৈলাঘাতে পর্বতসমূহকে পাত্তিত করতে থাকলে ত্রিলোক কম্পিত হতে থাকে।

অচলাং সচলাং সর্বাং স চক্রে ক্ষুরঘাততঃ।

শিলোচ্চয়াংশ বহুশঃ শৃঙ্গাভ্যাং মোহক্ষিপদ্বলী ॥

*

*

*

মহামহিষরূপেন তেন ত্রৈলোক্যমণ্ডপঃ।

আন্দোলিতোহভিবলিনা যুগান্তে বাতায় যথা ॥^১

দেবীর শূলাঘাতে আহত হয়ে দুর্গাস্বর সহস্রবাহ যোদ্ধার রূপে যুদ্ধ করিতে করতে দেবী বিদ্যাবাসিনীর দ্বারা নিহত হয়।

শুভ নিশুভ বধকালে দেবী চণ্ডী যেমন নিজ দেহ থেকে শক্তি বা গণ সৃষ্টি করেছিলেন, দুর্গাস্বরবধকালেও তেমনি দেবী বিদ্যাবাসিনী ছিন্নমস্তা, শাকম্বরী, জালামুখী প্রভৃতি শক্তি সৃষ্টি করেছিলেন দেবীকে সাহায্য করার জন্ত। চণ্ডীতে দেবী দেবগণকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিযুগে শুভ ও নিশুভ পুনর্বার প্রবল হয়ে উঠলে তিনি বিদ্যাচলনিবাসিনীরূপে তাদের বধ করবেন। এইভাবে মহিষাসুরমর্দিনী, বিদ্যাবাসিনী, ছিন্নমস্তা, শাকম্বরী, দুর্গা প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তিদেবতার সমীকরণ হয়েছে। দুর্গাস্বরবধের কাহিনীতেও মহিষাসুর শুভ-নিশুভ ও দুর্গাস্বরের সমন্বয় হয়েছে। মনে হয়, শাকম্বরী, শতাক্ষী, বিদ্যাবাসিনী প্রভৃতি স্থানীয় দেবতা এক শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে সম্মিলিত হয়ে এক মহাশক্তি ক্রত্যাগীতে একাত্মতা প্রাপ্ত হয়েছেন। বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী কৈচর গ্রামে অষ্টাপি দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী শাকম্বরী নামে পূজিতা হচ্ছেন।

দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দুর্গা : কেউ কেউ মনে করেন যে দুর্গা শেষে দুর্গাধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বোঝায়। দেবীপুরাণে দেবীকে দুর্গে বিরাজমানা দুর্গেশ্বরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

রমসে দেবি দুর্গেষু দুর্গেশ্বরী নমোহস্তুতে ।^১

দুর্গেষু কারয়েৎ দুর্গাং মহিষাস্ত্রঘাতিনীম্ ।^২

দেবীভাগবতে দেবী নগরপালিকা—

নগরেহত্র ত্রয়া মাতঃ স্নাতব্যং মম সর্বদা ।

দুর্গা দেবীতি নাম্না বৈ ত্বং শক্তিরিহ সংস্থিতা ॥^৩

ঈন্দ্রপুরাণে মহাদেব কালী রক্ষার নিমিত্ত নন্দীকে প্রতি দুর্গে দুর্গাপ্রতিমা সন্নিবেশ করতে আদেশ দিয়েছিলেন—

প্রতিদুর্গং দুর্গারূপাঃ পরিতঃ পরিবাসয় ।^৪

আদেশ পেয়ে নন্দী কালীর সর্বত্র প্রতি দুর্গে দুর্গামূর্তি স্থাপন করেছিলেন—
আহুয় সর্বতো দুর্গাঃ প্রতিদুর্গং শ্রবেণয়ৎ ॥^৫

কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে দুর্গ মধ্যে যে সকল দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁদের অষ্টতম অপরাজিতা ।^৬ পণ্ডিতরা মনে করেন, অপরাজিতা দুর্গা । দুর্গা পূজার অস্ত্রে অপরাজিতা পূজার রীতি একালেও বর্তমান । ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের প্রাম, দুর্গা কি প্রাথমিকরূপে দুর্গরক্ষিণী দেবী ছিলেন ?^৭ দানবদলনী দেবী দুর্গ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি ? দুর্গে প্রতিষ্ঠিতা হতেন বলেই দেবীকে প্রাথমিক অবস্থায় দুর্গাধিষ্ঠাত্রী বলে সিদ্ধান্ত করা চলে না । তবে দেবীর দুর্গা নামকরণের অষ্টতম হেতু দুর্গাধিষ্ঠাত্রী হতে পারে । কিন্তু দুর্গরক্ষিণী দেবী দুর্গার নাম না করে কৌটিল্য অপরাজিতার নাম করলেন কেন ? নিশ্চয়ই দুর্গা নাম তখনও প্রসিদ্ধ হয় নি ।

পার্বতী : দেবী দুর্গার এক নাম পার্বতী, কারণ দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করে শিবানী সতী জন্মান্তরে পর্বতরাজ হিমালয়ের কস্তুরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । ব্রহ্মবেতপু্রাণে পার্বতী নামের কয়েকটি ব্যাখ্যা আছে—

তিথিতেদে কল্লভেদে পর্বভেদে প্রভেদতঃ ।

খ্যাভৌ তেষু চ বিখ্যাতা পার্বতী তেন কীর্তিতা ।

মহোৎসবাবশেষেচ পর্বন্তিতি প্রকীর্তিতা ॥

পর্বতন্ত স্নাতা দেবী সাবিভূতা চ পর্বতে ।

পর্বতাধিষ্ঠাত্রী দেবী পার্বতী তেন-কীর্তিতা ॥^৮

১ —তিথিতেদে পর্বভেদে কল্লভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূজিতা হন, সেইজন্যই তিনি পার্বতী নামে খ্যাতা । মহোৎসবের শেষাংশ পর্ব নামে পরিচিত, সেই পর্বের অধিষ্ঠাত্রী বলে দেবীকে পার্বতী বলা হয় । দেবী পর্বতের কস্তা, পর্বতে আবিভূতা, পর্বতের অধিষ্ঠাত্রী—সেইজন্যও তিনি পার্বতী নামে পরিচিতা ।

১ দেবীপুঃ—৮৩।৬২-৬৩

২ দেবীপুঃ—৭২।১২৪

৩ দেবীভাগ—৩।২৪।৬-৭

৪ ঈন্দ্রাঃ, কালীঃ, উত্তরার্ধ—৬৯।১৭৮

৫ ভবেব—৬৯।১৮০

৬ অর্থশাস্ত্র—২।৩।২৬

৭ ভাবভূত শক্তিসাধনা ও শাস্ত্র সাহিত্য—পৃঃ ৪৮

৮ ব্রহ্মবৈঃ প্রকৃতবাক্য—১।৭।২৪-২৬

প্রধানতঃ পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা বলেই উমা বা গৌরী পুরাণে কান্দে পার্বতী নামে প্রসিদ্ধা ।

তাৎ পার্বতীভাভিজনেন নাম্না বন্ধুপ্রিয়াং বন্ধুজনো জুহাব ।^১

—আত্মীয়জনের প্রিয় সেই কন্যাকে আত্মীয়স্বজন বংশানুসারী (পর্বতরাজ-কন্যা হিসাবে) পার্বতী এই নামে ডাকতেন ।

পুরাণানুসারে হিমালয়ের দুই পুত্র মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ এবং দুই কন্যা গৌরী ও গঙ্গা—

মেনা হিমবতঃ সূতে মৈনাকঃ ক্রৌঞ্চমেব চ ।

গৌরীঞ্চ গঙ্গাঞ্চ ততঃ কন্যে দ্বৈ লোকমাতরৌ ॥^২

অসূত মেনা মৈনাকঃ ক্রৌঞ্চস্ত্যাহুজামুয়াম্ ।

গঙ্গাং হৈমবতীং যজ্ঞে ভবান্ধাশ্লেষপাবনীম্ ॥^৩

—মেনা মৈনাক, ক্রৌঞ্চ এবং ক্রৌঞ্চের ভগিনী উমা এবং শিবের আনিঙ্গনে পবিত্রা হৈমবতী গঙ্গাকে প্রসব করেছিলেন ।

এখানে গঙ্গা হৈমবতী এবং শিবের আনিঙ্গনে পবিত্রা । বামনপুরাণ বলেন, মেনকার তিন কন্যা—রাগিনী, কুটিলী ও কালী । শিবতেজ ধারণের জন্য ঐদেব তিনজনকেই স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল । কুটিলী ও রাগিনী ব্রহ্মার শাপে হলেন যথাক্রমে নদী ও সঙ্ক্যারাগ । আর কালী মায়ের দ্বারা তপস্তায় নিষিদ্ধা হয়ে উমা নাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন ।^৪ কুটিলী ও গঙ্গা সম্ভবতঃ অভিন্না । কেননা, কুটিলী কর্তিকৈয়জ্ঞয়ের হেতুভূত শিববীৰ্য ধারণ করেছিলেন । রাগিনী, কুটিলী ও কালী যখন স্বর্গে ছিলেন এবং রাগিনী অভিশপ্তা হয়ে হলেন সঙ্ক্যারাগ, তখন তিন ভগিনীই দিব্যসরস্বতী ও দিব্যগঙ্গা বা আকাশগঙ্গার মত প্রাথমিক অবস্থায় ছিলেন স্বর্ষ-জ্যোতি এরূপ অসুমান অসঙ্গত নয় । কালীই হলেন পর্বতরাজকন্যা পার্বতী ।

গঙ্গা ও পার্বতী : উমা ও গঙ্গা দুই সহোদরা—হিমবান্ ও মেনার কন্যা । উভয়েই শিব-জায়া এবং হৈমবতী বা পার্বতী । গঙ্গা প্রথমে ছিলেন স্বর্গগঙ্গা, পরে হলেন নদী । সেই জনাই দেবী চণ্ডীর মত, দিব্যসরস্বতীর মত গঙ্গা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের শক্তি বা মূর্তি । তিনি শিবরূপা, বিষ্ণুরূপা সর্বদেবময়ী-ভেবজ-রূপিণী অর্থাৎ আরোগ্য বিধায়িনী ।

ওঁ নমঃ শিবায়ৈ গঙ্গায়ৈ শিবদায়ৈ নমো নমঃ ।

নমস্তে বিষ্ণুরূপিণ্যৈ ব্রহ্মমূর্ত্যৈ নমোহস্ততে ॥

নমস্তে রুদ্ররূপিণ্যৈ শঙ্কর্যৈ তে নমো নমঃ ॥

সর্বদেবস্বরূপিণ্যৈ নমো ভেবজমূর্ত্যৈ ॥^৫

গঙ্গা সকল দেবতারই মূর্তি। শিব বলেছেন, গঙ্গা তাঁরই জলরূপা শ্রেষ্ঠ মূর্তি—মমৈব সা পরা মূর্তিস্তোয়রূপা শিবাত্মিকা।^১ এই ভাবে স্বর্গগঙ্গা ও চণ্ডী-পার্বতীর অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়। গঙ্গার মত উমা বা গৌরী কি হিমালয় নিঃসৃত কোন নদীর নাম ছিল? বৃহদ্রমপুরাণে দক্ষহুহিতা সতী গঙ্গার সঙ্গে অভিন্না। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করে দ্বিধাবিভক্ত হলেও হিমালয়কন্ডা মেনা-গর্ভজাতা গঙ্গা ও উমারূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

পুনঃ সা জন্মেনৈলং যযৌ দেবী হিমালয়ম্

পুত্রী সূমেরোঃ সূভাগা মেনা নাম মনোরমা।

তস্মা গর্ভে জহুর্লেভে সতী গঙ্গেতি যোচ্যতে ॥^২

এদিকে দেবর্ষি নারদ দেবতাদের বললেন, সতীহার শিবের সঙ্গে পুনর্জাতা সতীর মিলন ঘটাতে। গঙ্গা হিমালয়কে স্বপ্নে চতুর্ভূজা ত্রিনয়না মকরাসনা মূর্তি দেখিয়ে বলছিলেন, দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করে অর্ধাংশে আমি তোমার কন্যা গঙ্গা হয়েছি, বাকি অর্ধাংশে উমারূপে জন্ম নেব। হিমালয়ের কাছ থেকে গঙ্গাকে নিয়ে দেবগণ স্বর্গে গেলেন; গঙ্গা আকাশে শোভা পেতে লাগলেন। নারদ শিবকে সন্ধান দিলেন গঙ্গারূপিণী সতীর—

সতী হিমবতঃ ক্ষেত্রে লব্ধদেহা ময়েক্ষিতা ॥

শুক্রা চতুর্ভূজা চাক্রনেত্রায়বিরাজিতা

আসীনা মকরে শুক্রে প্রফুল্লবদনাসুজা ॥^৩

শিব ও নারদের কথামত পার্বতী গঙ্গাকে দর্শন করতে গেলেন বুধে আরোহণ করে—

ইত্যুক্তা বৃষমাক্রহ নন্দিনা সহ শঙ্করঃ।

যযৌ স্বর্গং পুরং যত্র গঙ্গা বসতি পার্বতী ॥^৪

অতএব বৃহদ্রমপুরাণানুসারে যিনি পূর্বজন্মে সতী, তিনিই পরজন্মে পার্বতী-গঙ্গা। স্বন্দপুরাণ বলেন, গঙ্গা গৌরী ও উমা এক অভিন্না—

যথা গৌরী তথা গঙ্গা তস্মাদ্ গোষ্ঠ্যাস্ত পূজনে।

যো বিধিবিহিতঃ সম্যক্ শোহপি গঙ্গা প্রপূজনে ॥

যথাহং জং তথা বিষ্ণো যথা ব্রহ্ম তথা হ্যমা।

উমা যথা তথা গঙ্গা চতুরূপং ন তিষ্ঠতে ॥^৫

—যিনি গঙ্গা, তিনিই গৌরী, সুতরাং গৌরী পূজায় যে বিধি গঙ্গাপূজাতেও সেই বিধি। হে বিষ্ণু, যেমন আমি (শিব) তেমনি তুমি, যেমন তুমি তেমনি উমা, যেমন উমা তেমনি গঙ্গা,—চারিরূপে কোন ভেদ নেই।

গঙ্গাই দুর্গাস্বরঘাতিনী—দক্ষকন্যা, আবার নারায়ণী—সুতরাং চণ্ডীস্বরূপা। স্বন্দপুরাণে গঙ্গাস্তুতি—

শরণাগতদীনানার্তপরিজ্ঞাপনায়ণে ।

সর্বস্বার্থিহরে দেবী নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥

নির্লেপায়ৈ দুর্গহৃদ্রো দক্ষায়ৈ তে নমো নমঃ ॥

পরাপরায়ৈ চ গঙ্গে নির্বাণদায়িনি ॥^১

—আশ্রিত, দীন, ও আৰ্ত্তের জ্ঞাপকারিণী, সকলের দুঃখহারিণী, দেবী নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার । নির্লিপ্তা, দুর্গাস্থরহন্ত্রী, দক্ষকন্টাকে নমস্কার । পরা এবং অপরা নির্বাণদাত্রী গঙ্গা ।

দুর্গাচণ্ডীর সঙ্গে গঙ্গা হয়ে গেছেন অভিন্ন । জ্যোতির্ময়ী সরস্বতী আকাশ-গঙ্গা জ্যোতির্ময়ী ব্রহ্মবিজ্ঞা উমা হৈমবতী, দেবতেজঃ সঙ্ঘাতা চণ্ডী, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরূপা দুর্গা—সবই এক অভিন্ন দেবসত্তা । মর্তগঙ্গা ও পার্বতী অভিন্নরূপে বর্ণিতা হয়েছেন । হিমালয় দ্বিহিতা গঙ্গা নদী ও পার্বতী একই নদীর নাম হওয়াও অসম্ভব নয় । মার্কণ্ডেয়পুরাণে বিষ্ণুপর্বতনির্গত নদীগুলির মধ্যে মহাগৌরী ও দুর্গা নামে দুটি নদী আছে ।^২ হিমালয় নির্গতা গঙ্গা পার্বতীর সঙ্গে এই দুটি নদীর একাত্মতা সম্ভবপর নয় ।

কৌশিকী ও পার্বতী : দেবীর আর একটি রূপ কৌশিকী । তিনি চণ্ডীর দেহকোষ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । শুভ্র ও নিশুস্তের অত্যাচারে ক্লিষ্ট দেবগণ দেবী চণ্ডীর স্তব করেছিলেন । সেই সময়ে দেবী প্রসন্ন করলেন, তোমরা কাকে স্তব করছ ? সেই সময়ে দেবীর দেহকোষ থেকে আবির্ভূতা এক দেবী বললেন, শুস্তের দ্বারা বিতাড়িত এবং নিশুস্তের দ্বারা পরাজিত দেবগণ আমার স্তুতি করেছেন । দেবীর কোষ থেকে জন্মেছিলেন বলেই অধিকা সমস্ত জগতে কৌশিকী নামে গীত হয়েছিলেন ।

শরীর কোষাদ্ যন্তস্তাঃ পার্বত্যাঃ নিঃসৃত্যধিকা ।

কৌশিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে ॥^৩

কালিকাপুরাণেও দেবীর কোষ থেকে জাতা কৌশিকী দেবীর উল্লেখ আছে—

যা কায়কোষান্নিঃসৃত কালিকায়াস্ত্ব ভৈরব ।

সা কৌশিকীতি বিখ্যাতা চারুরূপা মনোহরা ॥

নিঃসৃত হৃদয়াদ্বেয়া রসনাগ্রেণ চণ্ডিকা ।

নৈতস্তাঃ সদৃশী মূর্ত্যা চারুরূপেণ বিজ্ঞতে ॥^৪

—হে ভৈরব, কালিকার দেহকোষ থেকে যে দেবী নিঃসৃত হয়েছিলেন, সেই হৃন্দররূপসম্পন্ন মনোরমা দেবী কৌশিকী নামে বিখ্যাতা । চণ্ডিকা কালিকা দেবীর হৃদয় থেকে রসনাগ্র দ্বারা নিঃসৃত হয়েছিলেন—তঁার সদৃশ হৃন্দর মূর্তি আর কোথাও নেই ।

কৌশিকীর মূর্তির বিবরণও কালিকাপুরাণে পাওয়া যায়—

ধন্বিন্সংঘতকচাং বিদোশ্চাধোমুখীং কলাম্ ।

কেশান্তে তিলকশ্রোম্বে' দধতী স্মনোহরা ।

মণিকুণ্ডলংঘৃষ্টগণ্ডা মুকুটমণ্ডিতা ॥

সঙ্ক্জ্যোতিঃ কর্ণপুরাভ্যাং কর্ণমাপূর্যা সঙ্গতা ।

সুবর্ণ মণিমাণিক্য নাগহার বিরাজিতা ॥

সদা স্নগন্ধিভিঃ পদ্মৈরম্লানৈরতি স্তন্দরী ।

মালাং বিভতি গ্রীবায়াং রত্নকেয়ুরধারিণী ॥

মৃণালয়াতবৃত্তৈস্ত বাহুভিঃ কোমলৈ শুভৈঃ ।

রাজস্বী কঙ্কুকোপেতপীনোন্নতপয়োধরা ॥

ক্ষীণমধ্যা পীতবস্ত্রা ত্রিবলীপ্রথ্যভূষিতা ।

শূলং বজ্রঞ্চ বাণঞ্চ খড়্গং শক্তিং তথৈব চ ॥

দক্ষিণৈঃ পাণিভিদেবী গৃহীত্বা তু বিরাজিতা ।

গদাং ঘণ্টাঞ্চ চাপঞ্চ চর্ম শঙ্খং তথৈব চ ॥

উর্ধ্বাদিক্রমতো দেবী দধতী বামপাণিভিঃ ।

সিংহশ্রোপরি তিষ্ঠন্তী ব্যাঘ্রচর্মণি কৌশিকী ॥

বিভ্রতী রূপমতুলং সস্রাস্র মোহনম্ ॥^১

—মাথায় কবরীবন্ধন, অধোমুখী চন্দ্রকলা ললাটে, কেশের অন্তভাগে একটি উর্ধ্বমুখ তিলকধারণে মনোহরা । গণ্ডদেশে মণিকুণ্ডলে সংঘৃষ্ট, মাথায় মুকুট, কর্ণদ্বয় জ্যোতির্ময় কর্ণপূরদ্বয়ের দ্বারা শোভিত, সুবর্ণ মণিমাণিক্য এবং নাগহারে ভূষিতা, সদা স্নগন্ধি পদ্মফুলের মালা ধারণ করায় সৌন্দর্য বর্ধিত, গ্রীবায়াং রত্নকেয়ুর, মৃণাল-তুলা কোমল দীর্ঘ এবং সুগোল বাহুসমূহের দ্বারা শোভিতা, কঙ্কুক (কাঁচুলি) দ্বারা আবৃত পীন ও উন্নত পয়োধর সম্পন্ন, মধ্যভাগে ক্ষীণ, পীতবর্ণের বস্ত্র পরি-হিতা, ত্রিবলিভূষিতা, দক্ষিণদিকের হস্তে উর্ধ্ব থেকে নিয়ে শূল, বজ্র, বাণ, খড়্গ ও শক্তি, ঐরূপ বামহস্তসমূহে গদা, ঘণ্টা, ধনু, ঢাল ও শঙ্খ ধারণকারিণী, সিংহের উপরে ব্যাঘ্রচর্মে অবস্থিত কৌশিকী স্র ও অস্রগণের মুগ্ধকর রূপ ধারণ করে আছেন ।

এই দেবী কৌশিকী সিংহবাহিনী দশভূজা হলেও মহিষমর্দিনী ভূর্গা মূর্তি থেকে পৃথক ।

কিন্তু মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেখা যায় যে গঙ্গা, সিদ্ধ, সরস্বতী, যমুনা ও কৌশিকী প্রভৃতি নদী হিমালয় থেকে নির্গত ।^২ মৎস্যপুরাণে হব্যবাহনকারী ষোড়শ সংখ্যক নদীর মধ্যে অন্ততম কৌশিকী ।^৩ বামনপুরাণে সাতটি পুণ্যতোয়া নদীর অন্ততম কৌশিকী ।^৪ কৌশিকী হিমবৎ পাদনিঃসৃত ।^৫ মনে হয় কৌশিকীর

মত গৌরীও এককালে হিমবৎনিঝ'রস্রষ্টা কোন নদী ছিলেন। পুরাণপাঠে মনে হয়, গৌরী ও গঙ্গা—দুই হিমালয় নির্গতা নিঝ'রিনী মিলিত হয়ে এক স্রোতো-ধারায় পরিণত হয়েছিল, নয়ত গৌরী গঙ্গারই এক নাম। গৈরিক বর্ণ পর্বত-দুহিতার নাম গৌরী হলে আশ্চর্য কি? হয়ত বা সরস্বতীর মতই গঙ্গার দুই সন্তা দুই দেবকায় ধারণ করেছিলেন। জ্যোতীরূপা গৌরী-পার্বতী চণ্ডী-দুর্গার সঙ্গে মিশে গেলেন আর রইলেন তাঁর নদীসত্তা নিয়ে পতিতপাবনীরূপে।

শিব পর্বতবাসী—গিরিশ। হিমালয়ে শিবস্থান হিসাবে কৈলাশ শৃঙ্গ প্রসিদ্ধ। কৈলাশের অদূরে ত্রিশূল শৃঙ্গ শিবের অস্ত্র,—নন্দাদেবী ও গৌরীশৃঙ্গ গৌরীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অগ্নির বাস পর্বতেও। এইজন্যই কি অগ্নিরূপা দুর্গা-গৌরী পর্বত-নন্দিনী পার্বতী? দেবীর অপরা মৃতি নন্দাদেবী হিমালয়ে জাগ্রত দেবতা হিসাবে পূজিতা হন। আলমোড়া শহরের উপকণ্ঠে নন্দাদেবীর মন্দির আছে।

পার্বতী ও দক্ষপার্বতি : আর একদিক থেকেও পার্বতী নামটি বিচার। শতপথ ব্রাহ্মণে দক্ষের নাম পার্বতি,—কারণ তিনি পর্বত পুত্র। “দক্ষ পার্বতিস্তু ইমেত্বেপ্যতঃি দাক্ষায়ণা রাজ্যমিবেব প্রাপ্তা রাজ্যমিব হ বৈ প্রাপ্নোতি য এবং বিদ্বানেভেন যজ্ঞেন যজতে...”^১ —পর্বতপুত্র দক্ষ এই যাগের দ্বারা রাজ্যলাভ করেছিলেন। সুতরাং দাক্ষায়ণ যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা রাজ্যলাভ হয়। আচার্য সায়ন ভাষ্যে লিখেছেন, “অত্র হি দাক্ষায়ণ যজ্ঞ সম্পদভূতে ঘে পৌর্নমাসে ঘেহমাবশ্তে যজ্ঞেতোত।” —সম্পদ-দায়ক দাক্ষায়ণ যজ্ঞ দুটি পূর্ণিমায় ও দুটি অমাবস্তায় অনুষ্ঠান করতে হবে।

“দক্ষ হ বৈ পার্বতেয়েন যজ্ঞেনেত্বা সর্বান কামনাততৎ।”^২

—পার্বতেয়ে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে দক্ষ সকল কাম্য লাভ করেছিলেন।

দক্ষের নাম পার্বতি। পার্বতি দক্ষের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের নাম পার্বতেয়। পার্বতি দক্ষের সঙ্গে পার্বতী দুর্গার সম্পর্ক স্পষ্ট না হলেও অনুমান গ্রাহ্য। সতী (জন্মান্তরে পার্বতী) দক্ষের কন্যা। সুতরাং পার্বতী দুর্গা ও পার্বতি দক্ষের কন্যা। কৃষ্ণ যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে আছে—“ধিষণাসি পার্বতেয়ী অতিত্যা পর্বতিবেত্তু।”

পার্বতেয়ী পার্বতি দক্ষের কন্যারূপে গৃহীত হতে পারে। কিন্তু সায়নাচার্যের মতে পার্বতেয়ী পর্বতসম্বন্ধিনী দৃষৎ (একপ্রকার জাঁতাসদৃশ পেষণযন্ত্র) অথবা পর্বতভূল্য দৃঢ়। কিন্তু পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ীর মতে পার্বতেয়ী শব্দের অর্থ অনন্তশক্তিশালিনী পরা প্রকৃতি অর্থাৎ আত্মশক্তি দুর্গা। দুর্গাদাস-কৃত মন্ত্রটির বঙ্গানুবাদ :—“অনন্ত শক্তিশালিনী পরা প্রকৃতি তোমাকে পর্বতের স্তায় দৃঢ় বলিয়া জ্ঞান।”

দক্ষ পার্বতির কন্যা পার্বতেয়ী দাক্ষায়ণ যজ্ঞের অগ্নি। ঋগ্বেদের ৩।২৮।১০ ঋকে ইলাকে দক্ষের কন্যা বলা হয়েছে। সায়নের মতে, দক্ষের কন্যা ইলা

যজ্ঞবেদী বা যজ্ঞভূমি। কিন্তু আমরা পূর্বে দেখেছি, ইলা, ভারতী ও সরস্বতী তিনই যজ্ঞায়ী।^১ এই তিন যজ্ঞায়ীর সম্মিলনে সৃষ্টা দাক্ষায়ণী পার্বত্যেয়ী বা পার্বতী। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের (নারায়ণোপনিষৎ) অগ্নিরূপা দুর্গা আর পার্বতী দক্ষের কন্যা পার্বত্যেয়ী বা পার্বতী তাই মিশে এক হয়ে এক দেবসত্তায় পরিণত হয়েছে।

গঙ্গা-পার্বতীর মত হিমগিরি দুহিতা সরস্বতীও পার্বতী। পুরাণে তন্ময় সরস্বতী ও দুর্গা-পার্বতী অভিন্ন। স্বন্দপুরাণে দুর্গাস্বরহস্তী বিদ্যাবাসিনীই গৌরী সাবিত্রী এবং সরস্বতী—

ঔং গৌরী ঔং সাবিত্রী ঔং গায়ত্রী সরস্বতী ॥^২

কালিকাপুরাণে দেবীর মূর্তাস্তর দশ মহাবিহার অত্যন্তমাতা মাতঙ্গীই সরস্বতী—মাতঙ্গী তু সরস্বতী।^৩ দেবীভাগবতে মূল প্রকৃতি আত্মশক্তি সৃষ্টিকালে পাঁচভাগে বিভক্ত হন,—এই পঞ্চপ্রকৃতি—

গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।

সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা ॥^৪

গৌরী-পার্বতীর সঙ্গে অভিন্না যে পার্বতী সরস্বতী তাঁর গুণকর্মের অংশ নিয়ে দেবী চণ্ডীদুর্গার আবির্ভাব, সেই পার্বতী সরস্বতী পার্বতী গৌরীতে রূপান্তরিত হওয়াও অসম্ভব নয়। জ্যোতির্ময়ী দিব্যসরস্বতী, পার্বতী, নদী সরস্বতী, পার্বতী গঙ্গা, দাক্ষায়ণী পার্বতী সম্মিলিতা হয়ে ব্রহ্মবিদ্যা উমা হৈমবতী, দেবতেজোরূপা চণ্ডী, বৈদিক আদিত্য জননী ও পৌরাণিক দেবমাতা অদिति, বৈদিক ঋজভগিনী অথবা রুদ্রপত্নী অম্বিকা এবং বৈদিক ব্রহ্মবাদিনী বাক্ সব একাকার হয়ে হলেন শিবভাষা দুর্গা-চণ্ডী-পার্বতী। যজুর্বেদে সরস্বতী হিমগিরি নিঃসৃত,^৫ পুরাণে কৌশিকী হিমবৎ-পাদনিঃসৃত। পার্বতী কৌশিকীও দুর্গাপার্বতীতে মিশে দেবীর কোষজাতা কোষিকী হলেন।

দেবীর রূপবৈচিত্র্য : দুর্গাচণ্ডীর বৈচিত্র্যময় বহুবিধ মূর্তি তন্ত্র-পুরাণে কল্পিত হয়েছে। কখনও দেবীমূর্তি লক্ষ্মী-সরস্বতীর অনুরূপ,—চতুর্ভূজা অক্ষমালা, কমণ্ডলু, রত্নকলস, পুস্তক প্রভৃতি ধারিণী—

বালার্কসদৃশাকারে পূর্ণচন্দ্র নিভাননে।

চতুর্ভূজে চতুর্ভক্ত পীণশ্রোণি পয়োধরে ॥^৬

চন্দ্রিশ পরগনা জেলার বড়িশায় অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা অষ্টমী নবমীতে চণ্ডী দেবীর মুগ্ধয়ী প্রতিমার পূজা হয়। এই দেবী চতুর্ভূজা, ত্রিনয়না, রত্নবর্ণা, রক্তবসনা, মুণ্ডমালা ভূষিতা, চন্দ্রশেখরা, পঞ্চমুণ্ডের আসনে উপবিষ্টা, জপমালা, পুস্তক, বর ও অভয়মুদ্রাধারিণী।^৭

১ ইলা, ভারতী ও সরস্বতী প্রসঙ্গ প্রদর্শনা

২ শঙ্করঃ, কাশীঃ, উত্তরাধঃ—৭২-৪২

৩ কাঃপদঃ—৬২।৯২

৪ দেবীভাগ—১১।১১

৫ কৃষ্ণবজ্রঃ—১১।৮।২২

৬ মহাঃ, বিরটপর্ব—৬।৮

৭ পাঁচমুণ্ডের পূজা পার্বণ ও মেলা, তর ঋতু—পঃ—১২৫

কালিকাপুরাণে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ইক্ষ্বাসাগরের মধ্যস্থলে স্ববর্ণপৰ্বকে প্রস্তুত কাক্ষন
পদ্মে অবস্থিতা দেবী মহামায়া চতুর্ভূজা । মহামায়ায় ধ্যানমন্ত্র—

শোনপদ্ম প্রতীকাশ্যং মুক্তমুখং জনধিনিম্ ।
চলৎকাঞ্চনসম্বন্ধ-কুণ্ডলোজ্জ্বলশালিনিম্ ॥
স্ববর্ণরত্নসম্বন্ধ-কিরীটদ্বয়ধারিণীম্ ।
শুক্লকৃষ্ণাকর্ণৈর্নৈত্রৈস্ত্রিভিচ্চারু বিভূষিতাম্ ॥
সম্ভ্রাম্যচক্ষুসমগ্রথ্যকপোলাং লোললোচনাম্ ।
বিপর্যদাড়িমবীজদন্তাং সূত্রয়ুগোজ্জ্বলাম্ ॥
বন্ধুকদম্ববসনাং শিরীষপ্রভাসিকম্ ।
কম্বুগ্রীব্যাং বিশালাক্ষীং সূর্যকোটিসমপ্রভাম্ ॥
বন্ধুকদম্ববসনাং শিরীষপ্রভাসিকম্ ।
কম্বুগ্রীব্যাং বিশালাক্ষীং সূর্যকোটিপ্রভাম্ ।
চতুর্ভূজাং বিবসনাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ॥
দক্ষিণেনোর্ধ্বং নিস্ত্রিংশং পরেণ সিন্ধুসূত্রকম্ ।
বিভ্রতীং বামহস্তাভ্যামভীতি বরদায়িনিম্ ॥^১

—শোণ ও পদ্মের মত বর্ণযুক্তা, আলুলায়িত দীর্ঘকুন্তলবিশিষ্টা, কর্ণদ্বয়ে চঞ্চল
রত্নচিত্রিত স্ববর্ণকুণ্ডলভূষিতা, রত্নচিত্রিত স্ববর্ণময় মুকুটদ্বয়ধারিণী, শুক্লকৃষ্ণ রক্তবর্ণ-
মিশ্রিত লোচনদ্বয়শোভিতা, সম্ভ্রাম্যকালীন চক্ষুতুল্য গুণদ্বয়যুক্ত, চঞ্চললোচনা,
পুষ্টদাড়িমবীজ সদৃশ দন্তবিশিষ্টা, সূন্দর ক্রয়ুগলে উজ্জ্বলা, বন্ধুকপুষ্পসদৃশ দম্বকাস্তি-
বিশিষ্টা, শিরিশ পুষ্পের স্তায় নাসিকা, শঙ্খতুল্যগ্রীবা, বিশালাক্ষী, কোটিসূর্যের
সদৃশ প্রভাসম্পন্ন, চতুর্ভূজা, বিবস্ত্রা, পীন ও উন্নত পয়োধরশোভিতা, দক্ষিণের
উর্ধ্বহস্তে খড়্গ, নিম্নহস্তে সিদ্ধসূত্রধারণকারিণী, বামহস্তদ্বয়ে বর ও অভয়-
মুদ্রাধারিণী ।

কখনও দেবী অষ্টভূজা, কখনও তিনি দ্বিভূজা । মেনার গর্ভে যখন তিনি
জন্মগ্রহণ করলেন, তখন তিনি চতুর্ভূজা, জটধারিণী, প্রভাতসূর্যতুল্যশোভাময়ী,
ত্রিনেত্রা অষ্টভূজা ।^২ হিমালয়কে তুষ্ট করতে যখন তিনি বিশ্বরূপ ধারণ করলেন
তখন তিনি হলেন তেজোময়ী জ্ঞানামালাপরিপূর্ণা কালানলসমা । কিন্তু
গিরিরাজের অমুরোধে দেবী পরিগ্রহ করলেন মানবীর মূর্তি । তখন তাঁর বর্ণ
নীলোৎপলসদৃশ, তিনি দ্বিভূজা ত্রিনয়না ।^৩ কুম্ভপুরাণেও দেবী যখন বিশ্বরূপ
সংহরণ করলেন তখন তিনি—

নীলোৎপলদলপ্রাথ্যং নীলোৎপলসুগন্ধি চ ।
ত্রিনেত্রং দ্বিভূজং সৌম্যং নীললব্ধবিভূষিতম্ ॥^৪

বেজোহরবধের নিমিত্ত দেবী যখন আবির্ভূতা হয়েছিলেন, তখন তিনি শুক্লাস্বরধরা, অষ্টবাহযুক্তা, চক্রশঙ্খগদাপাশ খড়্গ-বন্টা-ধনুধারিণী ও সিংহবাহিনী ।^১ উমা দ্বিতুজা^২, রুদ্রাণী ও দ্বিতুজা—

দ্বিতুজাং স্বর্ণগৌরাক্ষীং পদ্মচামরধারিণীম্ ।

ব্যাঘ্রচর্মাস্থিতে পদ্মে পদ্মাসনাগতা সদা ॥^৩

অগ্নিপূরাণামুসারে দেবী বিংশতিভূজা, অষ্টাদশভূজা এবং ষোড়শবাহক।^৪ কালিকাপুরাণে অষ্টাদশভূজা দুর্গাপূজার বিধি উল্লিখিত হয়েছে।^৫ গরুড়পুরাণে চতুর্ভূজা, দ্বাদশভূজা, অষ্টাদশভূজা ও অষ্টাবিংশতিভূজা দেবীর বিবরণ আছে—

অষ্টাবিংশভূজা ধোয়া অষ্টাদশভূজাধবা ।

দ্বাদশভূজা বাপি ধোয়া বাপি চতুর্ভূজা ॥^৬

অষ্টাদশভূজা দুর্গার অষ্টাদশ হস্তে খেটক, দর্পণ, তর্জনীমুদ্রা, ধনু, ধ্বজ, ডমরু, পরশু, পাশ, শক্তি, যুগ্মগর, শূল, নরকপাল, বজ্র, অংকুশ, শর, চক্র, ও শলাকা থাকবে।^৭

স্বর্তব্য যে, মহাসরস্বতী অষ্টভূজা ও মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভূজা ।

বিক্কাবাসিনী : মহাশক্তি অম্বিকা-দুর্গার আর এক মূর্তি বিক্কাবাসিনী । মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবী চণ্ডী দেবতাদের অভয় দিয়ে বলেছেন যে বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি যুগে শুভ নিশ্চুভ পুনরায় জন্মগ্রহণ করলে বিক্কাচলনিবাসিনী নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা হয়ে তিনি দৈত্যদ্বয়কে বধ করবেন ।

বৈবস্বতেহন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতি য়ে যুগে ॥

শুভ নিশ্চুভশ্চৈবাগ্না ব্যাপ্তোপ্তোহে মহাস্বরৌ ॥

নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা ।

ততন্তৌ নাশয়িষ্ঠ্যামি বিক্কাচলনিবাসিনী ॥^৮

স্কন্দপুরাণে দুর্গাস্বরবধ করেছিলেন বিক্কাচলবাসিনী দুর্গা । দুর্গাস্বরবধকালে বিক্কাবাসিনীর বর্ণনা :

মহাভূজ সহস্রাঢ্যাং মহাতেজোহভিব্যুহিতাম্ ।

তন্তদম্বোর প্রহরণাং রণকৌতুকসাধরাম্ ॥

প্রোষ্ঠচক্রসহস্রাংনির্মার্জিত শুভাননাম্ ।

লাবণ্যাক্রির্নির্গচ্ছচ্ছচ্ছকৈকচক্রিকাম্ ॥^৯

—দেবী বিক্কাবাসিনীর সহস্র মহাবাহু, মহাতেজে পরিপূর্ণা, প্রতিহস্তে ভীষণ অস্ত্র সজ্জিত, সুন্দর মুখমণ্ডল ললাটস্থিত চন্দ্রের কিরণে সমুজ্জ্বল, মনে হয় তাঁর লাবণ্যসাগর থেকে চঞ্চল চন্দ্রকিরণ নির্গত হচ্ছে ।

১ বরাহ—২৮।২০-২৫

২ কাঃ পৃঃ—৬১।৪০

৩ কাঃ পৃঃ—৬১।৪৫-৪৬

৪ অগ্নিপূঃ—৬০।১৭

৫ কাঃ পৃঃ—৬০।১৭

৬ গরুড় পূঃ—৩৮।১২

৭ গরুড় পূঃ—৩৮।১০-৪

৮ স্কন্দ পূঃ—১১।৪১-৪২

৯ স্কন্দ পূঃ, কাশীঃ, উদ্ভবঃ—৭১।৬২-৬৩

দেবী পুরাণে দেবী মহামেঘের স্তায় যমের মহিষ সদৃশ ছন্দুভি নামক দৈত্য বধ করেছিলেন।^১ পরে দেবী সিংহারুড়া হয়ে বিদ্যা পর্বতে সহচরী পরিবৃত্তা হয়ে ক্রীড়া করেছিলেন,—

যা সা আত্মা পরাশক্তি যোগনিদ্রা মহাত্মনাম্ ।

সা তু সিংহং সমাক্রুৎ বিদ্যো ক্রীড়মতাং যযৌ ॥^২

বিদ্যাবাসিনী দেবী ঘোরাসুর ও তার পুত্র বজ্রাসুরকে বধ করেছিলেন। নারদের পরামর্শে বিদ্যা পর্বতে গমন পূর্বক দেবীর সঙ্গে সসৈন্তে যুদ্ধ আরম্ভ করে ছিল ঘোরাসুর। দৈত্য সৈন্তগণ নিহত হওয়ার পর ঘোরাসুর দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ কালে বর্ষার ঘোর নীল মেঘের মত যমের কোটি কোটি বাহন দ্বারা নির্মিত এক ভয়ংকর মহিষের আকৃতি ধারণ করেছিল।

ঘোরাসুর

বধ

প্রাবৃত্তকালে সমারম্ভী কালনীলালিসপ্রভঃ ।

রক্তাক্ষো ভৈরবীকারঃ সুরাসুরভয়ঙ্করঃ ।

যম বাহন কোটি নাং স হৈবেকো বিনির্মিতঃ ॥^৩

দেবী মহিষরূপী ঘোরাসুরকে গ্রীবা ছিন্ন করে ভূপাতিত করেছিলেন।

তং দৃষ্টমাত্রং সহসা তু দেবী

পাশেন সংপাশ্ত যুমোচনেন ।

শূলেন মূর্গি সহসা বিভিন্নং

তং মুক্তধারং অপতদগৃহীতম্ ॥^৪

—দেবী তাকে দেখামাত্রই সহসা পাশদ্বারা বদ্ধ করে সেই মুক্ত বীরকে ধারণ করে মস্তকে শূল দ্বারা আঘাত করে ভূপাতিত করেছিলেন।

দেবী পুরাণোক্ত বিদ্যাবাসিনী কর্তৃক ঘোরাসুর বধের কাহিনী মার্কণ্ডেয় পুরাণ কথিত চণ্ডী কর্তৃক মহিষাসুর বধের উপাখ্যানের সাদৃশ্যে নির্মিত হয়েছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। ঘোরাসুরও মহিষরূপ ধারণ করেছিল এবং মাইষাসুর নামেই কথিত হয়েছে। মহামেঘ সদৃশ যমের কোটি বাহন সদৃশ ঘোরাসুর বা মহিষাসুর যে ইন্দ্র কর্তৃক নিহত বৈদিক বৃজেরই রূপান্তর, তা বঝতে কোন অসুবিধা হয় না। যাই হোক, ঘোরাসুর বধ করার পরও দেবী বিদ্যাপর্বতে বাস করায় বিদ্যাবাসিনী নামে প্রসিদ্ধা হয়েছেন—

বিদ্যোহবতীর্ষ দেবার্ধং হতো ঘোরো মহাভটঃ ।

অজ্ঞাপি ভত্র সাবাসা ভেন সা বিদ্যাবাসিনী ॥^৫

কালিকাপুরাণ মতে কামাখ্যা দেবীর অন্ততমা যোগিনী বিদ্যাবাসিনী।^৬ মহাভারতে বিরাটপর্বে দেবী দুর্গাই বিদ্যাচলনিবাসিনী—বিদ্যো চৈব নগঞ্জেষ্ঠে তব স্থানং হি শাস্বতম্।^৭

১ দেবী পুরাণ—৫ অঃ

২ দেবী পুরাণ—৭।২০

৩ দেবী পুরাণ—২১।২২

৪ দেবী পুরাণ—২১।৩৫

৫ দেবী পুরাণ—৩৭।১১

৬ কাম পুঃ—৬২।২৫

৭ মহাভাঃ বিরাটপর্ব—৬।১৬

খিল হরিবংশে দেবীর অগ্ৰতম নাম বিদ্যাবাসিনী—বিদ্যাবাসিন্ধুভিত্তা।^১ পুরাণানুসারে কংসবধের উদ্দেশ্যে নন্দ্যাপের গুহসে যশোদার গর্ভে যোগমায়া-রূপিণী দেবী আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং বহুদেব কর্তৃক সন্তোষ্যাত ত্রিক্ষের পরিবর্তে উক্ত কণ্ঠা মথুরায় নীত হলে কংসের আদেশে দূতকর্তৃক শিলাপটে নিষ্কিপ্ত হওয়ার কালে দেবী আকাশে উড়তী হয়ে কংসের নিধনবার্তা ঘোষণা করেন। ইনিই বিদ্যাপর্বতে অবস্থান করে বিদ্যাবাসিনী নাম প্রাপ্ত হন। এইভাবে বিষ্ণুমায়া ও দুর্গার সমন্বয় সাধিত হয়েছে। বিদ্যাপর্বতনির্গতা দুর্গা ও মহাগৌরী নামে দুই নদীর কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মনে হয় অস্ত্রান্ত পীঠস্থ শক্তিদেবতার মত বিদ্যাপঞ্চলে বিশ্রুতা দেবী ছিলেন বিদ্যাবাসিনী। কালে মহাভারতের দুর্গা স্ততি রচনাকাল থেকেই দেবী বিষ্ণুমায়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে মহাশক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। বিদ্যাস্থিত দুর্গা ও গৌরী নদীর সঙ্গেও দেবীর সংযোগ থাকা সম্ভব। বিদ্যাবাসিনী অষ্টভূজা। বিষ্ণুপুরাণে কংস কর্তৃক শিলাপটে নিষ্কিপ্তা যোগমায়া অষ্টভূজযুক্ত মহৎরূপ ধারণ করেছিলেন—অবাপরূপঞ্চ মহৎ সায়ুধাষ্টমংভূজম্।^২

বিদ্যাবাসিনী মূর্তি বাংলাদেশে অনেক জায়গাতেই পূজিত হয়। হাওড়া জেলায় আমতার সন্নিকটে রসপুর গ্রামে প্রতিবৎসর শুক্লা সপ্তমী থেকে তিনদিন বিদ্যাবাসিনী পূজা হয়। দেবীমূর্তি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, ত্রিনয়না, অষ্টভূজা, যুগল-সিংহোপরি অবস্থিত সিংহাসনে উপবিষ্টা। বর্ধমান জেলায় কালনা থানার অন্তর্গত উপনতি গ্রামে আষাঢ় মাসে শুক্লাসপ্তমী থেকে তিনদিন সাড়ম্বরে বিদ্যাবাসিনীর পূজা হয়। নবমীপে রাসোৎসবে অস্ত্রান্ত শক্তিদেবতার সঙ্গে বিদ্যাবাসিনীর পূজাও হয়। এখানে দেবী ঘননীলবর্ণা, অষ্টভূজা—সম্মুখের দুই হস্তে ঢাল ও তলবারিধারিণী—যুগল সিংহোপরি দণ্ডায়মান।

ভদ্রকালী, উগ্রচণ্ডা ও দুর্গা : দেবী চণ্ডীর এক নাম অথবা অপর এক মূর্তি ভদ্রকালী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী ও ভদ্রকালী অভিন্ন। মহিষাসুরবধের পর দেবতাদের স্তুতিতে প্রসন্না দেবী দেবতাদের শক্তিनिধনের জন্য পুনরাবির্ভাবের আশ্বাস দিয়ে যখন অন্তর্হিতা হলেন—তখন পুরাণকার বলেছেন ‘তথেষ্টাঙ্ক। ভদ্রকালী বভূবাস্তর্হিতা নৃপ।’^৩ মহাভারতেও ভদ্রকালী দুর্গার এক নাম।^৪ স্বন্দপুরাণে ভদ্রকালী শক্তিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এক পূবক দেবতা। কাশীতে ভদ্রবাপীতে স্নান করে ভদ্রনাগের সন্মুখবর্তিনী ভদ্রকালী দর্শন করলে অতদ্র বা অমঙ্গলের মুখ দেখতে হয় না—

ভদ্রকালীং নরো দৃষ্ট্বা নাভদ্রং পশ্যতি কচিৎ।

ভদ্রনাগস্ত পুরতো ভদ্রব্যাপাং কৃতোধকঃ।^৫

১ হারি বিদ্যাপর্ব—৩৮

২ বিষ্ণু পুঃ—৬০৮২৬

৩ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা ২য়—পৃঃ ৪২৭

৪ চণ্ডী—৪১০৯

৫ মহা ভীষ্ম পর্ব—২৩৬

৬ স্বন্দ্য, কাশী উত্তরম—৭০৮৪৪

মহুসাহিতায় বাস্তব পুরুষের পাদদেশে ভদ্রকালী পূজার বিধান আছে ।^১

কালিকাপুরাণে মহিষাসুরঘাতিনী কাত্যায়নী অষ্টাদশভূজা উগ্রচণ্ডা মূর্তি ধারণ করেছিলেন, — উগ্রচণ্ডা চ বা মূর্তি অষ্টাদশভূজাহবৎ^২ কালিকাপুরাণ ও মৎস্রপুরাণোক্ত মহিষাসুরঘাতিনী দুর্গার ধ্যানে উগ্রচণ্ডা দুর্গার অষ্টমায়িকার অগ্ৰতম। উগ্রচণ্ডা ও ভদ্রকালী দুর্গার দুই মূর্তি। দেবী মহিষাসুরকে বলেছিলেন—

উগ্রচণ্ডেতি বা মূর্তিভদ্রকালী হহংপুনঃ ।

যয়া মূর্ত্যা তাং হনিষ্যে সা দুর্গেতি প্রকীর্তিতা ॥

এতাসু মূর্তিষু সদা পাদলগ্নো নৃণাং ভবান্ ।

পূজ্যো ভবিষ্যতি স্বর্গে দেবানামপি রক্ষসাম্ ॥^৩

—আমার যে মূর্তি উগ্রচণ্ডা, আমিই আবার ভদ্রকালী, যে মূর্তিতে তোমাকে বধ করবো, সে মূর্তি দুর্গা নামে কীর্তিতা। এই মূর্তিগুলিতে তুমি আমার পাদলগ্ন হয়ে মাহুসের, স্বর্গের দেবতাদের এবং রাক্ষসদের পূজ্য হবে।

দেবী পুরাণে দেবীদুর্গা-চণ্ডীর বহু নামের অগ্ৰতম ভদ্রকালী। নামটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দেবী পুরাণ বলেছেন,—

ক্রটাদি উচ্যতে কালঃ কালশাস্ত্রে বিনাশনে ।

ভদ্রং করোতি সা ধাতা ভদ্রকালী মতা ততঃ ॥^৪

—কাল শব্দে বোঝায় ক্রটি প্রভৃতি সময় পরিমাণ, শেষ এবং মৃত্যু। সকল সময়ে, মৃত্যু কালে এবং শেষে ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল করেন বলে তিনি ভদ্রকালী নামে পরিচিতা।

কালিকাপুরাণ অনুসারে দেবী তিনটি স্রষ্টিতে তিনরূপে তিনবার মহিষাসুর বধ করেছেন। প্রথম স্রষ্টিতে তিনি উগ্রচণ্ডারূপে, দ্বিতীয় স্রষ্টিতে ভদ্রকালীরূপে এবং তৃতীয় স্রষ্টিতে দুর্গারূপে তিনি মহিষাসুরহত্নী।^৫ স্তব্ধাং উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী ও দুর্গার মধ্যে পার্থক্য কেবল বাহুসংখ্যার তারতম্যে। উগ্রচণ্ডা অষ্টাদশভূজা, ভদ্রকালী ষোড়শভূজা ও দুর্গা দশভূজা। মৎস্রপুরাণে ও কালিকাপুরাণে কথিত এবং মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি রচিত দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনীতে উক্ত দুর্গা মহিষ-মর্দিনীর ধ্যানে দেবী জটাজুটমণ্ডিতা, অর্ধচন্দ্রশেখরা, ত্রিনয়না, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, নবযুবতী, দশভূজা। দেবীর দক্ষিণ বাহুসমূহে উর্ধ্ব থেকে নিম্নে যথাক্রমে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, তীক্ষ্ণবাণ এবং শক্তি, বাম বাহুপক্ষে উক্তক্রমে খেটক, ধনু, পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা, বা পরশ থাকে। দেবীর দক্ষিণ পদ সিংহের উপর এবং বামপদের অর্জুণ মহিষাসুরের উপর। দেবী বামহস্তে নাগপাশ দ্বারা মহিষাসুরকে বন্ধ করে শূলের দ্বারা তার বক্ষ বিদ্ধ করেছেন।^৬ দেবীপুরাণে মহিষমর্দিনী দুর্গা মন্ত্র দিগগুঞ্জের পৃষ্ঠে আসীনা।^৭ এক্ষেত্রে গজলক্ষ্মীর প্রভাব অবশ্যস্বীকার্য।

১ বন্দ—৩৮১

২ কাঃ পৃ—৬১১

৩ কাঃ পৃ—৬০১১৬-১৭

৪ দেবী পুরাণ—৩৭৮০

৫ কাঃ পৃ—৬০১১৮-২০

৬ কাঃ পৃ—৬১১১-২২, মৎস্রপৃ—২৬০১৫৬-৬৬

৭ দেবীপুঃ—৬০১৬২

ভদ্রকালীর মূর্তি প্রায় অল্পরূপ। কেবল দেবী ষোড়শভূজা। ভদ্রকালীর বর্ণ অতনী পুষ্পের মত, মাথায় জটাজুট ও কলাচন্দ্র, গলায় নাগহার ও স্বর্ণহার। দক্ষিণ হস্তসমূহে থাকে শূল, চক্র, খড়্গ, শঙ্খ, বাণ, শক্তি, বজ্র, দণ্ড ; বামহস্ত-সমূহে শোভা পায় খেটক, ঢাল, ধনু, পাশ, অকুশ, ঘণ্টা, পরশু ও মূল। দেবী সিংহের উপর দণ্ডায়মানা হয়ে বামপদে মহিষাসুরকে আক্রমণ করে শূলের দ্বারা বিনষ্ট করেছেন।^১ উগ্রচণ্ডার মূর্তি কিছুটা ভিন্ন প্রকার।

যা মূর্তি ষোড়শভূজা ভদ্রকালীতি বিস্তৃত।

তথৈব মূর্তিং বাহুভ্যামপরাভ্যাস্তু বিভ্রতী ॥

দক্ষিণাধো গদাং বামপাণিনা পানপাত্রকম্।

সুরাপূর্ণঞ্চ শিরসা যুগ্মমালাং বিলেশয়ম্ ॥

ভিন্নাঙ্গন-চয়প্রথ্যা প্রচণ্ডা সিংহবাহিনী।

রক্তনেত্রা মহাকায়া যুক্তাষ্টাদশ বাহতিঃ ॥

* * *

ততো যথা পদাক্রম্য নিহতো মহিষাসুরঃ।

তথৈব জগৃহে পাদতলে দেবীদ্বয়স্তু তম্ ॥

হৃদি শূলে নীভিন্নং মাহিষং বিশিরঙ্ককম্।^২

—ষোড়শভূজা যে মূর্তি ভদ্রকালী নামে বিখ্যাত, সেইরূপ অপর দুটি বাহুসংযুক্তা—নিম্ন দক্ষিণহস্তে গদা, বামহস্তে সুরাপূর্ণ পানপাত্র, মস্তকে যুগ্মমালা বিজড়িতা, দলিত অঙ্গনসদৃশপ্রভাবিশিষ্টা, রক্তনেত্রা, ভীষণা, সিংহবাহিনী, বিশালদেহবিশিষ্টা, অষ্টাদশবাহুসমন্বিতা উগ্রচণ্ডা মূর্তি। পূর্বে যেমন পদ দ্বারা আক্রমণ করে মহিষাসুরকে নিহত করেছিলেন, এখনও তেমনি এই দুই দেবী তাকে পদতলে গ্রহণ করে তার বক্ষ শূলের দ্বারা বিদীর্ণ করে মহিষাসুরের শির ছিন্ন করেছেন।

উগ্রচণ্ডার এই মূর্তিতে দুর্গা ও কালী সমন্বিত হয়েছেন। তদ্বশারে ভদ্রকালী অত্যন্ত ভয়ংকরী। এই মূর্তির বিবরণ :

মহামেষপ্রভাং দেবং কৃষ্ণবস্ত্রপিধানীনীম্।

ললজ্জিহ্বাং ঘোরদংষ্ট্রাং কোটারাক্ষীং হসন্তথীম্ ॥

নাগহারলতোপেতাং চন্দ্রাধরুতশেখরাম্।

ত্যাং লিখন্তী জটামেকাং লেনিহানাং শব্দশ্রয়ম্ ॥

নাগযজ্ঞোপবীতাক্ষীং নাগশয্যানিবেদুবীম্।

পঞ্চাশ যুগ্মসংযুক্তাং নরমালাং মহোদরীম্ ॥

সহস্রক্ষণসংযুক্তমনস্তং শিরসোপরি।

চতুর্দিশ্চ নাগক্ষণাবেষ্টিভ্যাং গুহ্যকালিকাম্ ॥

তক্ষকসর্পরাজেন বামকঙ্কণভূষণাম্ ।
 অনন্তনাগরাজেন কৃতদক্ষিণকঙ্কণাম্ ॥
 নাগেন রসনাহারকল্লিতাং রত্নপুন্ড্রাম্ ।
 বামে শিবস্বরূপস্তং কল্লিতং বৎসরূপকম্ ॥
 দ্বিভুজাং চিন্তয়েদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্ ।
 নরদেহসমাবদ্ধ কুণ্ডলশ্রুতিমণ্ডিতাম্ ।
 প্রসন্নবদনাং সৌম্যাং নবরত্ন ভূষিতাম্ ।
 নারদাদৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং শিবগেহিনীম্ ॥
 অট্টহানাং মহাভীমাং সাধকাভীষ্টদায়িনীম্ ।^১

—মহামেঘতুল্যবর্ণা, কৃষ্ণবস্ত্রপরিহিতা, লোলজিহবা, ত্রয়ংকরদন্তপাংক্তি-
 বিশিষ্টা, কোটরগতচক্ষুঃবিশিষ্টা, হাস্তযুথী, গলায় সাপের হার, কপালে অর্ধচন্দ্র, গগন-
 স্পর্শিজটাধারিণী, স্বয়ং শবলেহনে রতা, সর্পশয্যায় উপবিষ্টা, পঞ্চাশটি মুণ্ডবিশিষ্ট
 নরমুণ্ডমালা পরিহিতা, বিশাল উদরযুক্তা, মাথায় উপরে সহস্রফণাযুক্ত অনন্তনাগ
 শোভিতা, চতুর্দিকে সাপের ফণায় বেষ্টিতা, গুহ্যকালিকা, সর্পরাজ তক্ষক হার
 বামহস্তের ও নাগরাজ অনন্ত দক্ষিণ হস্তের কঙ্কণ, কটিদেশে তাঁর সর্পমৈথলা,
 পায়ে রত্নপুন্ড্র, বামে বালক শিব, দ্বিভুজা নাগযজ্ঞোপবীতধারিণী, কর্ণদ্বয়ে
 নরদেহের কুণ্ডলে ভূষিতা, প্রসন্ন বদনা, সৌম্যা, নবরত্ন ভূষিতা, নারদ শ্রদ্ধতি
 মুনিগণের দ্বারা সেবিতা, শিবপত্নী, অট্টহাস্তকারিণী, মহাভয়ংকরী, সাধকের
 অসংখ্যদাত্রী দেবীকে ধ্যান করি।

এই ত্রয়ংকরী মূর্তি কালীমূর্তির রূপান্তর—দুর্গামূর্তির সঙ্গে কোন সাদৃশ্য নেই।
 এই মূর্তিকে গুহ্যকালী বলা হয়েছে। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ লিখেছেন যে মন্ত্রে
 গুহ্যকালী শব্দ উপলক্ষণে ব্যবহৃত^২ অর্থাৎ এই মন্ত্রে গুহ্যকালী ভদ্রকালী প্রভৃতির
 ধ্যান করা চলবে। এ থেকেই বোঝা যায় যে তন্ত্রশাস্ত্রের ভদ্রকালী ও পুরাণের
 ভদ্রকালীর মধ্যে আকার প্রকারগত সাদৃশ্য নেই। পুরাণের ভদ্রকালী দুর্গার
 সগোত্রা, তন্ত্রের ভদ্রকালী কালীর সগোত্রা। পুরাণে ভদ্রকালী দুর্গা বা উমার দেহ
 থেকে জাত। কূর্মপুরাণে দক্ষযজ্ঞকালে উমা ক্রোধে স্বর্গরীর থেকে ভদ্রকালীকে
 সৃষ্টি করে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের জন্য গণের সঙ্গে ভদ্রকালীকে প্রেরণ করেছিলেন—

মত্থানা চোময়া সৃষ্টা ভদ্রকালী মহেশ্বরী ।

তয়া চ সার্থং বুযভং সমাক্রহ যযৌ গণঃ ॥^৩

শিবপুরাণেও পার্বতী স্বীয় মন্থ থেকে সৃষ্টি করলেন ভদ্রকালীকে দক্ষযজ্ঞ
 বিনাশ করতে—মত্থানা চাসৃজদ্ ভদ্রাং ভদ্রকালীং মহেশ্বরীম্ ।^৪ দেবী বীরভদ্রের
 সঙ্গে ভদ্রকালীকেও দক্ষযজ্ঞে প্রেরণ করেছিলেন।

১ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ৫০২-৩

২ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী ১০৩৪)—পৃঃ ৫০৩

৩ শিবপুঃ, বায়বীর সং, পূর্বভাগ—১৬১০০

৪ কূর্মঃ, পূর্বভাগে—১৬১৪০

সারদা ভিলকে ভদ্রকালী চতুর্ভূজা—টংক, নরকপাল, ভমক, ত্রিশূলধারিণী, পিকোক্ষকেশী (জটামণ্ডিতা), ভীষণ শুভ দন্তবিশিষ্টা।^১ প্রপঞ্চসার তন্ত্রেও ভদ্রকালীর মূর্তি অল্পরূপ—হাতে টংকস্থলে পরশু, দেবী জিনয়না, ঘন মেঘের বর্ণ বিশিষ্টা।^২ এই দুই মূর্তিও কালীমূর্তির সদৃশ। তন্ত্রসারে ভদ্রকালীর আরও একটি মূর্তি আছে। দেবী অতি ভীষণা, ক্ষুধায় শীর্ণা কোটরগতচক্ষুবিশিষ্টা, তাঁর মলিন মুখ, তিনি যুক্তকেশী, ক্রন্দনরতা, দুই হস্তে জলন্ত অগ্নিতুল্য পাশ, পকজম্বু-ফলের মত কৃষ্ণবর্ণদন্তশোভিতা,—আমি জগৎগ্রাস করবো বলে চীৎকার করছেন—

ক্ষুৎক্ষায়ী কোটরাক্ষী মসিমলিনমুখী যুক্তকেশী ক্রন্দন্তী
নাহং তৃপ্তা বদন্তী জগদখিলমিদং গ্রাসমেবং করোমি।
হস্তাভ্যাং ধারয়ন্তী জলদনলশিখা সন্নিভং পাশমুগ্রাম্
দন্তৈর্জম্বুকলাভৈঃ পরিহরতু ভয়ং পাতু পাং ভদ্রকালী ॥^৩

কিন্তু কোথাও কোথাও দুর্গামূর্তিই ভদ্রকালী নামে পূজিতা হন। নবদ্বীপে রাসোৎসবে হনুমানের মাথার উপরে স্থিতা—লক্ষ্মী সরস্বতী ও নীচে কাতিক গণেশের স্থানে রাম লক্ষ্মণ সহ দশভূজা মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা ভদ্রকালী নামে পূজিতা হন। কৃষ্টিবাসী রামায়ণে ‘পাতালে মহীরাবণ ও অহিরাবণ বধের পর দেবী মহামায়া হনুমানকে বলেছিলেন—

সাধিয়া রামের কার্য চলিলা সত্ত্বর।
সেবা কে করিবে মম পাতাল তিতর ॥

দেবী মহামায়ার পূজা করতো মহীরাবণ। দেবীর আদেশে হনুমান দেবীকে মাথায় করে পাতাল থেকে উদ্ধার করেছিলেন—

এত শুনি হনুমান করি নমস্কার।
দেবীরে পাতাল হৈতে করিল উদ্ধার ॥^৪

ভদ্রকালী নামে শক্তিদেবতার যে রূপ কল্পিত হয়েছে, তার মধ্যেও তিন প্রকার ভেদ স্থাপ্য। ভদ্রকালী কখনও মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা, কখনও দক্ষযজ্ঞ-বিনাশিনী ও ভয়ংকরী চামুণ্ডারূপিণী। আবার সরস্বতীকেও ভদ্রকালী বলা হয়।

গৌরী : মহাদেবী দুর্গা-পার্বতীর এক নাম গৌরী। পুরাণানুসারে হিমালয়-দুহিতা দেবী পার্বতী কৃষ্ণবর্ণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর নাম হয়েছিল কালী। পরে তপস্কার দ্বারা গৌরবর্ণ লাভ করায় তাঁর নাম হয় গৌরী। দেবীপুরাণানুসারে তিনি সূর্য চন্দ্রের জ্যোতি নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে গৌরী নামে প্রসিদ্ধা হয়েছিলেন—পূর্ণ সূর্যেণ বর্ণাভা অতো গৌরীতি সা স্মৃতা।^৫ এখানে দেবী গৌরাক্ষী হয়েই জন্মেছিলেন। চণ্ডীর

১ সাঃ ভিঃ—১০৫।২২ . ২ প্রপঞ্চসার—৩৪১ ৩ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫৬৩

৪ কৃষ্টিবাসী রামায়ণ, লংকাকান্ড, হরেকৃষ্ণ মংশোপাখ্যায় সন্দ্যায়—পৃঃ ৩৭৪-৭৫

৫ দেবীপুরাণ—৩৭।৪৭

উপাখ্যানে মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী গৌরী—গৌরী স্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা।^১
আবার শুভ নিশুভ বধ কালেও তিনি গৌরবর্ণা হয়েছিলেন—

পুনশ্চ গৌরীদেহা সা সমুজ্জ্বলা যথাহভবৎ ।

বধায় দ্রষ্টদৈত্যানাং তথা শুভনিশুভয়োঃ ॥^২

দুর্গার ধ্যানমন্ত্রে দেবী তন্ত্রকাঞ্চনবর্ণাভা অথবা অতসীপুষ্প বর্ণাভা। দেবতাদের তথা সূর্য্যগ্নির তেজে ধীর কায় গঠিত, তিনি ত গৌরী বা গৌরাক্ষী হবেনই। দেবীর গাত্রবর্ণেই তাঁর স্বরূপ প্রকাশিত।

কিন্তু বিশ্বস্তের বিষয় এই যে, মহাভারতে কয়েকস্থানে গৌরীকে বরুণের পত্নী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্যোগপর্বে দিবোদাস ও মাধবীর মিলন প্রসঙ্গে অগ্নি ও স্বাহা, শচী ও ইন্দ্র, চন্দ্র ও রোহিনী, নারায়ণ ও লক্ষ্মী, রুদ্র ও রুদ্রাণী প্রভৃতি দেব দম্পতির সঙ্গে গৌরী ও বরুণের উল্লেখ করা হয়েছে—বরুণশ্চ যথা গৌর্যাং।^৩ অম্বুশাসনপর্বে বিভিন্ন পুরুষ দেবতার পত্নীর উল্লেখ প্রসঙ্গে বরুণপত্নী গৌরীর উল্লেখ আছে—বরুণস্ত তথা গৌরী সূর্যসা চ স্রবচলা।^৪ উক্ত পর্বেই অপর একস্থানে উমাপতি বিরূপাক্ষ ও অন্ত্যাত্ম দেবপত্নী সহ দেবগণের সঙ্গে বরুণ ও গৌরীর নাম উল্লিখিত—বরুণঃ সহ গৌর্যা সহর্ক্যা চ ধনেশ্বরঃ।^৫ বনপর্বে শিব স্বধন পার্বতীর সঙ্গে সিংহবাহিত রথে গমন কচ্চেছিলেন সেই সময়ে গৌরী, বিজ্ঞা, গান্ধারী, কেশিনী, সাবিত্রী প্রভৃতি পার্বতীর অন্তর্গমন করেছিলেন।^৬ এই উল্লেখগুলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে পার্বতী ও গৌরী আদিতে পৃথক দেবতা ছিলেন, পরে তাঁরা স্বতন্ত্র সত্তা বিসর্জন দিয়ে এক মহাশক্তির মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। স্বরূপতঃ রুদ্র, শিব ও বরুণ অভিন্ন হওয়ায় গৌরী বরুণপত্নী হওয়াতেও বিরোধ হয় না।

শিবদূতী : দেবী চণ্ডীর দেহ থেকে জাতা শিবদূতী চণ্ডীর অপরা মূর্তি। শুভ নিশুভের সঙ্গে যুদ্ধকালে ঈশান (শিব) দেবশক্তির দ্বারা পরিবৃত হয়ে দেবী চণ্ডিকাকে বলেছিলেন, আমার প্রীতির নিমিত্ত শীঘ্র অস্ত্রগণকে বধ কর। সেই সময়ে দেবীর শরীর থেকে শত শিবাভূত্যা গর্জনকারিণী ভয়ংকরী শক্তি বিনিক্রান্ত হয়েছিলেন—

ততো দেবী শরীরাত্ম বিনিক্রান্তাতিভীষণা।

চণ্ডিকা শক্তিরভূত্যা শিবাশত নিনাদিনী ॥^৭

সেই শক্তি ধূম্রজটিল ঈশানকে শুভ নিশুভের নিকট দূতরূপে প্রেরণ করে ফেলেছিলেন, দানবস্বয়কে বল, তোমরা পাতালে চলে যাও, ইন্দ্র ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করুন, দেবতারা যজ্ঞভাগ ভোজন করুন, আর যদি শক্তির অহংকারে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা কর; তবে তোমাদের মাংসে আমার শিবাংশ ভুগ

হবে। এইভাবে দেবী স্বয়ং শিবকে দৌত্যে নিয়োগ করেছিলেন বলে তিনি শিবদূতী নামে খ্যাত হয়েছিলেন—

যতো নিযুক্তো দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিবঃ স্বয়ম্ ।

শিবদূতীতি লোকেহস্মিন্ততঃ সা খ্যাতিমাগতা ৷^{১২}

চণ্ডীর দেহ থেকে উৎপন্ন হলেও মার্কণ্ডেয়পুরাণে শিবদূতীর আকারের কোন বিবরণ নেই। শিবদূতী শুভ্র নিভস্তের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কালিকাপুরাণে শিবদূতীর বিবরণ আছে। এই বিবরণ কালীমূর্তির আদর্শে পরিকল্পিত। শিবদূতীর বর্ণনা :

চতুর্ভূজং মহাকায়ং সিন্দূরদণ্ডদ্ব্যতি ।

রক্তদন্তং মুণ্ডমালা জটাজুটোচ্ছ্রদ্ধক্ ॥

নাগকুণ্ডলহারাত্যাং শোভিতং নখরোজ্জ্বলম্ ।

ত্র্যাম্রচর্মপরিধানং দক্ষিণে শূলখড়্গাধক্ ॥

বামে পাশং তথা চর্ম বিভদুর্ধ্বাপরাক্রমাৎ ।

শূলবস্ত্রক পীনোষ্ঠ তুঙ্গমূর্তিং ভয়ংকরম্ ॥

নিষ্কিপা দক্ষিণং পাদং সন্তিষ্ঠৎ কুণকোপরি ।

বামপাদং শৃগালস্ত পৃষ্ঠে ক্ষেপুশ্চৈতবুতম্ ।

ঐদৃশীং শিবদূত্যাস্ত মূর্তিং ধ্যয়েদ্ বিভূতয়ে ।

—চতুর্ভূজ, বিরাটদেহ, সিন্দূরতুলা বর্ণ, রক্তবর্ণদন্ত, মুণ্ডমালা শোভিত, উজ্জ্বল নখ সমন্বিত, ত্র্যাম্রচর্ম পরিহিত, দক্ষিণে উর্ধ্বে ও নিম্নহস্তে শূল ও খড়্গ, বামে পাশ ও চাল ধারণকারী, শূল মুখ, শূল ওষ্ঠ, দীর্ঘমূর্তি ভয়ংকর, দক্ষিণ পদ শবের উপরে এবং বামপদ শৃগালের পৃষ্ঠে স্থাপন করে দণ্ডায়মান, শতশৃগাল বেষ্টিত—বিভূতি লাভের জন্ত শিবদূতীর এইরূপ মূর্তির ধ্যান করবে।

কালিকাপুরাণে শিবদূতী কৌশিকীর হৃদয় থেকে নির্গত হয়েছেন।^{১৩}

চণ্ডী কি অনার্য দেবতা ? বাঙ্গালাদেশে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও পূজিত মহাশক্তির মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী দুর্গার মূর্তি। পণ্ডিতগণ বলে থাকেন যে চণ্ডী শব্দটি অনার্য শব্দ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেবভোজোক্তবা মহিষাসুর-ঘাতিনী দেবীর নাম চণ্ডী, কারণ তিনি দোধময়ী (চণ্ডাঙ্গিকা) এক চণ্ড নামক দৈত্যহত্নী—“দেবী চণ্ডাঙ্গিকা চণ্ডী চণ্ডবিগ্রহ-কারিণী।”^{১৪} মহাভারতেও দেবীর চণ্ডা নামটি পাই। অজুন-কৃত দুর্গাস্তবে আছে—“চণ্ডী চণ্ডে নমস্তভ্যং তারিণি-বরবর্গিনি।”^{১৫} হরিকণ্ঠে অনিষ্টকৃত দুর্গাস্তবে চণ্ডী নামের উল্লেখ আছে।^{১৬} কালিকাপুরাণে চণ্ডিকার ধ্যান আছে।

মহাভারতের দুর্গাস্তব দুটিকে অনেক প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। কিন্তু নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা ত সম্ভব নয়। আর প্রক্ষেপ হলেও কতকাল আগের

প্রক্ষেপ তাই বা কে বলবে? আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বলেছেন, যদি প্রাক্ষিপ্ত হয় তবে “দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন।”^১ মার্কণ্ডেয়পুরাণটিকে খ্রীষ্টীয় ২য়/৩য় শতাব্দীর রচনা বলে পুরাণ বিশেষজ্ঞ পাজিটার সিদ্ধান্ত করেছেন। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে “পঞ্চম খ্রীষ্ট শতাব্দে মার্কণ্ডেয়পুরাণের রচনাকাল”। মার্কণ্ডেয়পুরাণ ছাড়া অন্যান্য বহু পুরাণে এবং তন্ত্রে চণ্ডীর নাম আছে।

কোন কোন আদিম জাতি, মধ্যপ্রদেশ, নাগপুরের ওরাওঁ উপজাতির মধ্যে চাণ্ডীনাথী দেবীর পূজা প্রচলিত আছে। নাগপুরের ওরাওঁ উপজাতি চাণ্ডী বা চাণ্ডীবোজ্জার এবং পালান্যো জেলার করোয়া উপজাতির মধ্যে চাণ্ডী দেবীর পূজা প্রচলিত আছে।^২ চণ্ডী শব্দটি অনার্য দ্রাবিড় বা অস্ট্রিক শব্দ চাণ্ডী থেকে এসেছে।^৩

যদিও বেদে চণ্ডী শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না, তথাপি মহাভারত পুরাণ প্রভৃতিতে চণ্ডী নামের ব্যাপক উল্লেখ চণ্ডীকে অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্বকালের দেবতা বলে গ্রহণ করতে হবে। চণ্ডীর উদ্ভব ও স্বরূপ বিশ্লেষণে চণ্ডী বৈদিক সরস্বতী, উমা, অদিতি প্রভৃতির সঙ্গে অভিন্ন রূপে প্রতিপাদিত হওয়ায় তিনি বৈদিক দেবতামণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। গোল হয়েছে স্বরূপ নিয়ে নয়, চণ্ডী শব্দটি নিয়ে। চণ্ডী শব্দের অপভ্রংশ অনার্য চাণ্ডী হতে পারেনা, এমন সিদ্ধান্তই বা অপ্রাকৃতরূপে গ্রহণ করা যাবে কি ভাবে? বেদে চণ্ডীনাম না পাওয়া গেলেও অথর্ববেদে অপদেবতা চণ্ডকন্তাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।^৪ চণ্ড-কন্তা থেকে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ চণ্ডী আসা অত্যন্ত স্বাভাবিক। চণ্ডী শব্দ যদি অনার্য শব্দই হয়, তবে তা সংস্কৃত ভাষায় এসেছে খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতেই অথবা দুর্গা পার্বতীর সমার্থক শব্দ হিসাবে। অথর্ববেদের চণ্ডকন্তার সঙ্গে যদি চণ্ডী শব্দের কোন সংযোগ থাকে, তবে চণ্ডী শব্দকে আর্ষের জাতির পূজিত দেবী নাম থেকে আগত বলা কতটা সমীচীন তা বিবেচ্য। অনু-আর্ষ চাণ্ডীর সঙ্গে মহিষমর্দিনী চণ্ডীর সম্পর্ক কি জানি না তবে পুরাণের চণ্ডী-দুর্গা যে বেদ থেকে আগত এবং পুরাণ-তন্ত্র বাহিত হয়ে আধুনিক কাল পর্যন্ত হিন্দুর উপাস্তা হয়ে রয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে যথার্থই বলেছেন, “চণ্ডী দেবীর চরম পরিণতিতে যদি বা কোন অনার্য উপাদান মিশ্রিত থাকে, তথাপি মোটের উপর ইহার পৌরাণিক রূপটিই আর্ষধর্মের যুগ যুগান্তরব্যাপী সহজ ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।”^৫

গোদারূপিণী চণ্ডী : বাঙ্গালা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবীকে দেখি গোদিকা রূপে। পশুকুলের দুঃখ বিবরণ শুনে তাদের আশ্বাস দিয়ে দেবী গোদিকার রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন।

১ পূজাপার্বণ পৃঃ ৮১

২ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১৪৯

৩ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম—ডঃ অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃঃ ১২৮

৪ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ২য় সং—পৃঃ ২৯৯

৫ অথর্ব—২১১৪/১৫

৬ সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থসংগমে—পৃঃ ৫১

ভক্তক্ৰমে স্ববর্ণ গোষিকারূপ হৈলা ।
গোষিকা হইয়া মাতা রহিলা অশ্বরে ।

* * *
পশুগণে দিয়া বর শঙ্কর গৃহিণী ।
স্ববর্ণ গোষিকা মাতা হইলা আপনি ।^১

* * *
পশুগণে বর দিয়া জগতের মা ।
পশ্বেতে রহিল হইয়া স্বর্ণ-গোষিকা ।^২

পরে কালকেতুর গৃহে গোষিকারূপিণী চণ্ডী প্রথমে হলেন ষোড়শী বামা,
তারপরে হলেন মহিষমর্দিনী ।

মহিষমর্দিনীরূপ ধরিলা চণ্ডিকা ।
অষ্ট দিকে শোভা করে সে অষ্টনায়িকা ॥
সিংহপৃষ্ঠে আরোপিয়া দক্ষিণ চরণ ।
মহিষের পৃষ্ঠে বামপদ আরোপণ ॥
বামকরে মহিষের ধরিলেন চুল ।
ডানি করে বুকে তার আঘাতিল শূল ॥

* * *
বামে শিখিবাহন দক্ষিণে লম্বোদর ।
বুধে আরোহণ শিব মস্তক উপর ॥
দক্ষিণে জলধিস্নাতা বামে সরস্বতী ।^৩

বৃহদ্ধর্মপুরাণে একটি শ্লোকে মঙ্গলচণ্ডীর দুটি মূর্তির এবং বাঙ্গালা চণ্ডীমঙ্গল
কাব্যের দুটি কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে :

স্বঃ কালকেতুবরদাচ্ছলগোষিকাসি ।
যা ত্বঃ শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা ॥
শ্রীশালবাহননৃপাদ্বনিজঃ সম্মনো ।
রক্ষেন্নবুজ্ঞে করিচয়ং গ্রাসতী বমন্তী ॥^৪

—তুমি কালকেতুকে বরদানের জন্য কপট গোষিকা হয়েছিলে, সেই তুমিই
কল্যাণময়ী চঙ্গলচণ্ডী নামে পরিচিতা, শ্রীশালবাহন রাজার হাত থেকে মগ্নজ
বণিককে (ধনপতি) রক্ষা করতে পড়ে বসে হস্তিসমূহ গ্রাস ও বমন করেছে ।

বৃহদ্ধর্মপুরাণ “চতুর্দশ খ্রীঃ শতাব্দের প্রথম দিকে রচিত হইয়াছিল ।”^৫ মগ্নজ
সূত্রধার রচিত রূপমগ্ন গ্রন্থে দেবী গোধাসনা এবং হংসবাহনা—গোধাসনা

১ কবিককণ চণ্ডী, অবিনাশ মূখোপাধ্যায় সম্পাদিত—পৃঃ ৬৮

২ শিবজমাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীত (কঃ বিঃ)—পৃঃ ৪৯

৩ কবিককণ চণ্ডী—পৃঃ ৬৮

৪ বৃহদ্ধর্ম, উত্তরখণ্ড—১৬।৪৫

৫ পূজাপার্বণ, যোগেশচন্দ্র রায়—পৃঃ ১৫৯

ভবেৎ গৌরী লীলয়া হংস বাহনা।^১ গোধাসনা দুর্গা-চণ্ডীর মূর্তি বহু প্রাচীন। মধ্য প্রদেশে গোয়ালিয়র জেলায় ভিলসার (প্রাচীন বিদিশা) অদূরে উদয়গিরির গুহাগায়ে অষ্টাদশভুজা দুর্গার মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। পণ্ডিতদের মতে এই গুহা-চিত্র সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালে (খ্রীঃ ৫ম শতাব্দী) ক্ষোদিত। দেবী উপরের দুই হাতে গোধা ধারণ করে আছেন। এইটাই দুর্গার প্রাচীনতম মূর্তি।^২ কলিকাতা যাদুঘরে দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত গোধাসনা চণ্ডীমূর্তি রক্ষিত আছে।^৩ একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ দেবীমূর্তিতে গোধা দেবীর পাঙ্গপীঠরূপে অঙ্কিত আছে। অভয়া-দুর্গার মূর্তিতেও পাঙ্গপীঠে গোধিকা অঙ্কিত দেখা যায়।^৪ সূত্রাং চণ্ডীর প্রতীক বা বাহনরূপে গোধার অবস্থান বেশ প্রাচীন, অন্ততঃ পক্ষে খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে। গোধার অবস্থান খ্রীষ্টীয় ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতেও ছিল।

মঙ্গলচণ্ডী : বাংলাদেশে মেয়েরা জ্যৈষ্ঠমাসের প্রতি মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করে থাকে। ঘটে দেবীর পূজা করে ব্রতকথা শোনা এবং চিঁড়ের ফলার আহার করা এই ব্রতের রীতি।

চণ্ডীমঙ্গলে দেবী চণ্ডীর দুই রূপ—(১) প্রথমে গোধারূপিণী ও পরে মহিষ-মর্দিনী (২) কমলে-কামিনী। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ও দেবী ভাগবতে মঙ্গলচণ্ডী নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে নিম্নরূপে—

মঙ্গলেষু চ যা দক্ষা সা চ মঙ্গলচণ্ডিকা ॥

পূজ্যায় বিষ্ণুতে চণ্ডী মঙ্গলোৎপি মহীমতঃ ।

মঙ্গলাভীষ্ট দেবী যা সা বা মঙ্গলচণ্ডিকা ॥

মঙ্গলো মনুবাংশচ সপ্তদীপাবনীপতিঃ ।

তস্ম পূজাভীষ্টদেবী তেন মঙ্গলচণ্ডিকা ॥

মূর্তিভেদেন সা দুর্গা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ।

রূপারূপাতিপ্রত্যক্ষা যোষিতামিষ্টদেবতা ॥^৫

—যিনি মঙ্গলে নিপুণা, তিনিই মঙ্গলচণ্ডিকা। ভূমিপুত্র মঙ্গলেরও যিনি পূজ্যা, মঙ্গলরূপ অভীষ্টদাত্রী দেবী বলেই তিনি মঙ্গলচণ্ডিকা। সপ্তদীপা বহুঙ্করার অধিপতির মনুষ্যজাতির অভীষ্ট দেবী বলেই তিনি মঙ্গলচণ্ডিকা। তিনি মূল-প্রকৃতি ঈশ্বরী, মূর্তিভেদে দুর্গা, রূপাবশতঃ প্রত্যক্ষা হন,—তিনি নারীগণের ইষ্টদেবতা।

মঙ্গলচণ্ডিকা নারীদের ইষ্টদেবী এবং পূজ্যা মূলপ্রকৃতি—আত্মাশক্তি দুর্গা। বিজ্ঞাধব ও বিজ্ঞ রামদেবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য-সারদাচরিতে দেবী মঙ্গলদৈত্য বধ করে মঙ্গলচণ্ডী হয়েছিলেন—

১ Elements of Hindu Iconography—Rao., vol. I

২ বালালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম পূর্বার্ধ—পৃঃ ৪৯২

৩ চণ্ডীমঙ্গল, ডাঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত—ভূমিকা পৃঃ ১৩

৪ কলকাতা, প্রকৃতিবৃত্ত—৪৪।৩-৬ দেবীভাগ—১।৪৭।৩-৬

জয় জয় জয় দুর্গা সর্ববিয় খণ্ডি ।
মঙ্গল দৈত্য বধি যাতা হইল। মঙ্গলচণ্ডী ॥^১

* * *

পূজয়ে মঙ্গলচণ্ডী মঙ্গল বাসরে ॥
যে কারণে কৈলা দৈত্য মঙ্গল নিধন ।
মঙ্গলচণ্ডিকা নাম করিয়া প্রকাশ ।
স্বসৈন্ত সহিতে যাতা গেলেন কৈলাশ ॥^২

মঙ্গল দৈত্যবধ অবশ্যই মহিষাসুর বধের আদর্শে পরিকল্পিত। এ কাহিনী পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত বলে মনে হয়। মুকুন্দরাম এ কাহিনী লেখেন নি।

গোধাক্রুপিণী চণ্ডীর মহিষমর্দিনীরূপ গ্রহণের দ্বারা মঙ্গলচণ্ডী ও পৌরাণিক চণ্ডীর অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়েছে। কিন্তু মঙ্গলচণ্ডীর রূপকল্পনা মহিষমর্দিনী মূর্তি থেকে পৃথক। এই দেবী ষোড়শবর্ষীয়া শরৎকালীন পদ্মতুল্য আনন বিশিষ্টা, শ্বেতচম্পকবর্ণা = বহিঃশুদ্ধাংগুক পরিহিতা—

শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং চন্দ্রকোটিলমপ্রভাম্ ।
বহিঃশুদ্ধাংগুকাধানাং মৃত্যুভূষণভূষিতাম্ ॥
বিভ্রতীং কবরীভারং মল্লিকামালাভূষিতাম্ ।
বিশ্বোষ্ঠীং সুনতীং শুদ্ধাং শরৎপদ্মনিভাননাম্ ॥
ঈদদ্ধাস্ত্রপ্রসঙ্গাসাং সুনীলোৎপললোচনাম্ ।
জগদ্ধাত্রীঞ্চ দাত্রীঞ্চ সর্বভ্যঃ সর্বসম্পদাম্ ॥^৩

দেবীর এই শুভ্রকান্তি এবং ধনদাতৃ সরস্বতী ও লক্ষ্মীর সংমিশ্রণে কল্পিত। কালিকাপুরাণে মঙ্গল চণ্ডিকা দ্বিভূজা, গৌরবর্ণা, দুই হস্তে বর ও অভয়দাত্রী, রক্তপদ্মাসনঃ এবং রক্তকৌশেয়বসনা—

যৈষা ললিতকাস্ত্রাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা ।
বরদাতয়হস্তা সা দ্বিভূজা গৌরদেহিকা ।
রক্তপদ্মাসনস্থা চ মুকুটোজ্জলমণ্ডিতা ।
রক্তকৌশেয়বসনা শ্মিতবস্ত্রা শুভাননা ॥
নবর্যোবনসম্পন্ন চার্বঙ্গী ললিতপ্রভা ॥^৪

মঙ্গলচণ্ডীর এই মূর্তি লক্ষ্মীর প্রভাবে পরিকল্পিত। মঙ্গলচণ্ডীরই অপর নাম ললিতকাস্ত্রা। যিনি ললিতকাস্ত্রা, তিনিই তীক্ষ্ণকাস্ত্রা—
পর্য ললিতকাস্ত্রাখ্যা যা ত্রীমঙ্গলচণ্ডিকা ।
তস্ত্রাস্ত্র সততং রূপং তীক্ষ্ণকাস্ত্রাহরয়ং নৃপ ।

১ মঙ্গলচণ্ডীর গীত (ক. বি.)—পৃঃ ২০

২ অভয়ামঙ্গল, বিশ্বরামদেব (ক. বি.)—পৃঃ ২০

৩ ব্রহ্মবৈ, প্রকৃতি—৪৪।২০-২৪ দেবীভাস—১৪৭।২০-২৫

৪ কাঃ পৃঃ—৮০।৫২-৫৪

কিন্তু তীক্ষ্ণকান্তা বা ললিতকান্তার সঙ্গে মঙ্গলচণ্ডীর মূর্তিভেদের কোন মিল নেই। তীক্ষ্ণকান্তা কৃষ্ণবর্ণা, লম্বোদরী, একজটা—

কৃষ্ণা লম্বোদরী যা তু সা স্তাদেকজটা শিবা।

তেন রূপেণ তাং দেবীং সততং পরিপূজয়েৎ ॥^১

মম্ব, নরবলি, মোদক, নারিকেল, মাংস, ব্যঞ্জন ও ইক্ষু তীক্ষ্ণকান্তার প্রিয়।^২

মঙ্গলবারে মঙ্গলচণ্ডীর পূজার বিধান কালিকাপুরাণেই প্রদত্ত হয়েছে—
লৌহিত্যঙ্গস্ত দিবসঃ প্রিয়োহস্তাঃ পরিকীর্তিতঃ ॥^৩ আসলে মঙ্গলচণ্ডিকা নাম বলেই মঙ্গলরাজা, মঙ্গলদৈত্য, মঙ্গলবার প্রভৃতির সঙ্গে দেবীর সংযোগ। মঙ্গল শব্দের অর্থ কল্যাণ। ভক্তের মঙ্গল করেন বলেই দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা। চণ্ডীর দানবদলনী মূর্তি ভক্তের মঙ্গলও বিধান করেন রক্তের শিবাঙ্গিকা দক্ষিণামূর্তির মত—দক্ষিণাকালিকার মত। গৃহস্থের মঙ্গলদাত্রী চণ্ডী বলেই দেবী মঙ্গলচণ্ডী।

মঙ্গলচণ্ডীর স্বরূপ : চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে কালকেতুর উপাখ্যানে দেবী চণ্ডী ব্যাধ ও পশুকুলের রক্ষয়িত্রী। ডঃ স্কুমার সেনের মতে ঋগ্বেদের অরণ্যানী নানাবিধ রুষ্টির সংমিশ্রণে হয়েছেন মঙ্গলচণ্ডী।^৪ কিন্তু অরণ্যানীকে অরণ্যের অধিদেবতা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। ঋগ্বেদের সূক্তটিতে (১০।১৪৬) অরণ্যানীর কোন প্রকার দৈবী প্রকৃতি বা দৈবী আকৃতি স্পষ্ট হয় নি। এই সূক্তে অরণ্যের একটি মনোরম বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্ণনাটি সংক্ষেপে এই রকম : অরণ্যানীর সীমা পাওয়া যায় না, অরণ্য মধ্যে জীবজন্তু বিচিত্র শব্দ করে অরণ্যানীর বর্ণনা করে, অরণ্যানী মধ্যে আলো অন্ধকারে কখনও গাভী, কখনও অট্টালিকা, কখনও শকটসমূহ দৃষ্ট হয়, অরণ্যানীর মধ্যে কেউ কাঠ কাটে, এখানে রাজিকালে নানা প্রকার শব্দ শোনা যায়, অরণ্যানী কারো হিংসা করে না, স্ব স্বাচ্ছন্দ্য দান করে, কৃষকহীন অরণ্যে আহাৰ্য আছে, মৃগনাভির দৌরভ আছে। অরণ্যানী মৃগদের জননী।

এই বিবরণে অরণ্যানীর দেবসত্তা প্রকটিত হয় নি। একবার মাত্র অরণ্যানীকে বলা হয়েছে, “মৃগাণাং মাতরম্”^৫—পশুকুলের জননী। চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডী পশুকুলের মাতা অর্থাৎ বরাভয়দাত্রী ঠিকই, কিন্তু তিনি গোধারূপিণী এবং মহিষ-মর্দিনী। কেবলমাত্র মঙ্গলচণ্ডীতে বৈদিক অরণ্যানীর পশুমাতৃত্ব সংক্রমিত হয়েছে, মনে করা যেতে পারে। অরণ্যানীর সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী এবং মহিষাসুর-মর্দিনী চণ্ডীর সংমিশ্রণে গঠিত হয়েছেন বাঙ্গালার মঙ্গলচণ্ডী। চণ্ড শব্দ ভীষণতা-বাচক। যেমন রুদ্র হলেন শিব, তেমনি ভীষণ রণরঙ্গিণী চণ্ডী অভয়দাত্রী বরদা মঙ্গলচণ্ডী হলেন। দেবতাকে কল্যাণময়ী কল্পনা করাই মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। দেবী চণ্ডী চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যখন কলিঙ্গরাজকে এবং সিংহলরাজকে শাসন করেছেন তখন তিনি রণরঙ্গিণী, আবার কালকেতু, ধনপতি ও ব্রীহস্পতি

যখন অমুগ্রহ করেছেন, পশুদের প্রতি রূপা প্রদর্শন করেছেন, তখন তিনি অভয়া—বরাভয়দাত্রী। রুদ্র-শিবের দ্বৈতরূপ এখানে প্রত্যক্ষগম্য। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দুর্গা মহিষমর্দিনীর মিশ্রিতরূপ মঙ্গলচণ্ডী,—এরূপ সিদ্ধান্ত কোন কোন পণ্ডিত করেছেন,—“মঙ্গলচণ্ডীও দুর্গার স্তায় মিশ্র মাতৃমূর্তি। শাস্ত্রমূর্তি বাস্পেরীর সহিত উগ্রমূর্তি মহিষমর্দিনী এবং শাস্ত্রমূর্তি লক্ষ্মী ও উমার রূপগুণ মিশাইয়া মঙ্গলচণ্ডীর পরিপূর্ণ রূপ প্রস্তুত হইয়াছিল।”^১ লক্ষ্মী, সরস্বতী ও উমা-চণ্ডীর মিশ্রমূর্তির সঙ্গে পশুপতি-শিবের শক্তি ও বৈদিক পশুমাতা অরণ্যানী আপন আপন সত্তা মিশ্রিত করেছেন। আচার্য ডঃ স্কুমার সেনের মতে, “চণ্ডীমঙ্গলের অধিদেবতা দুর্গা বিদ্যাবাসিনী,” তবে তিনি চণ্ডীমুণ্ড, মহিষাসুর বিনাশিনী নহেন, তিনি অভয়া।”^২ ডঃ সেন আরও বলেছেন যে, দুর্গার দুই রূপ—এক, পর্বত-দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী যোদ্ধা দুর্গা, দুই মরুকাস্তার বাসিনী পালয়িত্রী। প্রথমা দুর্গা চণ্ডী বিনাসিনী চণ্ডী, দ্বিতীয়া দুর্গা অভয়া ও জীবধাত্রী বলে মঙ্গলচণ্ডী।^৩ তিনিই অস্ত্র অভয়া চণ্ডী, বৈদিক অরণ্যানী ও পুরাণের বিদ্যাবাসিনীর অভিন্নতা স্বীকার করেছেন,—“মুকুন্দের কাব্যে বন্দিতা দেবী দশভূজা নহেন, দ্বিভূজা। তিনি ‘অভয়া চণ্ডী (দুর্গা)’ পদ্মাসনস্থ,—প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে তিনি অরণ্যানী, সংস্কৃত সাহিত্যে বিদ্যাবাসিনী দুর্গা। অভয়া দুর্গার মূর্তিতে পাদদীর্ঘ গোধিকা অঙ্কিত দেখা যায়।”^৪ কিন্তু বিদ্যাবাসিনী দ্বিভূজা নন, অষ্টভূজা,—গোধাবাহনাও নন। তবে বিদ্যাবাসিনী দুর্গা চণ্ডীরই একটি রূপ হওয়ায় মঙ্গলচণ্ডী বিদ্যাবাসিনী হতে কোন বাধা নেই। ডঃ সেনের মতে বিদ্যা শব্দের অর্থ ‘বিষ্ণু’ বন অর্থাৎ ‘যে অরণ্যে পথ-ঘাট নাই, দিশাহারা’।^৫ গহন অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলে বিদ্যাবাসিনী বৈদিক অরণ্যানীর সগোত্রা ও কালকেতু-উপাখ্যানের চণ্ডীর সঙ্গে সম্পর্কহিত। রাঁচি অঞ্চলের ওরাওঁরা মৃগয়াযাত্রার পূর্বে চাণ্ডীর পূজা করে থাকে, এই অঞ্চলের আদিবাসী মুণ্ডারাও মৃগয়ার পূর্বে আখ্যেটিক চাণ্ডীর পূজা করে। প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ হফ্‌মান-এর মতে হিন্দু-পুরাণের চণ্ডীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আকুটি চাণ্ডীর সৃষ্টি হয়েছে।^৬ হুতরাং অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী অরণ্যানী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দুর্গা বিদ্যাবাসিনীর সমন্বিত রূপ বাঙ্গালা মঙ্গল চণ্ডী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে চণ্ডীর দুইরূপকে ডঃ সেন বিষ্ণুমাধবের শক্তি একানংসা দেবী বলেও মন্তব্য করেছেন।^৭ একানংসা দেবীর সম্বন্ধে যথাস্থানে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। বিষ্ণুশক্তি একানংসা বিষ্ণুমায়ী চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্ন। তাই মঙ্গলচণ্ডীরও একানংসার সঙ্গে অভিন্নতায় কোন বাধা নেই।

১ মঙ্গলচণ্ডীর গীত, সূর্য্যভাষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ভূমিকা—পৃঃ—১১৭/০

২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পূর্বার্ধ—পৃঃ ৪১১

৩ তদেব—পৃঃ ৪১২-১৩

৪ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ভূমিকা—পৃঃ ১৩

৫ তদেব

৬ মঙ্গলচণ্ডীর গীত, ভূমিকা—পৃঃ ২১/১১৭/০

৭ কবিকঙ্কণ-চণ্ডী ভূমিকা—পৃঃ ১১

মঙ্গলচণ্ডীর গোধা বাহন : গোধাবাহনা চণ্ডীর প্রাচীন মূর্তির অপ্রভুলতা নেই। বিভিন্ন যাদুঘরে বাক্সালাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত গোধাবাহনা চণ্ডীর মূর্তি রক্ষিত আছে। কালকেতুর উপাখ্যানে চণ্ডী স্বর্ণগোধা হয়েছিলেন। জৈন মূর্তি শিল্পে গোধাবাহন গৌরী মূর্তির বিবরণ আছে : গৌরীং দেবীং গোধাবাহনাঃ চতুর্ভুজাং বরদ-মুখল-যুতদক্ষিণকরাং অক্ষমালাকুবলম্মালঙ্কৃত বামহস্তাম্।”^১—গৌরীদেবী গোধাবাহনা চতুর্ভুজা দক্ষিণহস্তদ্বয়ে বরদমুদ্রা ও মুখল, বামহস্তদ্বয়ে অক্ষমালা ও পদ্ম।

মণ্ডপ সূত্রধার উল্লিখিত গোধাবাহনা গৌরীর বর্ণনা :

অক্ষমুদ্র তথা পদ্মমভয়ং চ বরং তথা।

গোধাসনাশ্রিতা, মূর্তিগৃহে পূজ্যা শ্রিয়ে তদা ॥^২

—‘অক্ষমুদ্র, পদ্ম, অভয় ও বরহস্তা গোধাসনা দেবীকে শ্রী (সমৃদ্ধি) লাভের জন্য গৃহে পূজা করা উচিত।

এই ছুটি বর্ণনাতেই গৌরীর মূর্তি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর দ্বারা প্রভাবিত। কালিকাপুরাণে দেবী মহামায়া চণ্ডিকার তুষ্টির জন্য নির্দিষ্ট বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে গোধা অন্ততম।

চণ্ডিকাং বলিদানেন তোষয়েৎ সাধকঃ সদা ॥

পক্ষিণঃ কচ্ছপা গ্রাহাস্থগলাশ্চ বরাহকাঃ।

মহিষো গোধিকাশোবা তথা নববিধা মৃগাঃ ॥^৩

চণ্ডিকাকে সাধক সর্বদা বলিদানের দ্বারা তুষ্ট করবে। পক্ষী, কচ্ছপ, কুমীর, ছাগল, বন্যশূকর, মহিষ, গোধিকা, শশক ও আরও নয় প্রকার প্রাণী বলির জন্য নির্দিষ্ট।

বোধ শাস্ত্র মহাবস্তুতে গোধা-জাতক আছে। আচার্য স্বকুমার সেন গোধা-জাতকের কাহিনীর সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর সাদৃশ্য দেখিয়েছেন।^৪ চণ্ডীর সঙ্গে গোধা বা গোসাপের ব্যাপক সংশ্লেষের কারণ সম্পর্কেও পণ্ডিত-বর্গ অভিযত প্রদান করেছেন। ডঃ সেন এক জায়গায় লিখেছেন,—“প্রথমে গোধা-গোমিকা ছিল দেবীর এক অস্ত্র—দুর্গম শিখরে গমন পথের দিশারী অথবা সর্পহস্তা।”^৫ সর্পহস্তা ও দুর্গম পথের দিশারী বলেই কি অরণ্যাধিষ্ঠাত্রী চণ্ডীর বাহন বা প্রতীক হয়েছে গোধা? ডঃ সেন অতীত বলেছেন, চণ্ডীর গোধা বাহনের কারণ ‘বোধ করি জলদেবী গঙ্গার মকর বাহনের ও যমুনার কুম্ব বাহনের নজিরে।’^৬ তিনিই আবার বলেছেন, “গোধা বিদ্যা ভূভাগের কোন জাতির টোটাম হওয়া অসম্ভব নয়।”^৭ সাধারণতঃ গোধাকে আদিম জাতির প্রতীক

১ মঙ্গলচণ্ডীর গীত ভূমিকা—পৃঃ ২১১/০ ২ মঙ্গলচণ্ডীর গীত, ভূমিকা—পৃঃ ২১১/০

৩ কাল পৃঃ—৫৫।২-৩

৪ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ভূমিকা—পৃঃ ১২-১৩

৫ কবিকঙ্কণ চণ্ডী ভূমিকা—পৃঃ ১৩

৬ বঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পৃঃ ৪৫—পৃঃ ৪৯২

৭ তদেব

(totem) রূপেই গণ্য করা হয়। রাসেল ও হীরানাল (Tribes and Castes of C.P. গ্রন্থে) বলেছেন যে মধ্য প্রদেশের কোন কোন আদিম জাতি এখনও গোধাকে টোটেম হিসাবে পূজা করে।^১ মহাভারতে ভীষ্মপর্বে গোধাজনপদের উল্লেখ আছে।^২ কিন্তু গোধা বাহনের প্রকৃত তাৎপর্য এখন মানুষ বিস্মৃত হয়েছে। দেবতার প্রিয় পশু দেবতার বাহনরূপে অনেক সময় কল্পিত হয়ে থাকে। এ ধরনের নজিরের অভাব নেই। আবার এক দেবতার সাদৃশ্যে অল্প দেবতার আকার যেমন গঠিত হয়, তেমনি বাহনের সাদৃশ্যে বাহন কল্পনাও হয়ে থাকে। গো শব্দে পৃথিবী এবং সূর্যরশ্মি বোঝায়। সূতরাং গোধা শব্দের অর্থ যিনি পৃথিবী বা কিরণ ধারণ করেন। পৃথিবী বা রশ্মিধারণকারিণী শক্তি সূর্যেরই শক্তি। দেবতেজঃ-সম্ভবা সূর্য্যগ্নির তেজোরূপা চণ্ডী দুর্গা উমার বাহন সকল শক্ত্যাধার সৌর শক্তি হওয়াই ত সম্ভব। সকল কিছুকেই অনাৰ্য্যকৃষ্টি থেকে আগত বলে প্রতিপন্ন করার প্রবণতা থেকেই গোধাকে আদিম জাতির টোটেম থেকে আগত এবং চণ্ডীকে আদিম জাতির শিকারের দেবতা চাণ্ডী বলে ব্যাখ্যা করা হয়। উক্তর প্রদেশে আলমোড়া শহরের অদূরে কাসার পর্বতশৃঙ্গে শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত দ্বিভুজা দেবী (দুর্গার প্রকারভেদ) কাসারদেবী নামে পরিচিতা গাভী-বাহনা। বাগেশ্বর বাগনাথে সরয়ু-গোমতীর সঙ্গমস্থলে এক দেহে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের ত্রিমূর্তি গাভীর উপরে উপবিষ্ট। এই সকল ক্ষেত্রে গাভী অবশ্যই গো বা সূর্যরশ্মির প্রতীক হিসাবে কল্পিত। গোধাও একই রীতিতে দেবীর বাহন হয়েছিল।

কমলে কামিনী : চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে চণ্ডীর দ্বিতীয় মূর্তি কমলে কামিনী। ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগর সিংহলের উপকূলে কালিদেহে কমলে কামিনী মূর্তি দর্শন করেছিলেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ভাষায় কমলে কামিনী—

অপরূপ দেখি আর শুন তাই কর্ণধার

কামিনী কমলে অবতার।

ধরি রামা বাম করে সংহারয়ে করিবরে

উগারিয়া করয়ে সংহার।^৩

ধনপতি কমলে কামিনীর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

নিবসে পদ্মিনী তখি ধরিয়া কুঞ্জর

হরি হরি নলিনী কেমনে সছে ভর।

হেলায় কামিনী উগারয়ে গজনাথে

পলাইতে চায় গজ ধরে বাম হাতে।

পুনরপি আনি তারে করয়ে গবাস

দেখিয়া আমার হৃদে লাগিল তরাস ॥^৪

১ Tribes & Castes of C. P., vol. I., p. 395 ; vol. III, p. 441.

২ মহাভা. ভীষ্ম—৯।৪২

৩ চণ্ডীমঙ্গল, ডাঃ মুকুন্দর সেন সম্পাদিত—পৃঃ ২০০ ৪ ভগবৎ—পৃঃ ২০৯

দ্বিজ মাধবের বর্ণনা :—

কমলেতে কমলিনী বসি রামা একাকিনী
গজরাজ ধরে বাম করে ।
ক্ষণেকে উঠাইয়া পেলে ক্ষণে ধরে অবহেলে
ক্ষণেকে আননে নিয়া ভরে ।^১

এই মূর্তির উল্লেখ পাওয়া যায় বৃহদ্বাক্যপুরাণে। বলা বাহুল্য, কমলে কামিনী গজলক্ষ্মী মূর্তির আদর্শে পরিকল্পিত। ইনি লক্ষ্মীর মত সমুদ্রজা ও পদ্মাসীনা। সরস্বতীও পদ্মাসনা। গজলক্ষ্মীকে হস্তী স্নান করায়, কমলে কামিনী হস্তী গলাধঃকরণ করেন ও উদগার করেন। কিন্তু গজলক্ষ্মীর সদৃশ চণ্ডীমূর্তিও তুল্য নয়। লক্ষ্মণ সেনের তৃতীয় বর্ষে নির্মিত চণ্ডীমূর্তিতে চণ্ডীর মাথার উপরে দুই হাতী জল ঢালছে। দেবীর পায়ের কাছে একটি সিংহ ক্ষোদিত আছে। এই মূর্তিটি লক্ষ্মী ও চণ্ডীর মিশ্রিত মূর্তি। সারদা তিলক তন্ত্রে চতুর্ভুজা—জপমালা, দুই হস্তে পদ্ম ও পুস্তকধারিণী জগৎস্বামিনী দেবীর বিবরণ আছে। ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগরের উপাখ্যানের যেমন প্রভাব আছে তেমনি কমলে কামিনীর আকৃতিতে বিশেষতঃ প্রকৃতিতে পদ্মাবতী-মনসার ছাপ স্পষ্ট। আচার্য স্বকুমার সেন বলেছেন, “তিনি দেবীর (চণ্ডীর) প্রাচীনতর রূপভেদ কেতকা-মনসা-কমলারই রূপান্তর।”^২ ডঃ সেন মনে করেন, কমলে কামিনী চণ্ডীর হস্তী গেলা ও উদগার করার ব্যাপারে আদিতে হস্তিনাগের পরিবর্তে দেবীর হাতে সর্পনাগ ছিল। “আসলে এখানে নাগ ছিল এবং সে নাগ হাতি নয়, সাপ। মনসা-কমলার মুখ হইতে সাপ বাহির হওয়া ও পুনরায় মুখের ভিতর চলিয়া যাওয়া অসম্ভব বা অশ্রুত ব্যাপার নয়।”^৩ তাঁর মতে গজলক্ষ্মীমূর্তি বণিকদের জাতিবৃত্তির লাক্ষণ ছিল, পরে বণিকদের উপাস্ত দেবতায় পরিণত হন। বণিকদের লাক্ষণ গজলক্ষ্মীর গজকে বিপরীতভাবে অর্থাৎ দেবীর মুখে প্রবেশ ও নির্গমন প্রদর্শন দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে দেবী ধনপতিকে অশ্রুত ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।^৪ মোট কথা ডঃ সেনের অভিমত অনুসারে কমলে কামিনী গজলক্ষ্মী ও মনসার মিশ্রিত মূর্তি। আমাদের মতে এই দুই দেবতার সঙ্গে সরস্বতী ও চণ্ডীর মিশ্রণও ঘটেছে। জ্যোতিষ্ময়ী সরস্বতী থেকে লক্ষ্মী ও চণ্ডীর আবির্ভাব সুস্পষ্ট-রূপে প্রতিপাদিত। মনসাও সরস্বতীরই একটি অংশ। সুতরাং কমলে কামিনী লক্ষ্মী-সরস্বতী-চণ্ডী-মনসার মিশ্রণ হলেও একই দেবসত্তার রূপান্তর মাত্র।

বৃহদ্বাক্যপুরাণের অনেক পূর্বে অভিনন্দের রামচরিতে (খ্রীঃ ১ম শতাব্দী) কমলে-কামিনীর আভাস পাওয়া যায়। এখানে হুমান স্বরসী দেবীর স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন,—

১ মঙ্গলচণ্ডীর গীত—পৃঃ ২২৮

২ বাহুল্য সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, পূর্বার্ধ—পৃঃ ৪১০

৩ তথ্য—পৃঃ ৪১৪

৪ চণ্ডীমঙ্গল (স্বঃ এঃ), ভূমিকা—পৃঃ ১০-১৪

জাগ্রাসে গজতর্দুর্দম্মমুহু-
গার্হনতবপুষা বপুষা তে
অজ্জকোশমুদুন মহিবৈঃ প্রাক্
চক্ষুধে চ রণে চরণেন ।^১

—তুমি দেহ নত করে গজ দেহধারী দানবকে গ্রাস করেছিলে। তৎপূর্বে তোমার পদ্মকোশতুলা চরণের দ্বারা মহিবকে যুদ্ধে দলিত করেছিলে।

এখানে সুরসা দেবী অবশ্যই মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী। দেবী চণ্ডী কর্তৃক গজাসুর গলাধঃকরণ করার কাহিনী খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে অবশ্যই প্রচলিত ছিল। পরে গজেন্দ্রমূর্তির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে কমলে কামিনী মূর্তি কল্পিত হয়েছে। বৃহদ্বাক্ষরপুরাণের শাক্ষো জানা যায় যে এই মিশ্রিত দেবীমূর্তি খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতেই প্রচলিত ছিল।

জয়চণ্ডী : চণ্ডীদেবী বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে বিচিত্র নামে ও প্রতীকে পূজিতা হন। ওলাইচণ্ডী, কুলুইচণ্ডী, ঢেলাইচণ্ডী, জয়চণ্ডী প্রভৃতি দেবীর বিচিত্র নাম। চব্বিশ পরগণা জেলার মজিলপুর গ্রামে দাক্ষয়ী জয়চণ্ডীর বিগ্রহ পূজিত হয়। দেবী দ্বিভুজা, ত্রিনয়না, গৌরবর্ণা বর ও অভয়হস্তা—পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা।^২ এই মূর্তি অবশ্যই লক্ষ্মী-সরস্বতী ও দুর্গা-চণ্ডীর সম্মিলিত রূপ। হাওড়া জেলার আমতার নিকটবর্তী রসপুর গ্রামের গ্রামা দেবতা গড়চণ্ডী। গড়চণ্ডীর মূর্তি দ্বিভুজা গৌরী মূর্তি।^৩

দুর্গাপূজা : বাঙ্গালী হিন্দুর বৃহত্তম উৎসব শতাব্দিকালীন দুর্গোৎসব। আশ্বিনের শুক্লা ষষ্ঠী থেকে শুক্লানবমী পর্যন্ত দেবী দশভুজা মহিমমর্দিনীর পূজা হয়। দেবী প্রতিমার সঙ্গে সংযুক্ত হয় লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিকেয় গণেশের মূর্তি। দশমী তিথিতে হয় দেবী প্রতিমার বিসর্জন। এই দশমী তিথি বিজয়াদশমী নামে খ্যাত। এই দিনটি দশেরা উৎসব নামে সারা ভারতে পালিত হয়। এই দিনে উত্তর ভারতের প্রায় সর্বত্র রাবণের পুতলিকা দাহ করা হয় ও রামলীলা গান করা হয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে এই দিনে রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ নিহত হয়েছিল। ষষ্ঠীতে দেবীর ষষ্ঠাদিকল্প অর্থাৎ আবাহন, বোধন, আমন্ত্রণ, অধিবাস প্রভৃতির অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ষষ্ঠীতে সন্ধ্যাকালে দেবীর বোধন হয়। শাস্ত্র মতে দেবীর বোধন হয় বিশ্ববৃক্ষে বা বিশ্বাখায়। কোন কোন স্থলে কৃষ্ণানবমীতে কোথাও কোথাও শুক্ল প্রতিপদে দেবীর বোধনের রীতি প্রচলিত। কৃষ্ণা নবমী বা শুক্ল প্রতিপদ থেকে প্রত্যাহই ষটে দেবীর পূজা হয়। সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত প্রতিমায় দেবীর অর্চনা করা হয়ে থাকে। সপ্তমীতে অন্ততম অনুষ্ঠান নবপত্রিকা প্রবেশ—কদলী বৃক্ষসহ আটটি উদ্ভিদ এক ছোড়া বেল

১ আভিজ্ঞানের রামচরিত—১৬।৬৯

২ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ৩য়—পৃঃ ১৭৭

৩ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বৈদ্যর ঘোষ, ১ম সং পৃঃ ৬২৪

একত্র বেঁধে শাড়ী পরিয়ে একটি বধূর আকৃতি বিশিষ্ট করে দেবীর পাশে স্থাপন করা হয়, এই উদ্ভিদ সমন্বয়কে নবপত্রিকা—প্রচলিত ভাষায় কলাবৌ—বলা হয়ে থাকে। দশমীতে দেবীর বিসর্জনের দিনে অপরাজিতা পূজা, সিদ্ধিপান ও পারম্পরিক প্রীতি সম্ভাষণ, আলিঙ্গন, প্রণাম প্রভৃতি দ্বারা মনোমালিন্ত দূর করে সৌহার্দ্য ও আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠার রীতি। নূতন বস্ত্র পরিধান পূজার অন্ততম বৈশিষ্ট্য। ষষ্ঠী তিথিতেই সাধারণতঃ অধিকাংশ স্থলে দেবীর বোধন হয়, এর দ্বারা ষষ্ঠী দেবী ও দুর্গার একাত্মতা সুপ্রতিষ্ঠিত। এই দিনকে দুর্গা-ষষ্ঠীও বলা হয়। অষ্টমীতে বিশেষ অমুষ্ঠান—অষ্টমী ও নবমী তিথির সম্বন্ধে আটচল্লিশ মিনিটে দেবীর বিশেষ পূজা সন্ধিপূজা। অর্ধরাত্রি পূজাও কোন কোন স্থলে প্রচলিত। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিন দিন কোন কুমারী বালিকাকে অভ্যর্থনা করে এনে পূজা করা হয়। অনেক জায়গাতেই দশমী তিথিতে অশ্লীল বাস্তবগীত শবরোৎসব নামে অনুষ্ঠিত হয়। নবমীতে হোমযাগের দ্বারা পূজার পূর্ণাহুতি দেওয়ার রীতি। তিন দিনই এবং সন্ধি ও অর্ধরাত্রি পূজায় মহিষ, মেঘ ও ছাগ বলি দেওয়ার রীতি। আজকাল অনেক জায়গাতেই বৈষ্ণবীয় প্রভাবে বলি রহিত হয়েছে। এই ভাবে বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, লৌকিক বিচিত্র রীতি-পদ্ধতি দুর্গাপূজায় সম্মিলিত হয়ে দুর্গা পূজাকে বাঙ্গালীর সার্বজনীন উৎসবে পরিণত করেছে।

অকাল বোধন : শরৎকালে দুর্গাদেবীর বোধন ও পূজাকে অকাল বোধন বলা হয়ে থাকে। প্রসিদ্ধি আছে যে রামচন্দ্র রাবণ বধের নিমিত্ত দেবীর রূপালাভের উদ্দেশ্যে অকালে (শরৎকালে) দেবীর পূজা করেছিলেন। দেবীর বদ লাভ করে রামচন্দ্র দশমী তিথিতে রাবণ বধ করে বিজয়ী হয়েছিলেন। তাই দশমী তিথি বিজয়া দশমী। দশেরা উৎসব রামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ-বিজয়ের উৎসব। কুন্তিবাস লিখেছেন,—“অকালে শরতে কৈল চণ্ডীর বোধন।”^১ মহাকবি কুন্তিবাস রামচন্দ্র কর্তৃক অষ্টোত্তরশত নীলপদ্মদ্বারা দুর্গা পূজার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।^২ কালিকাপুরাণে এবং বৃহদ্রমপুরাণে অকাল বোধনের উল্লেখ আছে—

রামস্তাহুগ্রহার্থায় রাবণস্ত বধায় চ
রাত্রাবেব মহাদেবী ব্রহ্মণা বোধিতা পূবা ॥
ততস্ত ত্যক্তনিদ্রা সা নন্দায়ামাশ্বিনে সিতে
জগাম নগরীং লক্ষ্যং যত্রাসীৎ রাঘবঃ পূবা ॥

নিহতে রাবণে বীরে নবম্যাং সকলৈঃ স্তবৈঃ ।
বিশেষপূজাং দুর্গায়ান্তক্রে লোকপিতামহঃ ॥

—পুরাকালে রামের অম্লগ্রহের এবং রাবণের বধের নিমিত্ত মহাদেবী রাজিতে
ত্রস্তার দ্বারা বোধিতা হয়েছিলেন। তারপর নিজা ত্যাগ করে তিনি আশ্বিনের
শুক্লপক্ষে যেখানে পূর্বে রাম ছিলেন, সেই লক্ষা নগরীতে গমন করেছিলেন।
...বীর রাবণ নিহত হলে, অকাল দেবতার সঙ্গে পিতামহ ব্রহ্মা দুর্গার বিশেষ পূজা
করেছিলেন।

এখানে দেবীর পূজা রামচন্দ্র করেন নি, করেছিলেন ব্রহ্মা। বৃহদ্রথপুরাণেও
দেবীর বোধন করেছিলেন ব্রহ্মা স্বয়ং। ব্রহ্মা পুরোহিতরূপে প্রার্থনা করেছিলেন—

ঐং রাবণস্ত বধার্থায় রামস্তাম্লগ্রহায় চ।

অকালে তু শিবে বোধস্তব দেব্যাঃ ক্রুতো ময়া ॥

তস্মাদভ্যাদ্রিয়াযুক্ত নবম্যামাশ্বিনে শুভে।

রাবণস্ত বধং যাবদচয়িষ্যামহে বয়ম্ ॥^১

—রাবণের বধ এবং রামের অম্লগ্রহের নিমিত্ত হে শিবে তোমার বোধ আমি
করেছি। সুতরাং শুভ আশ্বিন মাসে আভ্রা নক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে রাবণের
বধ পর্যন্ত আমরা তোমার অর্চনা করবো।

দেবী বলেছিলেন, আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা নবমী থেকে শুক্লাষ্টমী পর্যন্ত বিশ্বব্রহ্মে
তার পূজা; বিধেয় এক সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত তাঁর পূজাকাল।

এবং পঞ্চদশাহনি মম পূজা মহোৎসবঃ।

অথ ত্রয়োদশাহনি বিবে মাং পূজয়েৎ কৃতী ॥

সপ্তম্যাং গৃহমানীয় পূজয়েন্মাং দিনদ্বয়ম্ ॥^২

—এইভাবে পনেরো দিন আমার পূজা মহোৎসব। অনন্তর তেরো দিন
বিশ্বব্রহ্মে কৃতী আমাকে পূজা করবে, সপ্তমীতে গৃহে এনে দু'দিন আমাকে পূজা
করবে।

কৃত্তিবাস লিখেছেন,—

সায়াহ্ন কালেতে রাম করিল বোধন।

আমন্ত্রণ অভয়ার বিদ্বাধিবাসন ॥

কোন প্রাচীন পুরাণে অকাল বোধনের উল্লেখ না থাকলেও অকাল বোধনের
স্বতি হিসাবেই বাঙ্গালাদেশে দুর্গাপূজা অম্লগ্রহিত হয়ে থাকে। বাঙ্গালীকি প্রাণীত
রামায়ণে অকালবোধনের কোন উল্লেখ নেই। রামচন্দ্র রাবণ বধের পূর্বে দুর্গা
পূজা করেন নি, ব্রহ্মাও করেন নি। রামচন্দ্র করেছিলেন আদিত্য হৃদয় স্তব অর্থাৎ
সূর্যস্তব পাঠ। বাঙ্গালীকির রামায়ণ রচনাকালে পৃথক দেবসত্তা হিসাবে দুর্গা-
চণ্ডীর আবির্ভাব হয়নি। দেবী দুর্গা-চণ্ডী সূর্য ও অগ্নির তেজোরূপা বলেই
সম্ভবতঃ সূর্যপূজার স্থলে দুর্গা পূজার রীতি প্রবর্তিত হয়েছে।

অকালবোধনের তাৎপর্য : শরৎকালে দেবীর বোধনকে অকালবোধন বলা হয় কেন ? কালিকা পুরাণানুসারে ব্রহ্মা রাত্রিতে দেবীর বোধন করেছিলেন। দেবতার অর্চনার পক্ষে রাত্রি নিশ্চয় অকাল। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, দেবী পূজার প্রকৃষ্ট সময় বসন্তকাল—চৈত্রমাসের শুক্লা বধী থেকে মঘমী পর্যন্ত দেবীর বাসন্তী পূজার রীতি প্রচলিত আছে। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে দুর্গা পূজা বৈদিক ঋতুযজ্ঞের আধুনিক সংস্করণ, ঋতুযজ্ঞের অগ্নিই দুর্গা।^১ শাস্ত্রানুসারে ছয়মাস উত্তরায়ণ দেবতাদের একদিন ও ছয় মাস দক্ষিণায়ণ দেবতাদের এক রাত্রি। দক্ষিণায়ণ শুরু হলে বিষ্ণু শয়ন করেন; তখন শয়ন একাদশী হয়। দক্ষিণায়ণান্তে বিষ্ণুর উত্থান,—সে সময়ে উত্থান একাদশী হয়। দেবগণ রাত্রিতে নিদ্রিত থাকেন, দিনে অর্থাৎ উত্তরায়ণে জাগ্রত হন। উত্তরায়ণ তাই যজ্ঞাদি অমুষ্ঠানের প্রকৃষ্ট কাল। বিষ্ণুশক্তি বিষ্ণুমায়ী দুর্গাও রাত্রিতে শায়িতা বা নিদ্রিতা থাকেন। তাই দক্ষিণায়ণকালে শরতে দেবীর উদ্বোধন বা জাগরণ বা অকালবোধন।

বৈদিক যুগে এক সময়ে শরৎকালে কংসর আরম্ভ হোত। সেইজন্ত বৎসর অর্ধে ‘শরৎ’শব্দের প্রয়োগ বহুবার পাওয়া যায়।^২ অল্পমান হয়, শরৎ প্রবেশে নববর্ষের সূচনায় ঋতুযজ্ঞ অমুষ্ঠিত হতো। পূর্বেই দেখেছি, ধ্বংসের দেবতা ঋত্বের ধ্বংস কার্যের সহায়িকা ছিলেন অশ্বিকা। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে শরৎকেই অশ্বিকা বলা হয়েছে—“শরদ্বাস্তাশ্বিকা স্বসা। তয়া বা এষ হিনস্তি। যৎ হিনস্তি তন্মৈবেনং সহ শময়তি”।^৩ —শরৎ তাঁর (ঋত্বের) ভগিনী অশ্বিকা। তাঁর সাহায্যে ইনি : (ঋত্ব) ধ্বংস করেন। তাঁর সাহায্যে যাঁকে ধ্বংস করেন, (যজ্ঞীয় পুরোডাশাদির দ্বারা) তুষ্টা হয়ে তিনিই তাঁকে (ঋত্বকে) শাস্ত করেন।

ঋত্বযজুর্বৈদের (১১।১৮।৬) ভাষ্যে সায়নাচার্য বলেছেন, “শরৎকালো হি পীন-মজ্জরাহ্মাৎপাদনেন হিংসক স্তম্বদ্বিয়মশ্বিকা হিংসিকা। ততঃ শরদিত্বাচ্যতে। এষ ঋত্ব স্তম্বেইব সহায়ভূতয়া প্রাণিনং হিনস্তি। অতস্তয়া সহ পুরোডাশ সেবয়া তুষ্টা তন্মৈব সন্মৈবেনং ঋত্বং শাময়তি হিংসারহিতং করোতি।”

—(অস্তার্থ) শরৎকালে পীনমজ্জর উৎপাদনের দ্বারা হিংসা করে সেইজন্ত অশ্বিকাও হিংসিকা। সেইজন্ত অশ্বিকাকে শরৎ বলা হয়। এই ঋত্ব তাঁর সাহায্যে প্রাণিগণকে হিংসা করেন। অতঃপর তাঁর সহায়তায় তাঁর সন্মৈ পুরোডাশ সেবায় তুষ্ট হয়ে এই ঋত্বকে প্রশমিত করা হয় অর্থাৎ হিংসারহিত করা হয়।

ঋত্বযজুর্বৈদের পূর্বোক্ত ভ্রাতৃটির (৩।৫৩) ব্যাখ্যায় আচার্য মহীধর লিখেছেন, “যোহয়ং ঋত্বাখ্যো ক্রুরো দেবন্তস্ত বিরোধিনং হস্তমিচ্ছা ভবতি। তদানয়া ভগিন্স্তা ক্রুরদেবতয়া সাধনভূতয়া তৎ হিনস্তি সা চাশ্বিকা শরদ্রূপং প্রাপ্য জ্বরাদিকমুৎপাদ্য তৎ বিরোধিনং হস্তি।” —(অস্তার্থ) এই যিনি ঋত্ব নামক নিষ্ঠুর দেবতা, তাঁর

১ পূজাপার্বণ - পৃঃ ১৭ ২ ধ্বংস - ২।১৭।১০, ১০।১৬।১৪, অশ্ব - ১১।৬৭।২-৪

৩ তৈত্তির - ১।১।৬-১০

বিরোধীকে হত্যা করতে ইচ্ছা করেন, তিনি এই ক্রোধা দেবী ভগিনীর সহায়তায় তাঁকে হত্যা করেন। সেই অধিকা শরঙ্গপ গ্রহণ করে অন্ন প্রভৃতি উৎপাদন করে বিরোধীকে হত্যা করেন।

শরৎকালে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখে মড়ক দেখা দিত। নববর্ষের সূচনায় নানা রোগের আবির্ভাবে বিব্রত আৰ্হমানব রুদ্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতেন সর্বজীবের কল্যাণ কামনায়। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, রুদ্রভগিনী-অধিকাই শরঙ্গপ ধারণ করে রুদ্রের ধ্বংসকার্হে রোগ সৃষ্টির দ্বারা সাহায্য করে থাকেন। তাই রুদ্রযজ্ঞে সূৰ্য্যায়ুক্ত রুদ্রের সঙ্গে রুদ্রতেজোরূপা অধিকাকেও পশু পুরোডাশ ইত্যাদির দ্বারা প্রসন্ন করার আয়োজন করা হোত। বর্ষগণনা রীতি পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু রুদ্রযজ্ঞের স্মৃতি রয়ে গেল। শরতে বর্ষারম্ভ না হওয়ায় হয়ে গেল অকাল। রুদ্রযজ্ঞের স্থলাভিষিক্ত হোল রুদ্রশক্তি রুদ্রাণীর পূজাৰ্চনা। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে দুর্গোৎসব প্রকৃতপক্ষে নববর্ষের উৎসব। গৃহসজ্জা, নববস্ত্র পরিধান, উৎকৃষ্ট ভোজন, আত্মীয়-বন্ধুদের প্রতি প্রীতিসম্ভাষণ, আলিঙ্গন, গুরুজনদের আশীর্বাদ গ্রহণ প্রভৃতি নববর্ষের অঙ্গীভূত।^১

বৈদিক যুগে আর একপ্রকার বর্ষগণনার রীতি প্রচলিত ছিল। এই বৎসর হিমবৎসর নামে পরিচিত। “ইক্ষানাস্তা শতং হিমা দ্যুমন্তঃ সমীধীমহি।”^২—হে অগ্নি, আমরা শত হিম বৎসর তোমাকে ইক্ষন দ্বারা প্রজ্জলিত করবো।

হিমবর্ষ গণনা প্রাচীনতর। সম্ভবতঃ বর্ষার অন্তে শরতে যেমন নববর্ষের আরম্ভ, তেমনি হিমাস্তে বসন্তের সূচনায় হিমবৎসর শুরু হোত। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে হিমবৎসর উত্তরায়ণ থেকে আরম্ভ হোত। “ঋগ্বেদের ঋষিগণ রবির উত্তরায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ করিতেন। হিম অর্থাৎ শীত ঋতুতে আরম্ভ, এই কারণে তাঁহারা ‘হিম’ শব্দে বৎসর বুঝিতেন। শত হিম বলিলে শত বৎসর বুঝাইত। ...কতকাল পরে কে জানে, তাঁহারা শরৎ ঋতু হইতেও এক বৎসর গণিতে আরম্ভ করেন। এই বৎসরের নাম শরৎ।”^৩ হিমবর্ষে রুদ্রযজ্ঞানুষ্ঠানও হোত। তাঁরই স্মৃতি বাসন্তী রুদ্রাণীর পূজা। শরতে বর্ষগণনার সূত্রপাত হলে শরতে রুদ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান হতে থাকে। এমনও হতে পারে যে, শরতে বিভিন্ন মারাত্মক রোগজনিত মড়ক নিবারণের উদ্দেশ্যে রুদ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান থেকেই বর্ষগণনার রীতি প্রবর্তিত হয়। যোগেশচন্দ্রও এইরূপ অনুমান করেছেন।^৪ শরতে বর্ষারম্ভ হওয়ার জন্তই রুদ্রযজ্ঞ বা রুদ্রাণী পূজা প্রাধান্য পেয়েছে এবং বাঙ্গালীর প্রধান উৎসব রূপে পরিগণিত হয়েছে। রুদ্রযজ্ঞের অগ্নিই রুদ্রাণী দুর্গা,—ইনিই যজুর্বেদের রুদ্রভগিনী অধিকা, পরে রুদ্রপত্নী উমা। “অতএব রুদ্র যজ্ঞায়িক দুর্গারূপে পূজা করিতে পারি।...মহেশ্বরের যজ্ঞাগ্নি, মহেশ্বরের শক্তি বা মহেশ্বরী। এই অগ্নি রুদ্রের রুদ্রাণী।...অতএব রুদ্রের স্তোত্র ও কর্ম রুদ্রাণীরও তাহাই। দেব ও তাঁহার

শ্রীফলং দক্ষিণে পাশৌ বামে পদ্মঞ্চ বিলতী ।^১

পদ্মং হস্তে প্রদাতব্যং শ্রীফলং দক্ষিণে ভূজে ।^২

পদ্মশ্রীফলধারিণী চ করিণ্যৈঃ কমলাস্থিতৈঃ ।

অপ্যামানা মহাদেবী সর্বাভরণ ভূষিতা ॥^৩

স্বত ও শ্রীফল দ্বারা হোম করলে আয়ু, আরোগ্য এবং রাজ্যলাভ হয়—
স্বতশ্রীফলহোমেন আয়ুরারোগ্যরাজ্যাদা ।^৪

বিষপত্র চয়নের মন্ত্র :

বিষবৃক্ষ মহাভাগ মহেশস্ত্র সদা প্রিয়ঃ ।

শিবদর্শনকৃষ্ণোজ্যোতিঃ প্রসীদাঙ্গিম্বুতাস্তন ॥^৫

—হে বিষবৃক্ষ, হে মহাভাগ, তুমি সর্বদাই মহাদেবের প্রিয় । শিবদর্শনের
জ্যোতি, হে লক্ষ্মীর স্তন, তুমি প্রসন্ন হও ।

বিষপ্রণামের মন্ত্র :

ও নমো বিষতরবে সদা শঙ্কররূপিণে ।

সফলানি মমাস্তানি কুরুষ শিবহর্ষদ ॥^৬

—শিবরূপী বিষবৃক্ষকে সদাই নমস্কার । হে শিবের আনন্দপ্রদ, আমার
অঙ্গসমূহ সফল কর ।

পুরাণতত্ত্বাদি মতে লক্ষ্মী দেবী বিষবৃক্ষরূপে মহামায়ার আরাধনা করেছিলেন ।
সেইজন্য লক্ষ্মীরূপী বিষবৃক্ষ ব্রহ্মা বিষ্ণু-শিবময় ।

কল্পবৃক্ষসমো বিষব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকঃ ।

মহালক্ষ্মীবিষবৃক্ষো জাতঃ ত্রিশৈলপর্বতে ॥^৭

স্কন্দপুরাণে (আবস্ত্যখণ্ড) বিষবৃক্ষ, কল্পবৃক্ষ ও শ্রীবৃক্ষরূপে উল্লিখিত হয়েছে—

কল্পবৃক্ষন্ততো জাতা ব্রহ্মণা ধ্যায়তো পূরা ।

তেবাং মধ্যে বিষবৃক্ষ শ্রীবৃক্ষ ইতি গীয়তে ॥^৮

যোগিনীতন্ত্রে (পূর্বখণ্ড ৫ম, পটল) বিষবৃক্ষে লক্ষ্মী দেবীর অধিষ্ঠানের হেতু
সম্পর্কে একটি উপাখ্যানের অবতারণা আছে । উপাখ্যানটি এই : বিষ্ণুর নিকট
সপত্নী সরস্বতী অত্যধিক প্রিয় হওয়ায় লক্ষ্মী দেবী কঠোর তপস্করণে প্রবৃত্তা
ছিলেন । তিনি ত্রিশৈল মন্দিরে শিবলিঙ্গের নিকট তপস্তা করে শিবের কৃপালাভে
অসমর্থ হওয়ায় বিষবৃক্ষরূপে পত্র, পুষ্প এবং ফলের দ্বারা শিবলিঙ্গের অর্চনা করতে
লাগলেন । কোটি বর্ষ তপস্তার পরে মহাদেবের কৃপায় লক্ষ্মী বিষ্ণুর প্রিয়তমা
করে বিষ্ণুর বক্ষে স্থান লাভ করলেন । এই কারণেই বিষবৃক্ষ শিব-শিবানীর
আবাসস্থল এবং পরম পবিত্র । শিব বলেছেন পার্বতীকে—

১ প্রাগভোক্তবীতন্ত্র—৪৮৭

২ মৎস্যপুত্র—২৬১৮৪৪

৩ দেবীপুত্র—৫০১১১-১৭

৪ দেবীপুত্র—৫০১১১০

৫ বৃহৎস্মরণ, পূর্বখণ্ড—১১১১২

৬ বৃহৎস্মরণ, পূর্বখণ্ড—১১১১৪

৭ যোগিনীতন্ত্র—পূর্বখণ্ড, ৫ম পটল

৮ স্কন্দপুরাণ, আবস্ত্যখণ্ড—৮০১২০

অতন্তঃ বৃক্ষমাত্রিত্য তিষ্ঠামি চ দিবানিশম্ ।^১

সর্বভীর্থময়ো দেবী সর্বদেবময়ঃ সদা ।

শ্রীবৃক্ষঃ পরমেশানি অতএব ন সংশয়ঃ ॥

—অতএব সেই বৃক্ষকে আশ্রয় করে আমি দিবানিশি অবস্থান করবো। হে দেবী পরমেশানি ! শ্রীবৃক্ষ সর্বভীর্থময় ও সর্বদেবময়—এ বিষয়ে সংশয় নেই ॥

শিব বিষ্ণুক্ষে দিবারাত্র অধিষ্ঠান করতে স্বীকৃত হলেন। বিষ্ণু শিব-শিবানীর অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, আবার লক্ষ্মীরও বাসস্থান। সেইজন্য বোধনের সময়ে মন্ত্র—“শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামি স্বাং যাবৎ পূজাং করোম্যাহম্ ॥”^২ কিন্তু বাহুদেব ও বিষ্ণুরও প্রিয় বিষ্ণু। বিষ্ণুপত্রের তিনটি দলের উপরপত্রে শিব, বামপত্রে ব্রহ্মা এক দক্ষিণপত্রে বিষ্ণু অবস্থান করেন।^৩ শিব ও বিষ্ণু অভিন্ন বলেই লক্ষ্মী ও দুর্গা। অধিনা। সেইজন্যই শ্রীবৃক্ষে বা বিষ্ণুক্ষে দেবীর অধিষ্ঠান।

বিষম্প

বিষ্ণু, লক্ষ্মী, শিব ও দুর্গার বিষ্ণুপ্রিয়তার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। কৃষ্ণযজুর্বেদে স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত আছে যে, বিষ্ণুক্ষে থেকে যম্পকাঠ নির্মিত হোত,—বৈবো যম্পো ভবত্যসৌ বা আদিত্যো যতোহজায়ত ততো বিষ্ণু উদতিষ্ঠৎ ॥^৪—বিষ্ণুকাঠে যম্প তৈরী হয়, আদিত্য যেখানে জন্মেছেন, সেখান থেকেই বিষ্ণু উঠেছেন।

যজ্ঞে যম্পকাঠের প্রয়োজনে বিষ্ণু ব্যবহৃত হওয়ায় দু্যলোকস্থ অগ্নি আদিত্যের সঙ্গেও বিষ্ণুর সংশ্লেশ। তাণ্ড্যমহাত্মক্সে আছে, খদির, বিষ্ণু অথবা পার্শ্ব কাঠ যজ্ঞে প্রয়োজন হয়—খদিরো বা বৈবো বা পার্শ্বো বাহুন্তেযাং যজ্ঞানাম্ ভবতি... ॥^৫ ভাস্করকার সায়েন বলেছেন, অশ্বমেধ যজ্ঞে একুণটি যম্পের প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে খদির, বিষ্ণু এবং পলাশ বৃক্ষের বা অল্প কোন বৃক্ষের যম্প নির্মাণ করা কর্তব্য।

বৈদিক যজ্ঞে পশুবলি অপরিহার্য ছিল। বিষ্ণু যজ্ঞরূপী—রুদ্রও যজ্ঞ। ইড়া-ভারতী-সরস্বতী যজ্ঞায়ি। ইড়া-ভারতী-সরস্বতী লক্ষ্মী-দুর্গা-সরস্বতীতে পরিণত হয়েছেন। সরস্বতীর যজ্ঞে মেধী বলি দেওয়ার রীতি ছিল। মন্বসংহিতায় (৩৮৯) লক্ষ্মীর নিকটে এবং সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে (২১৪১০) শ্রী-র নিকট বলির ব্যবস্থা আছে। দুর্গা ও অগ্ন্যজ্ঞ শক্তিদেবতার পূজায় ছাগ, মেঘ, মহিষ, কুম্ভাণ্ড, ইক্ষু প্রভৃতি বলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত। দেবী পূজায় পশুবলি অবশ্যই বৈদিক যজ্ঞের অনুষংহতি। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে কুম্ভাণ্ডবলি নরবলির প্রতীক, ইক্ষু সুরার প্রতীক।^৬ যজ্ঞে পশুবলির অপরিহার্যতার জগ্গাই রুদ্রযজ্ঞাধিকরণ। দুর্গার বিষ্ণুক্ষে তথা বিষ্ণুক্ষে অধিষ্ঠান। শ্রীহৃক্ষে লক্ষ্মীর সঙ্গে বিষ্ণুর সম্পর্ক

১ কালিকাপুরাণে দুর্গাপূজা পদ্ধতি, নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যভূষণ—পৃঃ ২০

২ বৃহস্পতি—১১১০

৩ তৈত্তিরীয় সंहিতা—২১২১১৮

৪ তাণ্ড্য—২১১৩৩

৫ পূজাপার্বণ—পৃঃ ৭৯

উল্লিখিত হয়েছে,—“আদিত্যবর্ণে তপসোহধিজাতো বনশতি স্তব বৃক্ষোৎথ
বিবঃ।”—হে আদিত্যবর্ণা ত্রী, তোমার তপস্শ্রাভাত বিষ্ণুবৃক্ষ তোমারই।

ত্রী-লক্ষ্মীর সঙ্গেই বিশ্বের সংযোগ প্রথমাবধি ছিল। পরে বিশ্ববৃক্ষে শিব
শিবানীর অধিষ্ঠান হয়েছে। মনে হয় বিশ্ববৃক্ষ ত্রী বা সৌভাগ্যের হেতু এরূপ
বিশ্বাসও প্রচলিত ছিল। স্বস্তাহু ফল ও যজ্ঞীয় কাঠের জন্যই হয়ত বিব
সৌভাগ্যের হেতু বিবেচিত হয়েছিল।

বিশ্বের অরণি

যোগেশচন্দ্র রায় লিখেছেন যে বিশ্বকাঠের অরণি-দ্বারা
যজ্ঞায়ি প্রজ্জলিত করা হোত বলেই যজ্ঞায়িরূপা দুর্গা বিবে বাস করেন। সেকালে
দিয়াশলাই জেলে আগুন জ্বালায় ব্যবস্থা ছিল না। কাঠে কাঠে ঘষে আগুন
জ্বালা হোত। যে দুটি কাঠ ঘর্ষণ করে অগ্নি প্রজ্জলিত হোত সেই কাঠখণ্ডকে
মন্ধান কাঠ বা অরণি বলা হোত। সাধারণতঃ একটি শমী কাঠ ও একটি অশ্বখ
কাঠ ঘষে আগুন জ্বালানো হোত। তাই অরণি বলতে ঘর্ষণোপযোগী অশ্বখও
শমী কাঠ বোঝায়। কিন্তু আচার্য রায় মনে করেন যে বাঙ্গালা দেশে শমীবৃক্ষ
দুস্ত্রাপ্য হওয়ায় শমীকাঠের পরিবর্তে বিশ্বকাঠের অরণি দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের
ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। অমরকোষ অভিধানে বিশ্বের নাম শাণ্ডিল্য হওয়ায়
আচার্য রায়ের অনুমান, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কোন ব্রাহ্মণ বিশ্বকাঠের অরণি প্রবর্তন
করেছিলেন।^১ যে অগ্নি কাঠে স্থপ্ত ছিল অরণি মন্ধানের (কাঠ ঘর্ষণের) ফলে
সেই অগ্নির জাগরণই দুর্গার বোধন। অরণির দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের নাম
বোধন। বিশ্বকাঠের অরণি, এই হেতু দেবী বিশ্ববাসিনী। দুর্গা অগ্নিস্বরূপা...।
কাঠে যে অগ্নি স্থপ্ত থাকে মন্ধান দ্বারা তাহার আবির্ভাব হয়, যেন নিশ্চিত অগ্নি
জাগ্রত হয়।^২ জার্মান পণ্ডিত ওয়েবার (Weber) দুর্গাকে যজ্ঞায়ির সঙ্গে সংযুক্ত
মনে করেছেন।^৩ পদ্মপুরাণে পার্বতী যজ্ঞের অরণি—

হিমালয়স্ত হুহিতা যা চ দেবী ভবিস্ততি।

তস্তাঃ সকাশাদ্ যঃ স্মররগ্যা পাবকো যথা ॥^৪

—হিমালয়ের কন্যা যে দেবী জন্মাবেন, অরণি থেকে অগ্নি জন্মের মত তাঁর
পুত্র জন্মাবে।

মৎস্তপুরাণে উমা বিশ্বের অরণি।

পার্বতী-পুত্র কার্তিকেয় অগ্নিপুত্র। যজ্ঞকাঠের প্রয়োজনেই হোক আর অরণির
প্রয়োজনেই হোক বিশ্ববৃক্ষের যাগযজ্ঞের সম্পর্ক হয়েছিল অচ্ছেদ্য। তাই বিবে
যজ্ঞ বিষ্ণু ও বিষ্ণুশক্তি ত্রীলক্ষ্মী এবং রুদ্রযজ্ঞ ও রুদ্রশক্তি দুর্গার অধিষ্ঠানক্ষেত্র।
বিবাহিষ্ঠাত্রী শিবের বোধন তাই বিবে। বিবে তাই নবপত্রিকার অন্ততম।

প্রভাতে সূর্যোদয়কালে অরুণি মন্ডনের দ্বারা যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জলিত হোত। আচার্য রায় মনে করেন যে সায়াংকালে দেবীর বোধন হয় বলেই অকাল বোধন।^১

দুর্গা-চণ্ডী-উমা-অম্বিকার একাক্ষতা : রুদ্র যজ্ঞাগ্নি দুর্গা আর ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব প্রভৃতি দেববর্গের তেজে গঠিতা চণ্ডী স্বরূপতঃ অভিন্না। সর্বদেবময় সূর্য ও অগ্নির তেজে নির্মিত বিভিন্ন দেবসত্তার সম্মিলনে দেবী চণ্ডীর উদ্ভব। “অগ্নি তেজোময়। দুর্গা যাক্তীয় দেবতার সম্মিলিত তেজঃ। স্ববিগণ যজ্ঞীয় অগ্নিতে সম্মিলিত তেজঃ অল্পভব করিয়াছিলেন।”^২ যজুর্বেদের অম্বিকা দুর্গা-চণ্ডীর সঙ্গে মিশে গেলেন। অম্বিকা রুদ্রের ধ্বংসকার্ধের সহায়িকারূপে প্রথমে অম্বিকা রুদ্রশক্তি রূপে পরিকল্পিতা হয়েছিলেন রুদ্রের ভগিনী হিসাবে। কিন্তু পরে রুদ্রযজ্ঞের অগ্নি আর রুদ্রযজ্ঞ অভিন্ন বিবেচনায় যজ্ঞাগ্নি রুদ্রের শক্তিরূপে কল্পিতা হলেন অম্বিকা,—তিনি হলেন রুদ্রপত্নী—রুদ্রাণী—শিবানী। সূর্য-উমা, ব্রহ্মা-সরস্বতী প্রভৃতি দেবযুগলের মত রুদ্র ও অম্বিকার যে আপাতঃ বিরোধিতা ছিল, তা লুপ্ত হয়ে রুদ্রাণী-অম্বিকা, চণ্ডী, দুর্গা, পার্বতী, উমা-হৈমবতী মিলেমিশে একাকার হয়ে রুদ্র-শিবের গৃহিণীরূপেই সুপ্রতিষ্ঠিতা হলেন। এই মহাশক্তির আরও বহু বিচিত্র মূর্তি বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক মহাশক্তিতে আত্মবিসর্জন করেছেন।

ভদ্রকালীর স্বরূপ : দেবীর অগ্ৰতর মূর্তি ভদ্রকালীকেও যোগেশচন্দ্র রায় যজ্ঞাগ্নিরূপেই ব্যাখ্যা করেছেন : “ভদ্রকালী ইন্দ্রযজ্ঞরূপা। ধূম-অগ্নির পতাকা। স্বখেদে আছে, যেখানে ধূম আছে সেখানে অগ্নিও আছে। এই স্ত্রীয়ে ভদ্রকালীর বর্ণ নীল। গাঢ় নীল নয়, আ-নীল, যেমন নীলোৎপলের ফুল, কিম্বা অতসীর ফুল। বস্ত্রতঃ তিনি যজ্ঞীয় অগ্নি।”^৩ ভদ্রকালী ও দুর্গা একই শক্তি। কাত্যায়নী ও চণ্ডী একই দেবসত্তা। ঠিক তেমনি দেবীর ভিন্ন মূর্তি বিদ্যাবাসিনী ও কৌশিকী। ভদ্রকালী, কাত্যায়নী প্রভৃতি পৃথক সত্তা বজায় রেখেছেন। কিন্তু দেবতেজঃসম্ভবা চণ্ডী, রুদ্রের ধ্বংসকার্ধের সহায়িকা শরৎরূপিণী অম্বিকা, ব্রহ্মবিজ্ঞা উমা, পর্বতমন্দিনী গৌরী অথবা পর্বতবাসিনী পার্বতী পৃথক সত্তা হারিয়ে একটি মাত্র সত্তায় পর্যবসিত হলেন। ঘোররূপা বৃদ্ধাভিনী শক্রনাশিনী দিব্য সরস্বতী তাঁর ভীষণতা—তাঁর শক্রহননকার্ধ দিলেন চণ্ডী দুর্গাকে। সরস্বতী ও দুর্গার অভিন্নতার প্রমাণ হিসাবে আরও উল্লেখ্য যে, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, ও তামিলনাদে আখিন মাসের শুক্লপক্ষে সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত সরস্বতীর পূজা হয়। সরস্বতীর শক্রঘাতনশক্তি নিয়ে রুদ্রাণী হলেন মহিষাসুর-নাশিনী—শুভ্র নিশুভ্র, চণ্ড মুণ্ড, রক্তবীজ, বেত্রাসুর, দুর্গমাসুর, ঘোরাসুর (দেবীপুরাণ অনুসারে), মঙ্গল দৈত্য প্রভৃতি অশুভ শক্তির নিহন্ত্রী। দেবীর অসুরবধ কাহিনীগুলি অবশ্যই ইন্দ্র, রুদ্র, বিষ্ণু, সরস্বতী প্রভৃতির বৃদ্ধাদি দানব বধের আদর্শে কল্পিত। শক্রঘাতিনী দেবী অরণ্যে কান্তারে নগরে দুর্গে পর্বতে সর্বত্রই নিজের রাজ্যপাট বসিয়ে বিভিন্ন নামে পূজিতা হতে লাগলেন, দেবী

কান্তারে অবস্থান করায় কান্তারবাসিনী,—কন্দমাতর্ভগবতি দুর্গে কান্তার বাসিনী।^১ সরস্বতীর কল্যাণাত্মিকা মূর্তি লক্ষ্মীর মধ্য দিয়ে দুর্গা-চণ্ডীতেও ভূর করলেন, দেবী হলেন শস্ত্রের দেবী অন্নপূর্ণা—অন্নদা। ভক্ত তাঁর কাছে প্রার্থনা জানালেন—“রুপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি, দ্বিবো জহি।” রক্ত রক্ত হারিয়ে হলেন শিব,—রুদ্রাণীও ধ্বংসকারী বিশ্বৃত হয়ে হলেন কল্যাণী মাতৃরূপা উমা-পার্বতী—অন্নদাত্মী অন্নপূর্ণা,—মহিলাদের উপাস্তা মঙ্গলচণ্ডী। বাঙ্গালাদেশে উমাই হলেন স্নেহময়ী কস্তা—বৈষ্ণবীয় প্রভাবে বাৎসল্য রসের আধার।

নবপত্রিকা : অনেকে মনে করেন যে দুর্গাদেবী আসলে শস্ত্রদেবী। নবপত্রিকা পূজাই তার প্রমাণ। নবপত্রিকা অর্থে বোঝায় নয়টি গাছের পাতা। নবপত্রিকা নয়টি গাছের পাতা নয়, নয়টি উদ্ভিদ। এই নয়টি উদ্ভিদ—কদলী, কচু, হরিত্রা, জয়ন্তী, বিষ্ণু, দাড়িম্ব, অশোক, মান ও ধান। একটি মপত্র কদলী বৃক্ষে বাকী আটটি সমূল মপত্র উদ্ভিদ অথবা মপত্র শাখা একত্র করে একজোড়া বেনসহ খেত অপরাজিতা লতা দ্বারা বেঁধে লালপাড় সাদা শাড়ী জড়িয়ে ঘোমটা দেওয়া বধূর আকার দিয়ে সিঁদুর মাথিয়ে দেবীর দক্ষিণে গণেশের পাশে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। প্রচলিত ভাষায় নবপত্রিকাকে কলা-বৌ বা গণেশের বধু বলা হয়। কিন্তু নবপত্রিকা নবদুর্গা নামে পূজিতা হন—উদ্ভিদগুলি দেবীর প্রতিকরূপ হিসাবে গণ্য হয়। এই নয় দেবী—রক্তাধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণী, কচাধিষ্ঠাত্রী কালিকা, হরিত্রাধিষ্ঠাত্রী উমা, জয়ন্ত্যাধিষ্ঠাত্রী কার্তিকী, বিষ্ণুধিষ্ঠাত্রী শিবা, দাড়িম্বাধিষ্ঠাত্রী রক্তদন্তিকা, অশোকাধিষ্ঠাত্রী শোকরহিতা, মানাধিষ্ঠাত্রী চামুণ্ডা ও ধাত্তাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। নয়টি উদ্ভিদের একত্র অবস্থান নবপত্রিকা নবদুর্গা নামে “নবপত্রিকারাসিদ্ধে নবদুর্গায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজিতা হয়। নবপত্রিকা সম্পর্কে পণ্ডিতগণ প্রায় সমস্তর অভিমত প্রকাশ করেছেন যে নবপত্রিকা শস্ত্রদেবীর পূজা। রমাপ্রসাদ চন্দ লিখেছেন—“An important aspect of Durgā-worship called navapatrikā or the worship of the nine plants (lit-leaves) also clearly shows that the goddess was conceived as the personification of the vegetation spirit.”^২

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন “এই শস্ত্রবধূকেই দেবীর প্রতীক গ্রহণ করিয়া প্রথমে পূজা করিতে হয়, তাহার কারণ শারদীয়া পূজা মূলে বোধহয় এই শস্ত্র-দেবীরই পূজা। পরবর্তীকালের বিভিন্ন দুর্গাপূজা-বিধিতে এই নবপত্রিকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।...বলা বাহুল্য এই সবই হইল পৌরাণিক দুর্গাদেবীর সহিত এই শস্ত্রদেবীকে সর্বাংশে মিলাইয়া লইবার একটা সচেতন চেষ্টা। এই শস্ত্র-দেবী মাতা পৃথিবীরই রূপভেদ, স্তবরাং আমাদের

জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমাদের দুর্গাপূজার ভিতরে এখনও সেই আদিমাতা পৃথিবীর পূজা অনেকখানি মিশ্রিত আছে।”^১

ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, “Another important aspect of the Devi is her concept as the personification of vegetation spirit, which is emphasised by her name Sākambharī already noted. This finds a clear corroboration in the present day Nava-patrikāpraveśa ceremony in the autumnal worship of Durgā in Bengal.”^২

আরও একজন পণ্ডিত অল্পরূপ মন্তব্য করেছেন : “The worship of Nabapatirikā, which is an important aspect of Durgā worship clearly shows that the goddess is connected with vegetation.”^৩

মহাকবি কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণে নবপত্রিকা পূজার উল্লেখ আছে,—বাঁধিলা পত্রিকা নব বৃক্ষের বিলাস।^৪

শক্তদেবী শাকম্বরী : শক্তদেবী বা ভূদেবীর সঙ্গে দুর্গা পূজার সংশ্লেষ অসম্ভব নয়, কিন্তু দুর্গা পূজাকে কোন মতেই শক্তদেবীর পূজা বলা চলে না। দেবীর অপর এক মূর্তি শাকম্বরীকেও শক্তদেবী বা পৃথিবী দেবী বলে ব্যাখ্যা করা হয়। যে দেবী স্বদেহান্তব শাকের দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ করে সকল জীবের প্রাণধারণের আয়োজন করেন তাঁকে শক্তদেবী, পৃথিবীদেবী বা কৃষিদেবী মনে করা চলে। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে, এই শাকম্বরী দেবী পৃথিবী বা বহুধরা ইনিই পরে হয়েছেন অম্মদা অম্মপূর্ণা। “শাক শব্দে এখানে সর্বপ্রকার শক্তকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে মনে হয়। শক্ত দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিপালন করিবেন যে দেবী, তিনি কে? তিনি দেবী বহুধরা। এই শাকম্বরী দেবীই ত আবার দেখা দিয়াছেন ‘অম্মদা’ বা অম্মপূর্ণারূপে।”^৫ শাকম্বরীকে শক্তদেবীরূপে স্বীকার করলেও দুর্গা পূজার প্রাথমিক রূপ শক্তদেবী বা পৃথিবীদেবী পূজা, একথা স্বীকার করা চলে না। এদেশে লক্ষ্মী শক্তদেবীরূপে পূজিতা হন। সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মী শেষপর্বন্ত ষাণ্মাষিষ্ঠাত্রী দেবীতে পর্ববসিত হয়েছেন। লক্ষ্মীদেবী অবশ্যই দুর্গার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গেছেন। নবপত্রিকায় ধানগাছ তথা ষাণ্মাষিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী নবদুর্গার অন্ততমা রূপে দুর্গার সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার ইতিবৃত্ত বিজ্ঞাপিত করে। বর্ধমান জেলার কালনায় প্রাবণী পূর্ণিমা থেকে তিনদিন মহিষমর্দিনী পূজা হয় সাড়ম্বরে। প্রাবণী পূর্ণিমায় মহিষমর্দিনীর পূজা কৃষিদেবীর সঙ্গে দুর্গার সংযোগ ব্যঞ্জিত করে। কিন্তু মহিষাসুরমর্দিনীর পূজা বিশেষতঃ শারদীয়া বা বাসন্তী

১ ভারতীয় শাস্ত্রসাধনা ও শাস্ত্র সাহিত্য—পৃঃ ২৫-২৬

২ Pauranice and Tantric Religion(C.U)—page 125-126,

৩ Indian mother goddess, N.N. Bhattacharya—page 12

৪ ভারতের শাস্ত্রসাধনা ও শাস্ত্র সাহিত্য—পৃঃ ২৪

পূজা যে কোন মতেই শস্ত্রদেবীর পূজা নয়, তা পূর্ববর্তী আলাচনায় স্পষ্টীকৃত হয়েছে। হিন্দু দেবতাগোষ্ঠীর মধ্যে শস্ত্রদেবী বা পূর্ণিমা দেবী যেমন কোন উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে পারেন নি। তাই বহুধা বা ভূদেবী বিষ্ণুপন্থী হিসাবে লক্ষ্মীতেই বিলীন হয়ে গেছেন। সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গার অভিন্নতা এবং বৈদিক সরস্বতীর গুণকর্মের অংশরূপে লক্ষ্মী ও দুর্গার উদ্ভব পূর্বেই প্রতিপাদিত হয়েছে। বিষ্ণুমায়া লক্ষ্মীরূপিণী দুর্গা দেবতাগণ ও শস্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হবেন, তাতে আর বিশ্বয়ের কি আছে? লক্ষ্মী সরস্বতীকে সঙ্গে নিয়েই তাই দুর্গা দেবীর আবির্ভাব। নবপত্রিকা ছাড়াও দুর্গা পূজার সময়ে দুর্গা প্রতিমার পাশে ধাতুলক্ষ্মী(শস্ত্র)পূজাও করা হয়ে থাকে। শস্ত্রদেবী অন্নপূর্ণা হয়েছেন এ মতই বা গ্রহণ করা চলে কি ভাবে? দেবীর মূর্ত্যস্থানে শাকস্তরীর উল্লেখ ছাড়া তাঁর পূজার প্রচলন দেখা যায় না, শাকস্তরীর বিশিষ্ট কোন আকার বা মূর্তিরও সন্ধান মেলে না। দুর্গা অন্নপূর্ণা হয়েছেন দেবীর প্রভাবেই।

নবপত্রিকায় যে নয়টি উদ্ভিদ থাকে তার সবগুলিকে শস্ত্র বলা চলে না। মান, কচু, বিব ও দাড়িম শস্ত্র হিসাবে উল্লেখযোগ্য নয়। শস্ত্রপূজা হলে ধানের সঙ্গে যব, গোধূম (গম), মাষ (কলাই), ইক্ষু, তিল (তৈলবীজ) প্রভৃতি প্রধান প্রভাবিত শস্ত্র থাকা উচিত ছিল। বিশ্বের সঙ্গে প্রভাবিত মত দেবীর অচ্ছেদ্য সম্পর্কের জগতই নবপত্রিকাতেও বিব স্থান পেয়েছে। হরিত্রা, মান, কচু প্রভৃতিকে যদি কৃষি সম্পদরূপে গণ্য করাও যায়, তাহলেও হরিত্রা ও অশোক ত কৃষিসম্পদ নয়। জয়ন্তী দেবী দুর্গার এক নাম। স্মরণীয়, হরিত্রা মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী ইত্যাদি। অগ্নিমহেন্নের নামও জয়ন্তী। দেবীর জয়ন্তী নামের সঙ্গে অগ্নিমহেন্নের সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। জয়ন্তী নামক উদ্ভিদ নামসাদৃশ্যে দেবীর জয়ন্তী নামের অথবা অগ্নিমহেন্নের প্রতীক হিসাবে কি নবপত্রিকাতে স্থান পেয়েছে? দেবী অশোকা—শোক নাশ করেন। সেই জগতই কি অশোকে দেবীর অধিষ্ঠান? চৈত্রমাসের শুক্লা ষষ্ঠী অশোকা ষষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধ। ঐদিনে অশোকা হওয়ায় কামনায় বাঞ্ছানী মায়েরা অশোকা ষষ্ঠীর পূজা করেন অশোক ফুল দিয়ে এবং অশোক ফুলের কুঁড়ি ভক্ষণ করেন। অশোকা ষষ্ঠীর সঙ্গে দেবী দুর্গার সম্মিলন ঘটেছে নবদুর্গার অন্ততমা অশোকবৃক্ষাধিষ্ঠাত্রীর সম্মিলনে। মার্কণ্ডেয়পুরাণ অনুসারে দুর্গামাসের বধকালে দেবীর দন্ত দাড়িম কুসুমের মত রক্তবর্ণ হওয়ায় তিনি রক্তদন্তিকা নামে পরিচিতা হয়েছিলেন। সেইজগতই কি দাড়িমবৃক্ষ দেবীর প্রতীক হয়েছে? দেবীর বর্ণ হরিত্রা বলেই কি হরিত্রা তাঁর প্রতীক? কিন্তু কচু ও মান? এ দুটির তাৎপর্য বোধগম্য হচ্ছে না। দেবীর অপর নাম অপরাজিতা। দশমীতে পূজান্তে অপরাজিতা পূজার বিধি। সেই জগতই অপরাজিতা নতায় নবপত্রিকা বোধ হয়। যোগেশচন্দ্র রায় অনুমান করেছেন, “বোধ হয় কোনও প্রদেশে শবরাদি জাতি নয়টি গাছের পাতা সম্মুখে রাখিয়া নবরাত্রি উৎসব করিত।

তাহাদের নবপত্নী দুর্গা প্রতিমার পার্শ্বে স্থাপিত হইতেছে। মাহুঘের স্বভাব—
যেটা কোথাও হয়, সেটা অল্পত্র প্রচারিত হয়।^১

নবপত্রিকার সঙ্গে দুর্গার সংযোগের হেতু যাই হোক,—নবপত্রিকার সঙ্গে
দুর্গার সংযোগ যে অর্বাচীন কালের তাতে সন্দেহ নেই। মার্কণ্ডেয়পুরাণে বা
কালিকাপুরাণে নবপত্রিকার উল্লেখ নেই। দেবীপুরাণে নবদুর্গার উল্লেখ থাকলেও
নবপত্রিকা অল্পলিখিত। উত্তর বঙ্গে দিনাজপুর জেলায় পোশী গ্রামে একটি হুলত
নবদুর্গার মূর্তি পাওয়া গেছে। নবদুর্গার নয়টি মূর্তি মহিষাসুরমর্দিনী। মধ্যেরটি
আকারে বড়—অষ্টাদশভুজা। বাকী আটটি আকারে ছোট—ষোড়শভুজা।
ডঃ জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে মধ্যস্থিত মূর্তিটি উগ্রচণ্ডা। বাকী আটটি
রুদ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডানায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডরূপা ও অতিচণ্ডিকা।^২
কালিকাপুরাণে দেবী দুর্গার ধ্যানে উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা প্রভৃতি দেবীর অষ্টানায়িকা।^৩
এই নবদুর্গার মূর্তিতে নবপত্রিকার কোন সংযোগ নেই। তাই মনে হয় নবপত্রিকা
পূজার রীতি পরবর্তীকালে সংযোজিত। তবে কালিকাপুরাণে সপ্তমী তিথিতে
পত্রিকা-পূজার নির্দেশ আছে।^৪ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে “কালিকাপুরাণ
অষ্টম হইতে একাদশ ত্রিষ্ট শতাব্দে রচিত হইয়াছিল।”^৫

নবরাত্র ব্রত : দুর্গাপূজাকে নবরাত্র ব্রত বলা হয়। দেবী ভাগবতে রাম
কর্তৃক রাবণবধের উপায় জিজ্ঞাসিত হয়ে রাবণ রামকে নবরাত্র ব্রত অনুষ্ঠান
করতে বলেছিলেন—

ব্রতং কুরুষ শ্রদ্ধাবানাস্থিনে মাসি সাম্প্রতম্ ॥

নবরাত্রোপবাসঞ্চ ভগবত্যাঃ প্রপূজনম্ ।

সর্বসিদ্ধিকরং রাম জপহোমবিধানতঃ ॥

মৈধোশ্চ পশুভির্দেব্যা বলিং দত্ত্বা বিশংসিতৈঃ ।

দশাংসং হবনং কৃৎস্বা স্তৃশক্তং ভবিষ্সি ॥^৬

—শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে এখন আশ্বিন মাসে নবরাত্র ব্রত ~~কর~~ নবরাত্র উপবাস
ও ভগবতীর পূজা কর। জপহোম করে বলিযোগ্য পশু দিয়ে রাবণকে আত্মাতি
দিলে তুমি শক্তিমান হবে।

নারদ বলেছিলেন, এই ব্রত পূর্বে বিষ্ণু, মহাদেব ও ব্রহ্মা আচরণ করেছিলেন।
পরে ইন্দ্র নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করেন। এরও পরে বিশ্বামিত্র, ভৃগু, বৃহস্পতি
প্রভৃতি নবরাত্র ব্রত অনুষ্ঠান করেছিলেন। এই ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে ইন্দ্র বৃদ্ধকে,
শিব ত্রিপুরাসুরকে এবং হরি মধুদৈত্যকে বধ করেছিলেন।

১ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১০২

২ Pauranic and Tantric Religion—pp, 126-27

৩ কাঃ পৃঃ—৫৯।২১-২২

৪ কাঃ পৃঃ—৬০।২০

৫ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১৫৪

৬ দেবীভাগ—৩।৩০।১৮-২০

ইন্দ্রেশ বৃদ্ধনাশায় কৃতং ব্রতমহৎকমং ।
 ত্রিপুরস্ত বিনাশায় শিবেনাপি পূবা ১৮৩০
 হরিনা মধুনাশায় কৃতং মেবো মহানতঃ ১৮৩১
 রামকর্তৃক ১৮৩২ নিয়ম পুষ্ট হয়ে নারদ বলেছিলেন—
 গীতং কৃত্বা সমে স্থানে সংস্থাপ্য জগদধিকারম্ ।
 উপবাসান্নবৈব জং কুরু রাম বিধানতঃ ১৮৩৩
 আচার্যোহহং ভবিষ্যামি কর্মণ্যশ্মিন্নহীপতে ।
 দেবকার্যবিধানার্থমুৎসাহং প্রকরোম্যাহম্ ১৮৩৪

—সমতল স্থানে বৌদী নির্মাণ করে, জগদধিকাকে স্থাপন করে, হে রাম, বিধি
 অমুসারে নয় দিন উপবাস কর। হে মহীপতে, আমি এই আচার্য হব,
 দেবকার্য সমাপনের উৎসাহ প্রকাশ করবো।

হুতরাং দেবদেবীসম্মতে রামচন্দ্র নারদের শেখরী বরাদ্দ ব্রত
 আচরণ করেছিলে। নবরাত্র ব্রত নয়দিন উপবাস করে চতুর্দশীর অমুষ্ঠান।
 অষ্টমীর মধ্যরাত্রে প্রোতু হুয়ে আবির্ভূতা হয়ে রামকে প্রোতু করেছিলেন।
 এই আখ্যানিকায় অলংবোধনের বিবরণ নেই। ব্রহ্মা বরাদ্দগার পূজারও
 উল্লেখ নেই।

কালিকাপুরাণে বিবশাখায় শুক্লা বষ্টীতে, কৃষ্ণাচতুর্দশীতে এবং সফলনবমীতে
 দেবীর বোধন করতে বলা হয়েছে।^{১০} দেবভেজ থেকে ঙাত, কাত্যায়নী
 মহিষাসুরবধের নিমিত্ত আশ্বিনের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে বোধিতা হয়ে আবির্ভূতা হন,
 সপ্তমীতে দেবভেজ পাকার গ্রহণ করেন, অষ্টমীতে অলংকৃত হন এবং নবমীতে
 মহিষাসুর বধ করেছিলেন—

যদা স্তব্ধা মহাদেবী বোধিতা চাশ্বিনস্ত চ ।
 চতুর্দশী কৃষ্ণপক্ষে প্রোতুভূতা জগদ্বয়ী ।
 দেবানাং ভেজসাং মূর্তিঃ সুরপক্ষে শূশোভনে ।
 সপ্তম্যাং সাকদোদবী অষ্টম্যাং তৈরলংকৃত্য ।
 নবম্যাম্পহারৈশ্চ পূজিতা মহিষাসুরম্ ।
 নিজয়ান দশম্যাস্ত বিম্বষ্টাস্তহিতা শিবা ১৮৩৫

হুতরাং কালিকাপুরাণ মতে দেবীপূজা কৃষ্ণা চতুর্দশী থেকে শুরু হয়। পর্বত
 মোট এগার দিন। বিজয় বঙ্গদেশ ছাড়া প্রায় সমগ্র ভারতে এই পূজা শুক্ল
 প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত নবরাত্র ব্রত পালন করা হয়। এই পূজার পরে
 দশমরাত্রি দশেরা নামে খ্যাত। আচার্য যোগেশচন্দ্রের মতে দশেরা নববর্ষের
 উৎসব। শুক্লরাত্রি ও কালিকাচারের মেয়েরা দশেরাতে ছিদ্রপূর্ণ সাদা হাড়ির মধ্যে

প্রজলিত প্রদীপ রেখে নৃত্যগীত করে। ছিদ্র দিয়ে দীপের রশ্মি নির্গত হয়। এই দীপশিখা নব বৎসরের নব সূর্যোদয়ের প্রতীক।^১

সঙ্কিপূজা : দুর্গাপূজায় অষ্টমী ও নবমী তিথির সঙ্কিস্থলে দেবীর বিশেষ পূজা অস্থগ্ঠান হয়। এই বিশেষ পূজা সঙ্কিপূজা নামে প্রসিদ্ধ। সঙ্কিপূজার বিশেষ মাহাত্ম্য জনমনে মুদ্রিত আছে। লৌকিক বিশ্বাস, দেবী এই সময়ে প্রতিমায় আবির্ভূতা হন। সঙ্কিপূজার বিশেষ মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে বৃহৎস্মরণে। এই পুরাণানুসারে ব্রহ্মা রাবণ বধের নিমিত্ত দেবীর বোধন করেছিলেন আশ্বিনের কৃষ্ণা নবমীতে। দেবী চণ্ডিকা জাগ্রতা হয়ে রাক্ষস নিধনের বর দিয়েছিলেন। তাঁর বরে কৃষ্ণানবমীতে কুম্ভকর্ণ, ত্রয়োদশীতে লক্ষ্মণের অস্ত্রে অতিকায়, অমাবস্তার রাত্রিতে লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ, প্রতিপদে মকরাক্ষ ও দ্বিতীয়াতে দেবাস্তক প্রভৃতি রাক্ষস নিহত হবে। সপ্তমীতে দেবী শ্রীরামের অস্ত্রে প্রবেশ করবেন, অষ্টমীতে রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রবল রূপ ধারণ করবে। অষ্টমী ও নবমীর সঙ্কিক্ষণে রাবণের শিরসমূহ ছিন্ন হবে, আর সেই শির পুনর্বোজিত হলে নবমীতে রাবণ নিহত হবে।^২

দেবীদত্ত বর অনুসারে রামচন্দ্র অষ্টমী ও নবমীর সঙ্কিক্ষণে রাবণের দশমুণ্ড ছিন্ন করেছিলেন—

পাতয়ামাস দশ বৈ মন্তকান্ কালসঙ্কিকে ॥^৩

সেইজন্যই দেবী বলেছেন যে অষ্টমী-নবমী সঙ্কিক্ষণের পূজার মহিমা খুব বেশী—

অষ্টমীনবমীসঙ্কিকালোহয়ং বৎসরাত্মকঃ ।

তত্রৈব নবমীভাগঃ কালঃ কল্মষাকো মম ॥^৪

—অষ্টমী-নবমী সঙ্কিক্ষণের পূজা এক বৎসরের পূজার তুল্য,—তার মধ্যে নবমীভাগে পূজা কল্মকাল পূজার তুল্য।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে শরৎঋতুর সূচনা লগ্ন ছিল বৈদিক যুগে অষ্টমী নবমীর সঙ্কিতে। “হিম বৎসরের আট চান্দ্রমাস গতে অষ্টমী-নবমীর সঙ্কিক্ষণে শরৎ ঋতুর আরম্ভ। এই কারণে দুর্গাপূজায় সঙ্কিক্ষণের মাহাত্ম্য হইয়াছে।”^৫

কুমারী পূজা : দুর্গাপূজার আর একটি বৈশিষ্ট্য কুমারী পূজা। সপ্তমী, অষ্টমী এক নবমী—এই তিনদিনই দেবী পূজার অশেষ কোন কুমারী বালিকাকে নতুন বস্ত্র পরিধান করিয়ে দেবীজ্ঞানে পূজা করার রীতি। কুমারী পূজায় কুমারীর ধ্যানমন্ত্র—

বালরূপাঞ্চ ত্রৈলোক্যস্থল্লরীং বরবর্ণিনীম্ ।

নানালংকার নম্রাঙ্গীং ভক্তবিজ্ঞাপ্রকাশিনীম্ ॥

চাক্রহাস্তাং মহানন্দদয়াং শুভদাং শুভাম্ ।

ধ্যায়েৎ কুমারীং জননীং পরমানন্দরূপিণীম্ ॥^১

এই মন্ত্রে কুমারীরূপিণী দেবীর পূজা করা হয়, দেবী দুর্গা কুমারী নামে প্রসিদ্ধা। বৃহদ্রমপুরাণে দেবতাদের স্তবে প্রীতা হয়ে দেবী চণ্ডিকা কুমারী কন্তারূপে দেবতাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হয়ে বিশ্ববৃক্ষে দেবীর বোধন করতে বলেছিলেন।

কন্তারূপেণ দেবানামগ্রতো দর্শনং দদৌ ।^২

দেবীপুরাণ মতে দেবীর পূজার পর উপযুক্ত উপচারে কুমারীদের ভোজনে তৃপ্ত করাতে হবে—‘নৈবেদ্যং শালিজং ভক্তং শর্করা কন্তাক্ষপি ।’^৩ —শালিচালের ভাত, শর্করা (মিষ্টান্ন) প্রভৃতির নৈবেদ্য দ্বারা কুমারীদের ভোজন করাবে। দুর্গাপূজায় কুমারীপূজা সংযুক্ত হয়েছে নিঃসন্দেহে তান্ত্রিক সাধনা থেকে। তান্ত্রিক মতে কুমারী দেবীর প্রতীক। যে কোন প্রসিদ্ধ শক্তিপীঠে কুমারীপূজার রীতি। কামরূপ কামাখ্যার মন্দিরে কুমারীপূজা করা হয়ে থাকে। কুমারীপূজার প্রাধান্ত থেকেই বাক্সালা দেশে ‘গৌরীদান’ প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। আগমবাণীশ তন্ত্রসারে জ্ঞানার্ণবতন্ত্রের বচন উদ্ধার করেছেন কুমারীপূজার স্বপক্ষে—

হোমাদিকং হি সকলং কুমারী পূজনাং বিনা ।

পরিপূর্ণফলং ন স্ম্যাৎ পূজয়া তদ্ ভবেদ্ ধ্রুবম্ ।

কুমারীপূজয়া দেবী ফলং কোটিগুণং ভবেৎ ॥

পুষ্পং কুমারী যদন্তং তন্নৈকসদৃশং ফলম্ ।

কুমারী ভোজিতা যেন ত্রৈলোক্যং তেন ভোজিতম্ ॥^৪

—কুমারী পূজা হোম প্রভৃতি সকল কর্ম পরিপূর্ণ ফলাভ করে না। কুমারীপূজায় সেই ফল অবশ্যই লাভ হয়। কুমারীকে পুষ্প দিলে তার ফল হয় যেক্ষপর্বত সমান, কুমারীকে ভোজন করালে ত্রিলোককে ভোজন করান হয়। দেবী শিবকে বলছেন “কুমারিকা হুহং নাথ সদা অং কুমারিকা ।”^৫

—হে নাথ, আমিও কুমারী তুমিও কুমারী অর্থাৎ সকল কুমারীই শিব-পার্বতীর অংশ।

কুমারী সাক্ষাৎ যোগিনী, কুমারী পরদেবতা—“কুমারী যোগিনী সাক্ষাৎকুমারী পরদেবতা ।”^৬ মহানবমীতে কুমারী পূজার বিধান তন্ত্রসারেই আছে—মহানবম্যাং দেবেশি কুমারীং চ প্রপূজয়েৎ ।^৭ এক বৎসর থেকে বোল বৎসর পর্যন্ত বালিকারা স্তমতী না হওয়া পর্যন্ত কুমারীরূপে পূজিত হওয়ার যোগ্য। এক এক বর্ষীয়া কুমারীদের এক এক নাম আছে। একবৎসরের কন্তার নাম সন্ধ্যা, দ্বিবর্ষী কন্তা সুরস্বতী, তিনবৎসরের ত্রিধামুতি, চতুর্বর্ষী কালিকা, পঞ্চবর্ষী স্তমতা, ষড়্‌বর্ষী উমা,

১ কালিকান্দ্র্যাপোত্ত দুর্গাপূজা সন্ধ্যাত, নৃসিংহচন্দ্র বিদ্যভূষণ—পৃঃ ১২

২ বৃহদ্রম পত্র, পূর্বখণ্ড—২১।৬২

৩ দেবীপুরাণ—৩৩।১১

৪ তন্ত্রসার (বহুবালী)—পৃঃ ১৭২

৫ তন্ত্রসার পৃঃ—১৭৩

৬ ভবেৎ ৭ ভবৎ

১০৮. ... সিনী, অষ্টবর্ষী কুজিকা, নববর্ষীয়া কন্তার নাম কালসন্দর্তা, দশমবর্ষীয়া ...
... একাদশবর্ষীয়া কন্তা রুদ্রাণী, দ্বাদশবর্ষী ভৈরবী, ত্রয়োদশবর্ষীয়া মহা-
... চতুর্দশবর্ষীয়া পীঠনায়িকা, পঞ্চদশবৎসরের-কন্তার নাম ক্ষেত্রজ্ঞা ও বোড়শ-
বর্ষীয়া কুমারী অম্বিকা ।^১

দেবীর কুমারী নাম বহু প্রাচীন । তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেবীকে কন্তা কুমারী
হয়েছে—“কাত্যায়নায় বিদ্বাহে কন্তাকুমারি ধীমহি । তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ ।^২
—হে দুর্গে, তুমি কন্তা ও কুমারী, কাত্যায়নকে জ্বালি, তোমাকে ধ্যান করি, তুমি
আমাদের প্রেরণ কর ।

মহাভারতে দুর্গাশোভিত্রে কুমারী, কৌমার্য-ব্রত ধারিণী—
নমোহস্ত্র বরদে কৃষ্ণে কুমারি ব্রহ্মচারিণি ।^৩
কৌমারং ব্রতমাস্থায় জিহ্বিং পালিতং ভয়া ।^৪
কুমারি কালি কাপালি কপিলে কৃষ্ণ পিঙ্গলে ।^৫

দেবী চণ্ডী ও কুমারী—

কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোহস্ত্র তে ।^৬

দেবী পুরাণ দেবীর কৌমারী নামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন,—

কুমার-রূপধারী চ কুমার-জননী তথা ।

কুমার-বিপুহন্ত্রী চ কৌমারী তেন সা স্তুতা ।^৭

—কুমার রূপ ধারণ করেন, কুমারের জননী, কুমার বিপুনাম্বিনী বলেই তিনি
কৌমারী নামে ।

উপনিষদে এ কুমার এবং কুমারী দুইই বলা হয়েছে—

ঐ জী ঐ পুমানসি ঐ কুমার উত বা কুমারী ।^৮

ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে কন্তাকুমারী নামক বিখ্যাত পীঠে দেবীর কন্তা
কুমারী বিগ্রহ দেবীর কুমারী নামের সার্থকতা প্রতিপাদন করে । খ্রীষ্টীয় প্রথম
শতাব্দীতে লিখিত Periplus of the Erythraean Sea গ্রন্থে কুমারিকা
অন্তরীপে কন্তা কুমারী দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় : Beyond this there is
another place called comari at which are the cape of the comari
and a harbour ; hither come those men who wish to consecrate
themselves for the rest of their lives, and bathe and dwell in
celibacy and women also do the same ; for it is told that a god-
dess once dwelt here and bathed.^৯

এখানে শুধু যে কন্তা কুমারী দেবীর ইচ্ছিত পাই তা নয়, দেবীর উপাসক
উপাসিকারও উল্লেখ পাওয়া যায় । ছত্রিশগড় অঞ্চলে কুমারী মেয়েরা ভাজের

১ ভৃগুস্মরণ—পৃ. ১৭২

২ টে: আ:—১০১২, নাম: উপা:—২১১৩৪

৩ মহা, বিষ্ণু পর্ব—৬৭

৪ ভবে ৬১৪

৫ মহা, ভীষ্ম পর্ব—২১১৪

৬ চণ্ডী—১১১১৬

৭ দেবী পুরাণ—৩৭৮৫

৮ শ্বেতজন্মভরোপনিষৎ—৪১০

৯ The Periplus of the Erythraean Sea. Schoff—page 46

কৃষ্ণাষ্টমী থেকে আশ্বিনের শুক্লানবমী পর্যন্ত সাতেরো দিন ব্যাপী একবেলা উপবাস করে ‘কুমারী ওষা’ নামক ব্রত পালন করে। বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মতে এই ব্রত অন্যায়সংস্কৃতি থেকে আগত।^১

দেবী মহাশক্তিকে কুমারী বলার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। যোগেশচন্দ্র লিখেছেন, “দুর্গা কুমারী। তাঁহার পুত্রকন্যা নাই। এই কারণে দুর্গা পূজায় কুমারী-পূজা বিহিত হইয়াছে।”^২ দেবতেজঃসম্বৃতা চণ্ডী অবশ্যই কুমারী। তিনি শিব-ভাৰ্গাও নন, গণেশ কাতিকেয়ের জননীও নন। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে উমা-পার্বতী শিব-জায়া হলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে পুত্রকন্যার জননী নন। কাতিকেয়ও তাঁর গর্ভজাত পুত্র নন।^৩ তথাপি প্রচলিত অর্থে শিবের বিবাহিতা হিসাবে তাঁকে কুমারী বলা যায় না। বৃহদ্রমপুরাণে দেবগণ সহ ব্রহ্মা পৃথিবীতে আগমন করে এক নির্জন স্থানে বিষ্ণুক্ষের পত্রে একটি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা সুন্দরী নয়া নবজাতা নিদ্রিতা বালিকাকে দেখেছিলেন।

তশ্চৈকপত্রে রুচিরে সূচাকবনমালিকাম্।

নিদ্রিতাং তপ্তহেমাভাং বিষোষ্ঠীং তন্তুমধ্যমাম্।

অনাবৃত্তাঙ্গাং নিশ্চেষ্টাং রুচিরাং নববালিকাম্ ॥^৪

দেবগণের স্তবে প্রীতি হয়ে বালিকা জাগ্রতা হন, বাল্যভাব ত্যাগ করে উদ্ভিত হয়ে উগ্রচণ্ডা নামী যুবতীতে রূপান্তরিতা হলেন।

এবং স্তোত্রৈঃ সা প্রবুদ্ধা মহেশী

বালাং তাক্সা সা যুবত্যাশ্চে সখ্যঃ।

নিদ্রাং তাক্সা চোখিতা দৈবতানাং

দৃষ্টিং প্রাপ্তা চোগ্রচণ্ডেতি নামা।^৫

এই কুমারী বালিকাই দেবী চণ্ডিকা। ইনি প্রবুদ্ধা হয়ে সর্বংশ রাবণ নিধনের বর দিয়েছিলেন। দেবী কুমারী চণ্ডিকার বিষণ্ণাখ্য আবির্ভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায় এখানে। বিষকাষ্ঠের অরণিতে জাতা অগ্নিশিখারূপিণী চণ্ডিকার আবির্ভাবের ইঙ্গিত কি এই উপাখ্যানের তাৎপর্য?

বেদে অগ্নি কুমার, যুবা এবং যবিত্ত। প্রভাতে সূর্যোদয়কালে অরণিতে অগ্নির আবির্ভাব হয় বলে অগ্নি কুমার যুবা, যবিত্ত। অগ্নি কুমার বলেই রুদ্র-যজ্ঞারি বা অগ্নিশিখারূপিণী দুর্গাও কুমারী। অগ্নিপুত্র কাতিকেয়ের নামও কুমার। সেই জন্যই দুর্গাপূজায় কুমারী পূজা অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকৃত হয়েছে। কুমারী পূজার সুস্পষ্ট বিধান দেওয়া হয়েছে দেবীপুরাণে—পূজয়েৎ ব্রাহ্মণাহুজ্ঞ কন্যাং বালাং তদৈব চ।^৬ বৈদিক, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্মোপাসনার রীতি একত্র সম্মিলিত হয়েছে দুর্গা পূজায়।

১ প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২১ ২ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১১৫

৩ হিন্দুদের দেবদেবী : ২য় পর্ব—শঙ্করকর্তৃক প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

৪ বৃহদ্রম, পূর্বখণ্ড—২২।২ ৫ বৃহদ্রম, পূর্বখণ্ড—২২।১২ ৬ দেবীপুরাণ—৩২।৪৪

দেবীর প্রিয় তিথি : দেবী পুরাণ (৩৩ অঃ) অনুসারে দেবী দুর্গার প্রিয় তিথি অষ্টমী । সাপ্তাহিক দুর্গাব্রতের বিবরণ এখানে প্রদত্ত হয়েছে । শ্রাবণ-মাসের শুক্লা অষ্টমীতে উপবাসী থেকে দুর্গাব্রত আরম্ভ করতে হয় । তারপর প্রতি মাসের শুক্লাষ্টমীতে দেবীর পূজা বিধেয় । প্রতি মাসেই এক একটি পৃথক দ্রব্যদ্বারা দেবীকে স্নান করাতে হয় এবং প্রতি মাসেই শুক্লাষ্টমীতে ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজন করিয়ে দক্ষিণাস্ত করে পূজা শেষ করতে হয় । আবার শুক্লাষ্টমীতে ব্রত সমাপ্ত হয় ।

অপরাজিতা পূজা : দেবীপুরাণ অনুসারে (৩৩ অঃ) সাপ্তাহিক দুর্গাব্রতে বৈশাখ মাসের শুক্লাষ্টমীতে দুর্গাপূজা, ব্রাহ্মণ ও কুমারী ভোজনের পর অপরাজিতা ভবানীর নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করতে হয়—

অপরাজিতাভবানীং স্বস্তিনামেন বাচয়েং ॥^১

দুর্গাপূজাতেও দশমীর দিন পূজা অন্তে ঘট বিসর্জনের পর ঈশানকোণে অষ্টদল পদ্ম একে তার উপর অপরাজিতা লতা রেখে অপরাজিতা পূজার রীতি প্রচলিত । এই পূজায় অপরাজিতার ধ্যানমন্ত্র :

নীলোৎপলদলশ্যামাং তুজগান্তরণোজ্জ্বলাং ।

বালেন্দুমৌলিনীং দেবীং নয়নজিতয়াস্বিতাম্ ।

শঙ্খচক্রধরাং দেবীং বরদাং ভয়নাশিনীম্ ।

পীনোত্তুঙ্গস্তনাং শ্যামাং বরপদ্মসুমাণিনীম্ ॥^২

—নীলপদ্মের পাপড়ির তুল্য শ্যামবর্ণা, মর্পের অলংকারে উজ্জ্বলা, মস্তকে কলাচক্ষুশোভিতা, ত্রিনয়নসমস্থিতা, শঙ্খচক্রধারিণী বরদা ও ভয়দাত্রী, পীনোরতন্তনী, শ্যামা শ্রেষ্ঠপদ্মমালাভূষিতা ।

চতুর্ভুজা এই অপরাজিতা বৈষ্ণবী শক্তি বিষ্ণুমায়া লক্ষ্মী ও শিবশক্তি শিবানীর মিশ্রণে কল্পিতা । দুর্গার এক নাম অপরাজিতা । কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দুর্গে নিবেশিতা দেবীর নাম অপরাজিতা । সম্ভবতঃ নামসাদৃশ্যেই অশোক প্রভৃতির মত অপরাজিতা লতা পূজার রীতি প্রচলিত হয়েছে ।

দেবীর বাহন : চণ্ডী বা দুর্গার বাহন সিংহ, কোন কোন প্রাচীন মূর্তিতে গোধা বা গোধিকা—প্রচলিত ভাষায় গোসাপ । কালিকাপুরাণ বলেছেন,—

কদাচিৎ সা সিতপ্রোতে কদাচিত্তরুপকুজে ।

কদাচিৎ কেশরীপৃষ্ঠে রমতে কামরূপিণী ॥^৩

দেবী সিতপ্রোত অর্থাৎ সাদা শব বা শিবের উপরে দণ্ডায়মানা—তখন তিনি কালিকার সদৃশা । যখন তিনি রক্তপদ্মে তখন তিনি লক্ষ্মীর প্রতিকৃপা, আর যখন তিনি সিংহপৃষ্ঠে তখন তিনি মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা । পদ্ম ও গোধার তাৎপর্য পূর্বেই আলোচিত হয়েছে । দেবীর সিংহবাহন সম্পর্কে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত বিদ্যা মন্ডর

ও কৈলাসপর্বতবাসিনী পার্বতীর সঙ্গে পার্বত্য অরণ্যে বিরাজমান পশুরাজ সিংহের সংযোগের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।^১ মার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেবী চণ্ডীকে সিংহবাহন দান করেছিলেন গিরিরাজ হিমালয়। সিংহ দেবীর সঙ্গে অশুর নিধন করেছিল। শিবপুরাণ অশুরসারে ব্রহ্মা সিংহকে দেবীর বাহনরূপে প্রদান করেছিলেন শুভ নিশুভ বধের নিমিত্ত।^২ ডঃ দাশগুপ্ত ভারতের দেশের সিংহ-সংশ্লিষ্ট মাতৃমূর্তির কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমাদের শ্রবণ রাখতে হবে যে এককালে সিংহ সরস্বতীর বাহন ছিল। সিংহের সঙ্গে লক্ষ্মীরও সংযোগ ছিল। গুপ্তযুগে সিংহবাহন দেবী লক্ষ্মী হলে অবশ্যই লক্ষ্মী সরস্বতীর কাছ থেকে সিংহটি অধিকার করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহিষমর্দিনী দুর্গা সরস্বতী-লক্ষ্মীর কাছ থেকে বাহনটি স্থায়ীভাবে অধিকার করে নিলেন। সংহারের দেবতা রুদ্রের শক্তির বাহন পশুরাজ সিংহ হওয়াই ত সঙ্গত। কিন্তু দেবীর সিংহবাহনকে কেবল বলবান হিংস্র পশুরূপে দেখলেই চলবে না। স্বয়ংদেবী স্বর্ধ-বিষ্ণুই গিরিচর সিংহ—যুগো ন তীমঃ কূচরো গিরিষ্ঠা।^৩ দেবী সিংহবাহিনী দুর্গা ও গিরিচারিণী—গিরিরাজকণ্ঠা। স্বর্ধায়ির তেজোরূপা যে মহাশক্তি তাঁর বাহন স্বর্ধরূপী সিংহ ত হবেই। সরস্বতী নিজেই সিংহী হয়েছিলেন।^৪ কালী বিলাসতন্ত্রে সিংহকে বলা হয়েছে হরিরূপী বিষ্ণু—

সিংহঃ হরিরূপোহসি স্বয়ং বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ।

পার্বত্য বাহনং স্বং হি অত স্বাং পূজয়ামাহম্।^৫

বিষ্ণু স্বয়ং নৃসিংহমূর্তি ধারণ করেছিলেন। কালিকাপুরাণে দেবীর তিনটি বাহন ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব রূপে অবস্থিত—

বিষ্ণুব্রহ্মাশিবৈর্দেবৈর্দ্রিয়তে সা জগন্ময়ী।

সিতপ্রোতো মহাদেবো ব্রহ্মা লোহিতপঙ্কজম্ ॥

হরিহরিস্ত বিজ্ঞেয়ো বাহনানি মহোজসঃ।

স্মৃর্ত্যা বাহনত্বস্ত তেষাং যস্মান যুজ্যতে ॥

তস্মান্নৃত্যন্তরং কৃৎস্বা বাহনত্বং গতাস্তয়ঃ।^৬

—বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব এই তিন দেবের দ্বারা জগন্ময়ীদেবী ধৃত হন। শুভ্র-শবদেহ মহাদেব, ব্রহ্মা রক্তপঙ্কজ, এবং হরি হরিরূপে (সিংহরূপে) দেবীর মহা-শক্তিশালী বাহন। যেহেতু নিজ নিজ মূর্তিতে বাহন হওয়া উপযুক্ত নয়, সেইজন্য এই তিনদেব ভিন্নমূর্তি গ্রহণ করে দেবীর বাহনত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন।

সিংহও হরি, বিষ্ণুও হরি। দেবী যেহেতু দেবতাদের তেজ, দেবীর বাহনও সেইজন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। দেবীর ও দেবীর বাহনের প্রকৃত তত্ত্ব বিস্তৃত হওয়াতেই নামসাদৃশ্যে দেবীর বাহন হয়েছে সিংহ। সিংহ হরিরূপী স্বয়ং বিষ্ণু বা

^১ ভারতের শক্তিসাধনা ও শক্তিসাহিত্য, ১ম স্ক-পৃঃ—৩২

^২ শিব, বারবীর সাহিত্য—২১১৩০

^৩ স্বয়ংদে—১১৬৪১২

^৪ এই গ্রন্থের সরস্বতী প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ও কাঃ বিঃ তন্ত্র—১৮১৩০ ও কাঃ পূঃ ৬৮১৬৬-৬৭

সূৰ্য। সিংহরূপী বিষ্ণু মহামায়ার যথার্থ বাহন। পদ্মপুরাণে দেবীর ক্রোধ থেকে সিংহের জন্ম হয়েছে—

এবমুৎসৃষ্টশাপায়াং পিরিগুত্র্যামনস্তরম্।

নির্জগতমুখাং ক্রোধান্নিঃসিংহরূপা মহাবলঃ ॥^১

রুদ্র ও রুদ্রশক্তি দেবীর অস্তিত্ব—তেননি দেবী ও দেবীর বাহনও অভিন্নরূপে এখানে প্রতীয়মান।

দেবী পুরাণাহুসাঃ বিষ্ণু দেবীর বাহন নির্মাণ করেছিলেন, এই বাহনে সর্বদেবের অধিষ্ঠান হয়েছিল। ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বলেছিলেন,—

সর্বদেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সর্বদেব্যন্তয়া সহ।

সর্বদেবময়ঃ কুত্ৰ বাহনো হরিদ্বর্পহা ॥

তথা তং কেশবো দেব বয়ং কেশরমূলতঃ।

বিষ্ণুঃ স্থাস্ততি গ্ৰীবায়াঃ সর্বলোকশ্চ তদ্বপুঃ ॥

শিরোমধ্যে মহাদেবো দ্বিতীয়ঃ কালরূপিণঃ।

ললাটাগ্রে মহাদেবী নাসাবংশে সরস্বতী ॥

বম্বুখো মণিবন্ধে নৃনাগাশ্চ পার্শ্বতঃ স্থিতাঃ।

কর্ণয়োঃস্থিতৌ দেবৌ চক্ষুযোঃ শশিতাস্করৌ ॥

দন্তে বসবঃ সর্বে জিহ্বায়াং বরুণঃ স্থিতঃ।

হৃদ্বারে চর্চিকা দেবী যমযক্ষৌ চ গণ্ডয়োঃ।

সন্ধ্যাঙ্ঘ্রয়ং তথোষ্ঠাভ্যাং গ্ৰীবায়ামিঙ্গ্র আশ্রিতঃ ॥

গ্রীবাসন্ধিহুঃ ঋক্ষাণি সাধ্যাস্কোরসি সং স্থিতাঃ ॥^২

—গন্ধর্বগণ সহ সকল দেব, তোমার (বিষ্ণুর) সঙ্গে সকল দেব দেবীর বাহনে অধিষ্ঠিত থাকবে, শত্রুসম্পর্শনাশী করে সর্বদেবময় বাহন নির্মিত হবে। কেশব থাকবেন কেশরমূলে, বিষ্ণু গ্ৰীবায়, দেহে অবস্থান করবেন সর্বলোক। দ্বিতীয় কালরূপী বাহনের মস্তক মধ্যে মহাদেব, ললাটের অগ্রভাগে মহাদেবী, নাসাদণ্ডে সরস্বতী, মণিবন্ধে কার্তিকেয়, দুই পার্শ্বে নাগগণ, কর্ণদ্বয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দুই চক্ষুতে চন্দ্র ও সূর্য, দন্তসমূহে বসুগণ, জিহ্বায় বরুণ, হৃদ্বারে চর্চিকা দেবী, দুই গণ্ডে যম ও যক্ষ, অধরোষ্ঠে দুই সন্ধ্যা, গ্ৰীবায় ইঙ্গ্র, গ্ৰীবাসন্ধিতে ঋক্ষগণ, বক্ষুস্থলে সাধ্যাদেবগণ অবস্থিত।

দেবী চণ্ডী যেমন দেবতেজঃ সন্তৃত বা সর্বদেবময় তাঁর বাহনও তেননি সর্বদেবময়। একরূপ হওয়াই সঙ্গত এবং দেবীর তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যাপূর্ণ।

স্বামী নির্মলানন্দ দেবীর সিংহবাহনত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, দেবী নিখিল বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী, সিংহও পশুরাজ, সিংহের অস্ত্র নখদন্ত, দেবী ক্লেশগ্রহরণ-ধারিণী, ঋষিবধের যোগ্য পশু সিংহ, মহাশক্তির বাহন মহাশক্তিধর সিংহ, সিংহ

রজোগুণের প্রতীক, সত্ত্বগুণের প্রতীক দেবীর শরণাগত বাহন সিংহ জাতির রক্ষা ও কল্যাণের নিমিত্ত শরণাগতি ও রজোগুণাধিকারী শক্তি সাধনার প্রয়োজন কল্পিত।^১ স্বামীজীর এই ব্যাখ্যা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু দেবীর স্বরূপের সঙ্গে অস্থিত নয়, দেবীর ও দেবীর বাহনের বিবর্তনের সঙ্গেও সম্পর্কস্থিত নয়।

দুর্গা পূজার প্রাচীনতা ও রূপান্তর : শক্তিপূজা যে কত প্রাচীন তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অনেকে মনে করেন যে মোহেন-জো-দাড়োয় প্রাপ্ত ক্ষুদ্রকায় নগ্ন নারীমূর্তিগুলি এবং উদ্ভিদ-গর্তা নারীমূর্তিটি মাতৃ-পূজার নিদর্শন। কিন্তু এ অল্পমান নিশ্চিত সত্যের পরিচয়বাহী নয়। কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দুর্গমধ্যে অপরাজিতা মূর্তি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ থেকে দুর্গাপূজার ইঙ্গিত খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পাই। কিন্তু অপরাজিতার আকার প্রকারের কোন বিবরণ না পাওয়ায় অপরাজিতা সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না কেবলমাত্র অল্পমান করা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে শক্তিপূজা প্রচলিত হয়েছিল। কুষাণসম্রাট হবিষ্কের (খ্রীঃ ১ম শতাব্দী) পাজাব মিউজিয়ামে রক্ষিত মুদ্রায় নারী ও পুরুষ মূর্তি OESO এবং NANA নামে চিহ্নিত। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে পুরুষমূর্তিটি ভবেশ এবং নারীমূর্তিটি উমা বা পার্বতী।^২ পাজাব মিউজিয়ামমুদ্রা তালিকায় (Coin Catalogue Vol. 1) একটি পদ্ম ও রত্নভাণ্ডহস্তা (Cornu-copia) দেবীমূর্তির নিয়ে খোদিত এবং কানিংহামের মুদ্রা তালিকায় (Numismatic Chronicle, Ser. III vol. XII pl XIII & Coins of the Indo-Scythians and Kushans pl XXIII, fig 1) অল্পরূপ মূর্তির নীচে খোদিত এবং Rapson কর্তৃক পঠিত OMMO বা উমা নাম লক্ষ্মীমূর্তির আকারে উমামূর্তি পরিকল্পনার সাক্ষ্য বহন করে এবং খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে উমা-পার্বতীর জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত দেয়।^৩ কুষাণমুদ্রায় উমা মূর্তির সাক্ষ্য জানা যায় যে সিংহবাহিনী দলভূজা দুর্গা হয় তখনও আবির্ভূত হননি, নয় ত জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেন নি। আরও লক্ষণীয় যে তারহৃত রূপে লক্ষ্মী-সরস্বতীর মূর্তি থাকলেও দুর্গার মূর্তি নেই। সিংহবাহিনী দেবমূর্তির পরিকল্পনা কুষাণযুগে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই হয়েছিল। কনিষ্ক এবং হবিষ্কের কয়েকটি মুদ্রায় দেবী সিংহবাহনা।^৪ গুপ্ত সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের এবং সমুদ্রগুপ্তের সিংহহস্তা রাজমূর্তি অংকিত (Lion slayer type) স্ববর্ণমুদ্রায় সিংহবাহিনী লক্ষ্মীমূর্তি আছেন। এই মূর্তিগুলিকে ডঃ এ, এল, অলভেকের সিংহবাহিনী দুর্গা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।^৫ তিনি মনে করেন গুপ্ত-রাজারা কুষাণ মুদ্রা থেকে দেবীমূর্তিটি গ্রহণ করেছেন, এবং সম্ভবতঃ সিংহবাহিনী দুর্গা লিচ্ছবিদের উপাস্ত দেবতা ছিলেন।^৬ কুষাণমুদ্রায় সিংহবাহিনী

১ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—২৩০-৩৪

২ কঃ পঃ—৫৮/৬৫-৬৭

৩ Development of Hindu Iconography (1941)—p. 139 ৪ ibid.

৫ Catalogue of the Gupta Gold Coins in Banana Hoard—Intro.—p.ii

৬ ibid=pp. xlvii-xlvix

OMMO অবশ্যই উমা হবেন। কিন্তু গুপ্তমুদ্রাতেও অম্লরূপ মূর্তি যদি উমাই হন, তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে গুপ্তরাজত্বের প্রথমভাগেও উমা-দুর্গার মূর্তি লক্ষ্মীর আদর্শেই নির্মিত হয়েছিল।

কুপ্তাণী অধিকার ধারণা অনেক পূর্বেই হয়েছে, বৈদিক যুগেই। উমা হৈমবতী এবং কুপ্তার আবির্ভাবও হয়েছে বৈদিক যুগের শেষভাগে। বৌদ্ধধর্মের ধর্মশূত্রোক্ত, শর্ব, ঈশান, পশুপতি রুদ্রের পত্নীর উল্লেখ পাই তর্পণের মন্ত্রে—

ভবস্ত দেবস্ত পত্নীং তর্পয়ামি। শর্বস্ত দেবস্ত পত্নীং তর্পয়ামি। ঈশানস্ত দেবস্ত পত্নীং তর্পয়ামি। পশুপাতর্দেবস্ত পত্নীং তর্পয়ামি। রুদ্রস্ত দেবস্ত পত্নীং তর্পয়ামি।^১

মহাভারতে অম্বুশমন পর্বে উমা-মহেশ্বর সংবাদে শিবজায়া উমা শৈলমূর্তা। তিনি তপোনিরিত গুপ্তকণের নিকট ব্রতচারিণীরূপে গিরিস্থিত নারীদের সঙ্গে উপস্থিত হয়ে কৌতুককথন সংবাদের চোখ দুটি চেপে ধরেছিলেন, ফলে শিবের তৃতীয় নয়ন আবির্ভূত হয় এবং বহ্নিনির্গত হতে থাকে। এ সময়ে ব্রতচারিণী উমার বর্ণনা—

তমভাষচ্ছৈলমূর্তা ভূতঙ্গীগণসংবৃত।

হরতুলাস্বরধরা সমানব্রতচারিণী ॥

বিলতী কলসং রোঙ্ক সর্বতীর্থজলোদ্ভবম্।

গিরিব্রজাভিঃ সর্বাভিঃ পৃষ্ঠতোহমুগতা শুভা ॥^২

—ভূতঙ্গীগণের দ্বারা পরিবৃত্তা হয়ে শৈলমূর্তা উমা তাঁর (শিবের) নিকট গেলেন। তিনি শিবের মত বস্ত্র পরিহিতা, শিবের মত ব্রতচারিণী সর্বতীর্থের জলপূর্ণ স্বর্ণকলসধারণকারিণী, গিরিব্রজা নারীগণের দ্বারা পশ্চাতে অমুগতা।

মহাভারতের কালেও উমা পর্বতনন্দিনী এবং শিবপত্নী রূপে পরিচিতা হলেও ষ্টিভুজা মানবীরূপেই তাঁকে দেখা যায়। মহিষমর্দিনী দুর্গার পরিকল্পনা তখনও হয় নি। কুষাণযুগে (খ্রীঃ ১ম শতাব্দী) লক্ষ্মীমূর্তির সাদৃশ্য চতুর্ভূজা সিংহবাহিনী উমার মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছিল। গুপ্তযুগে (খ্রীঃ ৪র্থ-৫ম শতাব্দীতে) মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তির প্রচলন হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশে ভিন্সার নিকটবর্তী উদয়গিরির অত্যন্ত গুহা বরাহগুহার খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম অথবা দ্বিতীয় বৎসরে নির্মিত ষ্টিভুজা দুর্গামূর্তি এ পর্যন্ত প্রাপ্ত মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তির মধ্যে প্রাচীনতম। দেবী শূলের দ্বারা মহিষাকৃতি একটি দানবকে বধ করছেন। দেবীর প্রসারিত দুই হস্তে একটি গোধা। গোধাবাহিনী চতুর্ভূজা মূর্তি প্রচুর পাওয়া গেছে। আদি-মধ্যযুগের গোধাবাহিনী চতুর্ভূজা ব্রোঞ্জের মূর্তি মালন্দা মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।^৩ মালদহে প্রাপ্ত গোধাসনা দেবীমূর্তি খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নির্মিত।^৪ গোড়রাজ শশাংকের মুদ্রায় দণ্ডায়মানা অষ্টভূজা মূর্তি অষ্টভূজা দুর্গার মূর্তি বলে মনে হয়।^৫

১ বোধঃ ধর্মঃ - ২।৫।২০

২ মহাঃ অনশোশন - ১৪০।২২-২৩

৩ পদ্মোপসনা - পৃঃ ২৪৫

৪ মঙ্গলচণ্ডীর গীত (ভূমিকা), - পৃঃ ২৫০/০

৫ Catalogue of Gupta gold Coins, Intro, - p. cxvii

মহিমমর্দিনী দুর্গাপূজার শৃঙ্গপাত শুণ্ডযুগেই হয়েছিল। দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডীর উপাখ্যান সহ মার্কণ্ডেয়পুরাণ এই সময়েই রচিত হয়েছিল। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে মার্কণ্ডেয়পুরাণ রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে।^১

প্রখ্যাত পুরাণবিদ এফ. ই. পার্সিটারের মতে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী-মাহাত্ম্য রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্বে, সম্ভবতঃ ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে।^২

মুজায় চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী মূর্তি দুর্গা হলে দুর্গার দুই প্রকার মূর্তিই এই সময়ে প্রচলিত ছিল। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে চণ্ডী উপাখ্যানে কথিত প্রথম মুময়ী দুর্গাপূজার প্রবর্তক স্বরথ রাজা কোল দেশের রাজা ছিলেন। ছোটনাগপুরে বিদ্যাপর্বতের পূর্বাঞ্চলে মার্কণ্ডেয়পুরাণ রচিত হয়েছিল। জব্বলপুর অঞ্চলে হিন্দীভাষীদের মধ্যে এখনও মুময়ী দুর্গাপূজার প্রচলন আছে। স্মতরাং বিদ্যা-অঞ্চলে দুর্গাপূজার প্রবর্তন হয়ে থাকতে পারে।^৩

কিন্তু দুর্গাপূজার জনপ্রিয়তা অর্জন করতে আরও সময় লেগেছিল। প্রচলিত কিম্বদন্তী এই যে, উত্তরবঙ্গে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ (খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দী) সর্বপ্রথম আধুনিক রীতিতে বিরাট জাঁকজমক সহকারে দুর্গোৎসব করেছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে বিখ্যাত মৈথিল কবি ও পণ্ডিত বিদ্যাপতি দুর্গাভক্তিভরঙ্গিণী নামক দুর্গাপূজা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ সহ দুর্গাপূজার বিবরণ আছে। জীমূতবাহন (খ্রীঃ ১২ শতাব্দী) ও শূলপানি (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী) দুর্গাপূজা সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। শূলপানি দুর্গোৎসববিবেক, বাসন্তীবিবেক এবং দুর্গোৎসব প্রয়োগ তিনখানি দুর্গাপূজা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। পূর্ববঙ্গের রাজা হরিবর্মা দেবের (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীতে) প্রধানমন্ত্রী ভবদেব ভট্ট দুর্গাপূজা পদ্ধতি রচনা করেছিলেন। শূলপানি তাঁর পূর্ববর্তী স্মৃতিকার্য ত্রীকম - বালক এবং ভবদেব ভট্ট জীকম, বালক ও ত্রীকরের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নব্যস্মৃতিকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য দুর্গোৎসব তত্ত্ব রচনা করেছেন। স্মতরাং অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে বাঙ্গালা দেশে দুর্গাপূজা প্রচলিত হয়েছে। লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রতিমার আদর্শে দুর্গা মূর্তি কল্পিত হয়েছে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে, হয়ত আরও কিছু পূর্বে এবং আধুনিক রীতির দুর্গাপূজার প্রচলন খ্রিস্টাব্দ একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি। বৌদ্ধ পাল সম্রাটগণের পরে সেনারাজগণের অভ্যুত্থানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকালে অত্রাণ্য দেবদেবীর সঙ্গে দুর্গা পূজাও ব্যাপকতা পেতে করেছিল। পালবংশের রাজত্বের শেষভাগেও বঙ্গদেশে দুর্গোৎসব হোত। রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিতে লিখেছেন যে উমা বা দুর্গা পূজা উপলক্ষে বরেন্দ্রভূমিতে বিপুল উৎসব হোত—সজ্জচিরোমা বলি মহিতাম্...।^৪

১ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১৪৯

২ The Markandeya Purana—Introduction p. xx. পূজাপার্বণ—পৃঃ ১৪৯

৩ পূজাপার্বণ—পৃঃ ১৪০

৪ রামচরিত—৩৭৬

—সেই (বরেন্দ্রী) উমাদেবীর প্রতি দীয়মান অতি মনোজ্ঞ উপহার দ্বারা উৎসবযুক্ত ছিল।’ বৃহদ্রমপুরাণ, কলিকাপুরাণ এবং কোম কোম তন্ত্রে আশ্বিনে দুর্গা পূজার নির্দেশ আছে—

যদি নো পূজয়েদ্দেবীং শারদীং সিংহবাহিনীম্ ।

সংবৎসরকৃতা পূজা সর্বা সা বিফলা ভবেৎ ।^১

কালীবিলাসতন্ত্রে জয়া বিজয়া ও কার্তিক-গণেশ সহ দুর্গা পূজার বিধান পাই—

জয়া বামে স্থিতা নিত্যং বিজয়া দক্ষিণে তথা ।

বামে চ কার্তিকো দেবো দক্ষিণে গণপতিস্তথা ॥^২

কালীবিলাসতন্ত্রেই (২০ পটল) জয়াকে লক্ষ্মী ও বিজয়াকে সরস্বতীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে—

যা নিত্যা প্রকৃতির্লক্ষ্মী দুর্গায়া দক্ষিণে স্থিতা ।

সারদা সরস্বতী নিত্যা বাম ভাগে সদা স্থিতা ।

রামচরিতে উমা পূজার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান আকারে দশভুজা মহিষমর্দিনীর পূজা হোত কিনা বোঝা যায় না। কিন্তু স্মৃতি শাস্ত্র-কারদের গ্রন্থ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে দুর্গা পূজার প্রচলনের বিষয় জানা যায়। ষোড়শ শতকে দুর্গাপূজা বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। খ্রীষ্টাব্দের সূচনা থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে উমা-পার্বতী রুদ্রাণী-অম্বিকা দুর্গা-চণ্ডীর সঙ্গে মিশে এক দেবসত্তারূপে বঙ্গদেশে সুপ্রতিষ্ঠিতা হলেন এবং আশ্বিনে পূজা পেতে লাগলেন।

এককালে লক্ষ্মী ও সরস্বতী ছিলেন পৃথক দেবতা। আদি মাতা সরস্বতী (বেদের অম্বিতমা)-র পরে এলেন শ্রী-লক্ষ্মী এবং রুদ্রাণী অম্বিকা। সরস্বতীর কোন কোন গুণ আত্মসাৎ করে এঁরা পৃথক দেবতারূপে আবির্ভূত হলেন। ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্তের মতে বেদে কখনও কখনও দক্ষের কন্যারূপে বর্ণিতা অদ্বিতি দক্ষকন্যা সতীতে পরিণত হয়েছেন।^৩ সতীই হলেন উমা। ক্রমে শৈব ও শাক্ত ধর্মের প্রাধান্যের ফলে পার্বতী-দুর্গা-উমা হলেন এক সর্বময়ী সর্বব্যাপী মহাশক্তি—জগন্মাতা। পার্বতীর দুই সখী জয়া বিজয়া সম্ভবতঃ দেবীর দুপাশে স্থান নিয়ে ছিলেন। জয়া বিজয়ার স্থানে এলেন লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীর কন্যারূপে। শারদীয়া দুর্গাপূজায় শারদোৎসব এসে মিশে গেল। জগজ্জননী মহাশক্তি দুর্গা হলেন বাঙ্গালীর আদরিণী কন্যা—তিনি পুত্রকন্যা লক্ষ্মী, সরস্বতী কার্তিক গণেশকে সঙ্গে নিয়ে পতিগৃহ কৈলাস থেকে আসেন তিন দিনের জন্য পিতৃগৃহ বঙ্গভূমিতে প্রতি শরতে। এইভাবে জগদম্বার অর্চনা হয়ে গেল বাঙ্গালীর প্রাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি, যারা কেউই দেবীর সন্তান নয়—

১ অনুবাদ—রাধাগোবিন্দ বসাক

২ কালীবিলাসতন্ত্র—২০।৩৫-৩৬

৩ তদেব—১৯।৬

৪ ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য - পৃঃ ৪০

সকলেই পুঙ্খকন্ঠ্যরূপে দেবীর সঙ্গে এলেন। লিঙ্গপুরাণ মতে মহাদেব নিজ দেহের অর্ধাংশ থেকে সৃষ্টি করলেন উমাকে, উমা সৃষ্টি করলেন লক্ষ্মী, দুর্গা, সরস্বতী মহামায়া, বৈষ্ণবী কালী প্রভৃতিকে—

অর্ধাংশেন সর্বাঙ্গা সমজ্ঞানৌ শিবায়ুম্যাম্।

স। চান্দ্রভক্তদা লক্ষ্মীং দুর্গাং শ্রেষ্ঠাং সরস্বতীম্ ॥^১

শক্তিগুজার অনার্য প্রভাব : রুদ্র-শিবের চরিত্রে যেমন বহুতর সংস্কৃতির প্রভাব এসে সম্মিলিত হয়েছে বলে অনুমিত হয়, তেমনি দুর্গা-চণ্ডীর বৈচিত্র্যময় রূপ বিবর্তনেও অনার্যরুষ্টির প্রভাব পণ্ডিতবর্গ লক্ষ্য করে থাকেন। নানা স্থানে দেবীকে কিরাতিনী, শবরী প্রভৃতি নামে চিহ্নিত হতে দেখা যায়। হরিবংশে দেবীর এক নাম কিরাতি—কিরাতিং চীরবসনাং চৌরসেনানামস্কৃতাম্।^২ দেবী চণ্ডী এখানে চৌরসেনাদের দ্বারা পূজিতা। তিনি বনে উপবনে শবর পুলিন্দ প্রভৃতি আর্ষের জাতির দ্বারা পূজিত হন—

বাসন্তব মহাদেবি বনেষুপবনেষু চ।

শবরৈর্বর্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ স্তুপূজিতা ॥^৩

সারদা তিলকে দেবী পুলিন্দকন্ঠা—

পত্রাংশুকমসিতকাস্তিমনস্তদ্রা-

মাত্মা পুলিন্দতরুণীমসকুং স্মরামি ॥^৪

—পত্র ধার বসন, যিনি কুম্ভবর্ণা, অনঙ্গপরবশা সেই আত্মা পুলিন্দকন্ঠাকে বারংবার স্মরণ করি।

সারদা তিলকে স্বরিতাদেবী কিরাত-কন্ঠা কৈরাতি ॥^৫

নারদ পঞ্চ রাত্রে (১০ অঃ) দেবী কিরাতিনীর বেশ ধারণ করেছিলেন,—

কিরাতবেশমাস্থায় সখিভিঃ পরিবারিতঃ।^৬

উচ্ছিষ্ট

চাণ্ডালিনী :

দেবীর আর এক নাম উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনী। নারদ পঞ্চ রাত্রে (১০ অঃ) উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনীর উৎপত্তি সম্পর্কে একটি উপাখ্যান আছে। পিতৃগৃহে স্থিতা গৌরীকে শঙ্কর-বেশে মহাদেব শাখা পরিয়ে মূল্য স্বরূপ তাঁকেই কামনা করেছিলেন—

পীড়িতঃ কামবাণেন স্তয়াসার্থং বরাননে।

শীত্ৰং বরয় মাং ভদ্রে নাত্মং পণ্যং ময়েপ্সিতম্ ॥

দেবী শিবকে চিনতে পেরে তাঁর আকাঙ্ক্ষা যথাসময়ে পূর্ণ করতে স্বীকৃতা হয়েছিলেন। পরে কোন সময়ে মানস সরোবরের তীরে শিব যখন সজ্জা উপাসনা করছিলেন, তখন সখীদের সঙ্গে কিরাতিনীর বেশে দেবী হাজির হলেন। শিব দেখলেন চণ্ডালীর আশ্চর্য রূপ—

দদর্শ তীং সঙ্কীর্ণিচ্চ কামবেশোজ্জ্বলাং পরাম্ ।

রক্তবর্ণাং রক্তবস্ত্রপরিধানাং স্থনির্মলাম্ ।

তস্মীং বিশালনয়নাং পীনোন্নতঘটন্তনীম্ ॥

শিব চণ্ডালীর রূপে মুগ্ধ হলেন । চণ্ডালী বললেন, তিনি এসেছেন তপশ্চরণ করতে । মহাদেব তখন চণ্ডালীকে তপঃফল প্রদানের অঙ্গীকার করে দেবীর সঙ্গে মিলিত হলেন চণ্ডালবেশ ধারণ করে । সতী শিবকে ছলনা করতে অসমর্থ হওয়ায় শিব দেবীকে চণ্ডালিনীর ছদ্মবেশে চিনতে পেয়ে বরদান করলেন,— তুমি চণ্ডালিনীর বেশে যখন এসেছ তখন তুমি উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালী নামে খ্যাতা হবে এবং তোমার মূর্তি পূজিত হবে ।

যশাচ্চণ্ডালবেশেন মামেবং সমুপাগতা ।

তস্মান্মূর্তিরিয়ং ভাঙ্গ্রে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।

উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালীতি খ্যাতা সর্বশাস্ত্রেষু গোপিতা ॥

উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনীর একটি ধ্যানমূর্তিও পাওয়া যায়—

শবোপরি সমাসীন্যাং রক্তাশ্বরপরিচ্ছদাম্ ।

রক্তাংকারসংযুক্তাং গুঞ্জাহারবিভূষিতাম্ ॥

ষোড়শাঙ্গাঞ্চ যুবতীং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ।

কপালকর্তৃকাহস্তাং পরমজ্যোতিঃ স্বরূপিণীম্ ॥

বামদক্ষিণযোগেন ধ্যায়েন্নব্রবিহুতুমঃ ।^১

—শবের উপরে উপবিষ্টা, রক্তবস্ত্রপরিহিতা, রক্তবর্ণাংকারভূষিতা, গুঞ্জাফলের মালা পরিহিতা, ষোড়শবর্ষীয়া যুবতী, পীন ও উন্নত পয়োধর সম্পন্ন নরকপাল ও কর্তৃকা (খড়্গ) ধারিণী, পরমজ্যোতিঃস্বরূপা দেবীকে উত্তম মন্ত্রবিদ বাম ও দক্ষিণযোগে ধ্যান করবে ।

দেবী যদিও জ্যোতিঃস্বরূপিণী চণ্ডী-দুর্গাও সঙ্গে অভিন্না তথাপি তাঁর এই মূর্তি কালীমূর্তির আদর্শে কল্পিতা । দেবীকে কিরাতী, চণ্ডালী, শবরী ইত্যাদি নামে অভিহিত হতে দেখে রুদ্রশিবের মত শিবানী রুদ্রাণীও ঋতের জাতিদের দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন এবং পূজিতাও হতে গেলেন বোঝা যায় । দেবীর গলায় গুঞ্জাফলের মালা ও শবরী নাম প্রসঙ্গ । মনে পড়ে চর্বাপদে নৈরাশ্বারূপিণী শবরীর বর্ণনা :—

উচা উচা পাবত তহি বসই শবরী বালী ।

মোরঙ্গি পিচ্ছ পরহিন শবরী গিবত গুঞ্জরী মালী ॥^২

শবরী বালিকা উচ্চ পর্বতে অবস্থান করছেন, তিনি মাথায় পরেছেন ময়ূরের পালক, গলায় পরেছেন গুঞ্জার মালা ।

১ তন্ত্রসার (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ১৬৪

২ চর্বাপদ, মণীন্দ্র বসু সম্পাদিত, ২৮ সংখ্যক পদ—পৃঃ ৫৬৮

কিন্তু দেবী দুর্গার সঙ্গে ময়ূরপুচ্ছের সংযোগ নতুন নয়। মহাভারতে বিরাট পর্বে যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গাস্তবে দেবী ময়ূরপুচ্ছের বলয় পরিধান করেছেন—ময়ূর পিচ্ছ-বলয়া। তাঁর ধ্বজে ময়ূরপুচ্ছ শোভা পায়,—ধ্বজেন শিখিপিচ্ছানামুচ্ছিতেন বিরাজসে।^১ ভীষ্ম পর্বে অর্জুন কৃত দুর্গাস্তবেও তিনি ময়ূরপুচ্ছ ধ্বজধারিণী—শিখিপিচ্ছধ্বজধরে নানাভরণ ভূষিতে।^২ হরি বংশে আর্ষাস্তবেও দেবী ময়ূর-পিচ্ছধ্বজিনী।^৩ ময়ূরপুচ্ছ শোভিত ধ্বজা ও ময়ূরপুচ্ছের বলয় শবর জাতির কাছ থেকে এসেছে বলে মনে করার কোন যুক্তি নেই। বৌদ্ধ সহজ যানের নৈরাশ্রা বা মুক্তিরূপিণী শবরীর যেমন ময়ূরপুচ্ছের অলংকার স্বাভাবিক বিশ্বাসিনী দুর্গারও তেমনি ময়ূরপুচ্ছ ধারণ স্বাভাবিক নয়। স্মরণীয় এই যে বালক রুক্ষের মাথায় ময়ূরপুচ্ছের চূড়া ছিল। এখনও প্রতিমা সজ্জায় দেবতাদের মুকুটে ময়ূরের পালক ব্যবহার করা হয়। ময়ূরের পালক ও গুপ্তমালায় দেবীর অনার্ষত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না বটে, তবে উচ্ছিষ্ট চাগুলিনী নামে চণ্ডালদের দ্বারা পূজিতা ও তন্ত্র শাস্ত্রে স্বীকৃতা বলে অনুমিত হয়।

বিশ্ববাসিনীতে
অনার্ষ প্রভাব :

বিশ্ববাসিনী ও অত্যাগ্ন শক্তি দেবতার পূজাতেও কোন কোন পণ্ডিত অনার্ষ উপাদান লক্ষ্য করেছেন। খিল হরিবংশে আর্ষাস্তবে বিশ্ববাসিনী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, দেবী পর্বত, নদী, গুহা প্রভৃতিতে বাস করেন এবং বিভিন্ন অনার্ষ জাতির দ্বারা পূজিতা হন—

পর্বতাগ্রেষু ঘোরেষু নদীসু চ গুহাসু চ।

বাসন্তব মহাদেবি বনেষু পবনেষু চ॥

শবরৈর্বর্বরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ স্থপূজিতা।

ময়ূরপিচ্ছধ্বজিনী লোকান্ ক্রমসি সর্বশঃ॥

কুঙ্কটেশ্ছাগলৈর্মেষৈঃ সিংহব্যাঘ্রৈঃ সমাকুলা।

ঘণ্টানিনাদবহুলা বিশ্ববাসিন্ত্রিভিঃ ॥^৪

—ভয়ংকর পর্বতশৃঙ্গে, নদীতে, গুহাতে, বনে ও উপবনে হে মহাদেবি, তোমার বাস, তুমি শবর, পুলিন্দদের দ্বারা পূজিতা, ময়ূরপুচ্ছের ধ্বজযুক্তা, তুমি সকল লোক অতিক্রম কর। কুঙ্কট, ছাপল, মেঘ, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির দ্বারা আকীর্ণ ঘণ্টাধ্বনিতে মুখরিত বিশ্ববাসিনী নামে প্রসিদ্ধা।

মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকৃত স্তবে দেবী কান্তারে, ভয়ংকর দুর্গম স্থানে এক ভক্তদের গৃহে বাস কারণ—“কান্তারভয়দুর্গে শুভকান্ধা চলয়েনু চ।”^৫ মহাশক্তি-রূপিণী দেবী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূরে পূজিতা হচ্ছেন—Kali in the Kalanjara mountain, Chandikā in the Makaranda and Vindhya vāsini in the Vindhya Mountain are mentioned as different manifestation of the Devi.^৬ বিশ্বাচলে মার্কণ্ডেয়পুরাণ-বর্ণিত কৌশিকী

১ বিরাট পর্ব—৩৭।১৪ ২ ভীষ্ম পর্ব—২০।৬ ৩ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—৩।৭

৪ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব—৩।৬-৮ ৫ মহাভা, ভীষ্মপর্ব—২০।১৪

৬ A non-Aryan aspect of the Devi-Sakti Cult & Tara—page 85

বা বিদ্যাবাসিনী সম্পর্কে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন,—সেখানে (বিদ্যাচল ই. আই. রেল স্টেশন) এক পাহাড়ের গুহায় দেবীমূর্তি আছে। বজ্রাবৃত থাকে, কেহ দেখিতে পায় না—সম্ভবতঃ অষ্টভুজা ভদ্রকালী, যিনি যশোদার কন্যা হইয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণ ইহাকে বিদ্যাচলবাসিনী লিখিয়াছেন (২১।৩৮)।^১ বাণভট্ট রচিত কাদম্বরীতে (শ্রী: ৭ম শতাব্দী) শবরদের দ্বারা দেবী পূজায় বলির উল্লেখ আছে—চণ্ডিকাক্ষিরবলিপ্ৰদানার্থ-মসকুল্লিশিত শস্ত্রোল্লেখবিষমিত শিখরেণ।^২ বাকপতিরাজ (শ্রী: ৮ম শতাব্দী) গৌড়বহো নামক প্রাকৃতকাব্যে লিখেছেন যে, রাজা যশোবর্মণ বিদ্যাপর্বতে বিদ্যাবাসিনীর পূজা করেছিলেন। বিদ্যাপর্বতবাসী শবরগণ এই দেবীর কাছে নিত্য নরবলি দিয়ে পূজা করতো।^৩ সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে (শ্রী: ১১শ শতাব্দী) একদল শবর জীমূতবাহনকে ধরে শবরদের উপাসিতা দেবী চণ্ডীর কাছে বলি দিতে নিয়ে গিয়েছিল, তখন শবরপতি পুলিন্দ জীমূতবাহনকে রক্ষা করেন।^৪ এই গ্রন্থেই শ্রীদত্ত এবং মৃগাক্ষবতীর উপাখ্যানে অল্পরূপ কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে।^৫ কথাসরিৎসাগর থেকে জানা যায় যে বিদ্যা অঞ্চলে শবর, পুলিন্দ, ভীল প্রভৃতি আর্ষের জাতির বাস ছিল; এইসব জাতি বিদ্যাবাসিনী, বাসিনী, দুর্গা, চণ্ডিকা প্রভৃতি দেবীর বিচিত্র নাম ও রূপের উপাসক ছিল। রাজতরঙ্গিণীতে বিদ্যা অঞ্চলে পূজিতা ভ্রামরী দেবীর উল্লেখ আছে। কল্‌হন (শ্রী: ১১শ শতাব্দী) বলেছেন যে কান্মীররাজ রণাদিত্য পূর্বজন্মে বিদ্যাপর্বতে ভ্রামরবাসিনী দেবীকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন।

অবস্ফাদর্শনাং বিদ্যো দেবীং ভ্রামরবাসিনীম্।

ভ্রামরবাসিনীকাজ্জী-নির্ব্যাপেক্ষঃ স্বজীবিতে ॥^৬

ভ্রামরবাসিনী দেবী ও বিদ্যাবাসিনী কি একই দেবতা? কল্‌হন প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে ভ্রামরবাসিনী হিংস্র ভ্রামর সমূহের দ্বারা বেষ্টিত থাকতেন। এই বিবরণ কিম্বদন্তীমূলক বলে মনে হয়। চণ্ডীতে দেবী বলেছেন যে, তিনি ভবিষ্যতে ভ্রামররূপে অরুণ নামক দানবকে বধ করবেন।^৭

এই সকল প্রমাণের সাহায্যে এ. কে. ভট্টাচার্য সিদ্ধান্ত করেছেন যে দেবী দুর্গা-চণ্ডিকা-বিদ্যাবাসিনী মূলতঃ অনার্য দেবতা আর্য দেবতার পংক্তিতে গৃহীতা এবং পূজিতা হয়েছেন,—“It may be presumed from the data furnished above that some of the forms representing the terrific aspects of the goddess evolved out of the Non-Aryan deity, discussed above. It seems that only after definite modification she became acceptable to all sections of the Indian population.”^৮

১ পূজাপার্বণ পৃঃ ২ কাদম্বরী কথামুখর, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, ১৮৮৯ পৃঃ ১০

৩ গৌড়বহো-২৮৫-৩০৫ ৪ কথাসরিৎ, ২য়, অঃ ২২ ৫ কথাসরিৎ, ১ম খণ্ড ১০ অঃ

৬ রাজ-৭।৩৯৪

৭ চণ্ডী-১২।৫০-৫৪

৮ A non-Aryan aspect of Debi, Sakti Cult & Tara—pp. 59-60

বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যগুলিতে দেবী দুর্গা কোচনী, ডুম্নী, বাগ্দিনী প্রভৃতি

ডুম্নী

নিম্নজাতীয়া নারীদের কবল থেকে শিবকে উদ্ধার করার জন্য নিজে কোচনী-ডুম্নী-বাগ্দিনী সেজেছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় নওপুকুরিয়া গ্রামে চতুর্ভুজা প্রস্তরময়ী ডুম্নী মা (চণ্ডী, মতান্তরে বৌদ্ধ তারা) এখনও পূজিতা হন। বৈশাখ মাসে প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে ডুম্নী মায়ের বিশেষ পূজা ও বার্ষিক উৎসব হয়।^১ শক্তিকাগমসর্বস্ব তন্ত্রে শিবের অন্ততম শক্তি কোচ বধু। স্বন্দপুরাণে (মাহেশ্বর—৩৫ অ:) শিবানীকে শবরী বলা হয়েছে।^২

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে উমা শব্দটিও সংস্কৃত শব্দ নয়। এটি সম্ভবত: প্রাক-আর্য কোন উৎস থেকে সংস্কৃতে এসেছে। ব্যাবিলোনীয়,

উম্মো

আকাদীয়, ড্রাবিড় প্রভৃতি ভাষায় উম্মো বা উম্মি বা উম্মু শব্দ উমা শব্দের প্রতিক্রম। “The Babylonian word for ‘Mother’ is ummu or umma, the Accadian ummi, and the Dravidian umma. These words can be connected with each other, and with uma, the mother-goddess.”^৩

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত উমাকে আদিম জাতির মাতৃদেবী অম্ম বলে দ্বিধা করেছেন। E. W. Hopkins লিখেছেন, “All these forms of Umā (=A m m a, the great mother-goddess) go back to primitive and universal Cult of the mother-goddess (cf. Aditi), who in popular mythology appears as Kālamma and as Ellamma, that is as destructive or as Kind.”^৪

Oppertও অম্মা থেকে উমা এসেছেন বলে মনে করেন ^৫

বৌদ্ধ মহাযান ধর্মে পর্গশবরী ও নয়শবরী নামে দুই দেবী আছেন। পর্গশবরী

পর্গশবরী

পর্গভূষণ ও পর্গবসন পরিহিতা।^৬ সাধনামালায় পর্গশবরী ত্রিমুখী ষড়ভুজা, বামহস্তদ্বয়ে ধনু, পত্রচ্ছটা পাশ ও তর্জনীমুদ্রা, দক্ষিণহস্তদ্বয়ে বজ্র, কুঠার ও শর-ধারণী—“পর্গশবরীং হরিতাং ত্রিমুখাং ত্রিনেত্রাং ষড়্ ভুজাং কুম্ভকুণ্ডলদক্ষিণবামাননাং বজ্রপরশশরদক্ষিণকরত্রয়াং কামুকপত্রচ্ছটাসপাশ-তর্জনী বামকরত্রয়াং সকোদহসিতাননাং নবযৌবনবতীং সপত্রমালাব্যাজ্জর্ম নিবসনামীষল্লম্বোদরীং উর্ধ্বসংযতকেশীং অধোহশেষব্রোগমাদ্রীপদাক্রান্তাং অমোঘদিক্ক্ষিমুকুটীম—”^৭ —পর্গশবরী হরিষর্গী, ত্রিমুখা, ত্রিনেত্রা, ষড়্ ভুজা, দক্ষিণ ও বাম মুখের বর্ষ শুভ্র ও কুম্ভ, দক্ষিণের তিন হস্তে বজ্র, পরশ ও শর, বামহস্তদ্বয়ে ধনু, পত্রচ্ছটা ও পাশ সহিত তর্জনীমুদ্রা, মুখে ক্রোধ এবং হাস্ত, নবযৌবনবতী,

১ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ২২-পঃ ১০১

২ বালাকব্যো শিব-পঃ ১৪৮

৩ Mother Goddess—S.K. Diksit

৪ Great Epic of India —p. 226

৫ ibid—Foot Note.

৬ বৌদ্ধ দেবদেবী-পঃ ৬৬

৭ সন্যাসমালা—২২, ভূমিকা—পঃ CLXXii

পত্রমালা সহিত ব্যাভ্রচর্ম-পরিহিতা, দ্বিধা স্থূল উদরবিশিষ্টা, কেশ উর্ধ্বে বদ্ধ, নিম্নে অশেষরোগমারী পদের দ্বারা দলিত, যুকুটে অমোঘ সিদ্ধি।

ব্যাভ্রচর্ম ও পত্রমালা পরিহিতা পত্রধারিণীপর্ণশবরী বসন্তরোগারোগ্যকারিণী দেবতা। তিনি মহামারীকে পদতলে দলিত করছেন। আকৃতির দিক থেকে কোন হিন্দুদেবীর সঙ্গেই পর্ণশবরীর সাদৃশ্য নেই কিন্তু প্রকৃতগত দিক থেকে পর্ণশবরী শীতলার সগোত্রা। পণ্ডিতরা শবরপূজিতা বিদ্যাবাসিনীর সঙ্গে পর্ণশবরীর তুলনা করে থাকেন এবং পর্ণশবরীকে মূলতঃ জাঙ্গুলি বা মনসার মত অনার্য দেবতা বলে সিদ্ধান্ত করেন।

“May we regard parṇaśabari as tribal goddess of antiquity who was likewise absorbed into Buddhist fold for her alleged power of destroying all diseases and epidemics?”^১

কেবল পর্ণশবরী নন, অল্পরূপভাবে সকল মাতৃদেবতাই অনার্যসংস্কৃতি থেকে আগত বলে পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত।

“In this connection Prof. Sirkar stressed on the names Gouri (fair-complexioned), Aparnā (without leaf cloth) and Kālī (dark-skinned) applied to Indian Mother-goddess and said that the deities may have been originally worshipped respectfully by Mongoloid Xanthoderms of the Himalayas, the naked aboriginals like Nagna-Sabaras and the dark complexioned proto-Austroloids.”^২

এঁদের মতে আর্য ও অনার্য রক্তের মিশ্রণের ফলেই শক্তিদেবতার উপাসনা ব্যাপকতা লাভ করেছে—“It is due to the gradual absorption of Non-Aryan ideas and blood by the Aryans that the mother-goddess became more and more important in the Socio-religious life of the composite people of the post-vedic India.”^৩

দেবী পার্বতীর এক নাম অপর্ণা। অপর্ণা শব্দের এক অর্থ অপর্ণ-ভোজন-কারিণী অর্থাৎ যিনি পর্ণও ভোজন করেন না। কানিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যে পঞ্চতপা পার্বতী দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করার জন্তু কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হয়ে প্রথমে গাছ থেকে বারে পড়া পাতা মাত্র আহার করে জীবন রক্ষা করতেন, পরে যখন তিনি পর্ণ ভোজনও পরিত্যাগ করলেন তখন অপর্ণা নামে খ্যাত হয়েছিলেন।

স্বয়ং বিশীর্ণক্রমপত্রবৃত্তিতা

পর্য হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।

১ Iconography of Tara, K. K. Dasgupta, Sakti Cult & Tara—p. 127

২ Sakti Cult & Tara—p. 8

৩ Sakti Cult & Tara—p. 9

তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং

বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ ॥^১

—আপনা হতে ঝরে পড়া বৃক্ষের পত্র জীবনের বৃষ্টি করে তিনি 'উপস্তার পরাকাষ্ঠা' প্রদর্শন করেছিলেন, পুনরায় তাও তিনি পরিত্যাগ করলেন। সেই জন্ত পুরাবিদগণ তাঁকে অপর্ণা বলতেন।

কালিকাপুরাণেও এইভাবেই অপর্ণা নামের ব্যাখ্যা করা হয়েছে—

আহারে ত্যক্তপর্ণাভূদ্ যস্যাদ্বিমবতঃ সূতা।

তেন দেবৈরপর্ণেতি কথিতা পৃথিবীতলে ॥^২

কিন্তু অপর্ণা শব্দকে পর্ণশবরীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে অপর্ণা অর্থে নগ্না করা হয়। যিনি পাতার কাপড় পরেন লজ্জা নিবারণের জন্ত তিনি পর্ণশবরী, আর যিনি পাতার বসনও পরিধান করেন না, তিনি অপর্ণা। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অপর্ণা ও পর্ণশবরীকে একই দেবতা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, “প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক যে অন্তত্ব তিনি অপর্ণা নামে বিখ্যাত ; অপর্ণার অপর অর্থ যিনি এমন কি পত্রবন্ধনাদি পৰ্শস্ত পরিধেয় বিহীন, অর্থাৎ বিবসনা। তাঁহার অন্তত্ব প্রদত্ত নামত্রয়, শবরী, পর্ণশবরী ও নগ্নশবরী তাঁহাকে অনার্য শবর জাতির ইষ্টদেবীরূপে চিহ্নিত করে।”^৩

ডোম শবর পুলিন্দ প্রভৃতি জাতিদের সংগে সংলগ্নের জন্ত দেশী বিদেশী পণ্ডিতগণ শক্তিদেবতার বিভিন্ন রূপকেই অনার্যকৃষ্টি থেকে আগত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাভারতের আর্ষাস্তব থেকে উদ্ধৃত্তপ সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে লিখেছেন, “In the following few couplets (6-10) her association with hills, particularly the Vindhya, rivers, caves, forests and gardens, her connection with various domestic and wild animals, the fact of her being worshipped with great veneration by non-Aryan tribes like the Śabarās, the Barbaras and Pulindas are highlighted. This non-Aryan aspect of Devi is further emphasised by such names as Apaṛṇā. Nagna-Sabari (cf. its Mahāyāna counterpart Parna-Śabari, meaning the leaf-clad Sabara woman), etc. attributed to her in other contexts.”^৪

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ নীহার রঞ্জন রায় শিব ও বিভিন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীদের অনার্য গ্রাম্য দেবতা বলে রায় দিয়েছেন,—“শীতলা, মনসা, বনভূগা, ষষ্টি, নানা প্রকারের চণ্ডী, নরমুণ্ডমালিনী শ্মশানচারী কালী, শ্মশানচারী শিব, পর্ণশবরী, জাম্বুলী প্রভৃতি অনার্য গ্রাম্য দেবদেবীরা এইভাবেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মে

স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, দুই চারি ক্ষেত্রে তাহার কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়।”^১

আবার এক পণ্ডিতের মতে চামুণ্ডা, বাসুলী, তারা, কালী, ক্ষেত্রপাল, ভদ্রকালী, মনসা, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের দেবগোষ্ঠী থেকে আগত।^২

অমার্বত সন্নীক্ষা : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই মাতৃকা দেবী (Mother goddess) শক্তদেবী বা সৌভাগ্যের দেবতার পরিকল্পনা দেখা যায়। এই বিষয়ে লক্ষ্মী প্রসঙ্গে কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। মাতৃকা দেবীর সাধারণ পরিকল্পনা থেকে কোন কোন পণ্ডিত ভারতীয় শক্তিদেবীর কল্পনাকে প্রাগাৰ্ঘ এবং বহুতর অতীতের স্মৃতিবাহী বলে সিদ্ধান্ত করে থাকেন। Hogarth লিখেছেন, “In Punic Africa, she is Tanit with her son ; in Egypt Isis with Horus ; in Phoenicia Ashtaroth with Tammuj ; in Asia Minor Cybele with Attis ; in Greece (and specially in the Greek Crete itself) Rhea with young Zeus.”^৩

এইরূপ যুগ্ম সৃষ্টিদেবতার পরিকল্পনা পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখা যায়। এইরূপ সৃষ্টিদেবতার পরিকল্পনা থেকে এন, এন, ভট্টাচার্য লিখেছেন যে, যে সমাজে পিতার কোন গুরুত্ব ছিল না, মাতাই ছিল সর্বসর্বা সেই সমাজেরই সৃষ্টি মাতৃদেবতা—“Such tales of virgin mothers are relics of an age when the father had no significance at all and of a society in which a man’s contribution to the matter of procreation was hardly recognised.”^৪

এসিয়া মাইনরে সিবিলা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ দেবতা। ক্রীটেও সিবিলার অম্বরূপ মাতৃদেবতার পূজা প্রচলিত ছিল—ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও মাতৃদেবীর পূজা হোত। “...as early as Early Minoan I they (cretans) worshipped the Great Mother, their chief deity of later times. This goddess seems to have been a concept very similar to that of Cybele, worshipped in Asia Minor, and we shall find traces of like beliefs elsewhere in the Mediterranean region. Figures

১ বাঙালীর ইতিহাস—আদিপর্ব ১ম সং পৃ: ৫৭৯

২ On the other hand the Hindus also borrowed Buddhist deities, such as Chāmunda, Vāsulī, Tārā, Kālī, Kshetrāpālā, Bhadrakālī and Mañju ghosha.....Buddhist goddesses Jāngulī, Mahā Chīnatārā and Vajrayoginī were prototypes of those known in the Hindu pantheon as Manasā Tārā and Chhinnamastā respectively.”—Historical studies in the Cult of the Goddess Manasā—P. K. Maity,—pp. 75-76.

৩ Encyclopedia of Religion and Ethics, vol. 1—page 147

৪ Saktism and Mother Right, Sakti Cult & Tara—p. 73

of this goddess were not often made, though representations of her occur on Seals.”^১

ক্রীটে ও নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত শীল-প্রত্নত্বিতে অংকিত মাতৃদেবতারূপে কথিত নারীমূর্তিগুলি চারশ্রেণীতে বিভক্ত : (১) সর্পমালাভূষিতা, হস্তদ্বয়ে সর্পালাকারশোভিতা মুকুটধারিণী দণ্ডায়মানা নারীমূর্তি। (২) ইসোপেতায় প্রাপ্ত একটি সোনার আংটিতে অংকিত একটি নৃত্যরতা নারীমূর্তি, সম্মুখে একটি পাত্র থেকে দুগ্ধপানরত একটি সর্প। (৩) মাইসিনে (Mycene)-এ প্রাপ্ত একটি স্বর্ণাঙ্গুরীয়তে একটি বৃক্ষমূলে উপবিষ্টা নগ্না নারীমূর্তি, পাশে দ্বিযুগ্মী কুঠার ও নগ্না পুষ্পহস্তা পূজারিণীবৃন্দ। (৪) ক্রোসোস (Knossos)-এ প্রাপ্ত শীলে আলুলায়িত-কুন্তলা উজ্জ্বল অনাবৃত পর্বতোপরি উপবিষ্টা দুই পাশে দুই সিংহ দ্বারা রক্ষিতা দেবীমূর্তি পশ্চাতে পতনোন্মুখ একটি মহিষকে শূল দ্বারা আঘাত করছেন।^২

স্বামী শংকরানন্দ প্রথম মূর্তিটিকে সর্পদেবতা বলেছেন এবং চতুর্থ মূর্তিটি অন্ধকারের দানব বধকারিণী দেবতা বলেছেন। তাঁর মতে সিংহ সূর্যের প্রতীক।^৩ হুতরাং প্রথম মূর্তিটি মনসা এবং চতুর্থ মূর্তিটি দুর্গার প্রতিক্রপ হতে পারে।

ম্যাকয় সাহেব মোহেন-জো-দারো এবং হরপ্পায় প্রাপ্ত পোড়ামাটির ক্ষুদ্র নগ্ন নারীমূর্তিগুলিকে আর্থপূর্বযুগের মাতৃমূর্তি বলে গ্রহণ করেছেন এবং মূর্তিগুলি গৃহস্থদের বাড়ীতে পূজা হোত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু ক্ষুদ্র নারী মূর্তিগুলি শক্তিদেবতার মূর্তি, খেলনা পুতুল নয়, বা গৃহসজ্জার উপকরণ নয়, একথা বলার মত কোন প্রমাণ নেই, হিন্দুদের দেব ভাবনায় শক্তিপূজা বৈদিক যুগের নয়; পৌরাণিক যুগের। মোহেন-জো-দারো হরপ্পায় নগ্ন পুতুলিকাগুলি মাতৃপূজার নিদর্শন হলে বিশাল বৈদিক সাহিত্যে তার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা অবশ্যসম্ভাবী মনে হয়।^৪

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সকল মাতৃদেবতার বা সৌভাগ্য-শস্ত্র-উর্বরতার দেবতার পরিকল্পনা করা ছিল, সেগুলি স্বাধীন ভাবে উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব নয়। ভারতীয় শক্তিদেবতার পরিকল্পনায় অনাৰ্য বা দেশান্তরীয় দেবতার প্রভাব স্বীকার করা যায় না। আকারে ও প্রকারে দেশান্তরীয় মাতৃদেবতার সঙ্গে ভারতীয় শক্তি-দেবতার আকাশ পাতাল তফাৎ। ভারতীয় শক্তিদেবতা কুমারী মাতা (Virgin mother) নন—তিনি শিব-শক্তি, লক্ষ্মী-নারায়ণ, শক্তি-গণেশ প্রভৃতি বিচিত্ররূপে দ্বিধা হয়েও এক অদ্বয়রূপে প্রতিভাত। উপনিষদের ব্রহ্ম যে নিজেকে দ্বিধা

১ Priests and Kings, Harold Peake & Herbert John Fleure—

pp. 109-10

২ Decipherment of an Ins. on Phaïto's Disc of Crete Sankarananda—

pp. 13-14

৩ Decipherment of an Inscription on phaïto's Disc of Crete—

Swami Sankarananda—pp. 13-14

৪ Early Indus Civilisation—E. Mackay 2nd Edn. p. 54

করে নারীপুরুষে পরিণত হয়েছিলেন; ভারতীয় শক্তিতত্ত্বের মূলেও সেই তত্ত্ব। সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব উপনিষদের দর্শনের উপরে প্রতিষ্ঠিত; শক্তি-দেবতার পরিকল্পনায় বিশেষতঃ কালীমূর্তির পরিকল্পনায় সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব প্রকাশিত করতে পারে।

তত্ত্বের প্রধান দেবতা কালী বা শ্রামাকে সাধারণতঃ অনার্যকৃষ্টি থেকে আগতা বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। কালীর অনার্যত্ব খণ্ডন করেছেন ডি. এন. বহু এবং হীরালাল হালদার। তাঁদের যুক্তিগুলি নিম্নরূপ : (১) শিবশক্তি উচ্চতর দার্শনিক চিন্তার ফল, (২) কোন আদিম অনার্য জাতির মধ্যে শিব ও কালীসূজার প্রচলন দেখা যায় না, (৩) কোন তাত্ত্বিক মতবাদ বা ধর্মাচরণ আদিম জাতিদের মধ্যে প্রচলিত নেই।^১ এই যুক্তিগুলি অগ্রাহ্য করার নয়। কিন্তু উপনিষদ থেকে তত্ত্ব পর্যন্ত কালীর যে বিবর্তন পরে আলোচিত হয়েছে, তাতে কালীকে অনার্য দেবতা বলার কোন হেতু পাওয়া যায় না।

শক্তিদেবতার বিচিত্র বিকাশ ও বহুবিচিত্র রূপকল্পনা অন্ত কোন দেশে দেখা যায় না। শক্তিতত্ত্বের মূলে যে এক সর্বব্যাপিনী মহাশক্তি জগতে বিচিত্ররূপে বিচিত্রভাবে প্রকাশিত, রূপে-রূপে জড়ে-জীবে স্পন্দমান; তারই সাকার রূপায়ণ মহাশক্তিরূপিণী দুর্গা কালী ইত্যাদি। ভারতে সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তা কোন নারী দেবতা নন—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, অথচ এঁদেরই শক্তি ব্রহ্মাণী-শিবানী-বৈষ্ণবীলক্ষ্মী—এঁদের সঙ্গে অভিন্নরূপে কল্পিত। তাই রুদ্রশক্তি শিবানী একাই সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কর্ত্রী—

ত্বয়েতৎ ধার্যতে সর্বং ত্বয়েতৎ সৃজ্যতে জগৎ ।

ত্বয়েতৎ পাল্যতে দেবী ত্বমংস্তুতে চ সর্বদা ॥

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা চ স্থিতিরূপা চ পালনে ।

তথা সংহতিরূপান্তে জগতোহস্ত জগন্ময়ে ॥^২

—হে দেবি, তুমি সবকিছুই ধারণ কর, তুমিই জগৎ সৃষ্টি কর, তুমি এই সমস্ত পালন কর, তুমি সর্বদা সব কিছু ভক্ষণ কর। হে জগন্ময়ি! সৃষ্টিকালে তুমি, জগতের সৃষ্টিরূপা, পালনকালে স্থিতিরূপা, তেমনি সংহারকালে সংহতিরূপা।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব—সৃষ্টি-স্থিতি-লয়—একই বস্তু। সূতরাং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাষ্ট্রিকা মহাশক্তি অনার্যপূজিতা উর্বরতার প্রতীক মাতৃকা দেবী নন। দেবী শব্দ পুন্ড্র প্রভৃতি জাতিদের দ্বারা পূজিতা হয়েছেন এবং কিরাতী চণ্ডালী প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বা বিশেষিত হয়েছেন, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। দেবীর পূজা যে আৰ্যগোষ্ঠীর বাইরে বহু জাতি উপজাতির দ্বারা গৃহীত এবং স্বীকৃত হয়েছিল, উপযুক্ত বিবরণ থেকেই তা প্রমাণিত হয়। স্বামী শংকরানন্দ দেখিয়েছেন যে বৈদিক এবং পরবৈদিক যুগের ভারতীয় বণিকগণ ক্রীট ও ভূম্যসাগরীয় অঞ্চলে

১ Tantras : Their philosophy and occult secrets—p: 72

২ চণ্ডী—১৬৪-৭১

বাণিজ্য ব্যপদেশে গিয়ে তৎ তদকালে ভারতীয় সংস্কৃতি ধর্ম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছিল। ব্যাবিলন, সিরিয়া প্যালেস্টাইন, মিশর, লিবিয়া ও ক্রীটে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলিতে ভারতবর্ষীয় প্রভাব তিনি প্রতিপাদন করেছেন।^২

পর্ণশবরী ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা। পৌরাণিক শিবও কৃষ্ণবাস। শিব ও শিবানীর ত্রিনয়নের সঙ্গে পর্ণশবরীর তিন মুখের সংযোগ থাকা অসম্ভব নয়। পর্ণশবরী কেবলমাত্র পজ্জাবৃত্তা দেবী নন। সূতরাং নাম ও ব্যাঘ্রচর্মের সঙ্গে পত্রের আবরণ থাকতেই পর্ণশবরীকে অনার্য দেবতা বলা সম্ভব কি? তবে আকৃতিগত সাদৃশ্য পর্ণশবরীর সঙ্গে কোন ভারতীয় শক্তিদেবতার না থাকলেও প্রকৃতিগত দিক থেকে পর্ণশবরী বসন্তমারীরোগের দেবতা শীতলার সগোত্রা। পার্বতীর অপর্ণা নামের কালিদাস এবং পুরাণকৃত ব্যাখ্যা ত্যাগ করে নগ্না অর্থ করে দেবীকে অনার্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা যে যথার্থ তা কে বলবে? বিদেশীয় উম্ম শব্দের সঙ্গে অথবা আদিম জাতির অম্ম বা অম্মা শব্দের সঙ্গে উম্মা শব্দের সাদৃশ্য থাকলেই উম্মাকে বিদেশাগতা বা আর্ষেতর দেবতা প্রতিপন্ন করার যৌক্তিকতা কি অনস্বীকার্য? সংস্কৃত শব্দ বা ভারতীয় দেবতা অন্ত্র ভাষায় বা অন্ত্রদেশে গ্রহণ করা কি একান্তই অসম্ভব?

অম্মিকা বা অম্মা শব্দ বৈদিক সাহিত্যেই পাওয়া যায়। উম্মা দেখা দিয়েছেন উপনিষদে। রামায়ণে উম্মা শৈলদুহিতা রুদ্রপত্নী। পর্বতরাজ কঠোর তপোনিরতা উম্মাকে রুদ্রকে দান করেছিলেন,—

যা চান্না শৈলদুহিতা কন্যাসীদ্রঘুনন্দন।

উগ্রং হুত্রতমাস্থায় তপস্তেপে তপোধনা ॥

উগ্রোণ তপসা যুক্তাং দদৌ শৈলবরঃ সূতাম্।

রুদ্রায়াপ্রতিরূপায় উম্মাং লোকনমস্কৃতাম্ ॥^৩

মহাভারতেও উম্মা শিবজায়া। শিবের নামান্তর উম্মাপতি, উম্মাকান্ত এবং উম্মাধব— উম্মাপতিরুম্মাকান্তো জাহ্নবীধুম্মাধবঃ।^৪ রামায়ণে^৫ এবং মহাভারতে^৬ বিবাহের পরে মিলনকালে দেবগণের অম্মরোধে শিব উম্মারৈতা হয়েছিলেন বলে উম্মা দেবগণকে নিঃসন্তান হওয়ার অভিলাপ দিয়েছিলেন। অম্মশাসন পর্বে (১৪০ অঃ) উম্মা শৈলসূতা। বনপর্বে চৈত্রমাসে মানস সরোবরে যজ্ঞ করলে সপার্বদ শিব উম্মার সঙ্গে দর্শন দিয়ে থাকেন—

সহোম্ময়া চ ভবতি দর্শনং কামরূপিণঃ।

অম্মিম্ সরসি সত্রৈর্বে চৈত্রমাসি পিণাকিনম্ ॥^৭

১ Decipherment of an Inscriptions on Phaisto's Disc of Crete

—pp. 18-46

২ বাল্মীকি রামায়ণ—আদি কাণ্ড— ৩৬।১২-২০

৩ মহাভারত, অনাশাসন পর্ব ১৭।১০৫

৫ মহা, অনাশাসন পর্ব ৮৪ অঃ।

৪ রামায়ণ, আদি, ৩৭ সর্গ

৬ মহা বনপর্ব—১৩০।১৫

শাক্তিপর্বে (২৮৩-৮৪ অঃ) উমা মহাদেবকে নক্ষত্রজবিনাশে প্ররোচিত করেছিলেন। পুরাণে কাব্যে দেবী দুর্গা-পার্বতীর উমা নাম অত্যন্ত জনপ্রিয়। স্বতরাং উমা নামটিকে বিদেশাগত বা অনার্যবংশ বলা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। উমা শব্দের বিকৃতরূপ হিসাবে অম্ম, অশ্মা, উম্মো ইত্যাদি শব্দগুলি আসা কি অসম্ভব ?

চণ্ডী শব্দ থেকে চাণ্ডী এসেছে অথবা চাণ্ডী থেকে চণ্ডীশব্দ এসেছে, এ বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় দুর্গা-চণ্ডী অনাধ দেবতা নন। বৈদিক দেবভাবনা থেকে ক্রমবিবর্তনের ফলে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে। এমন কি দুর্গার যে দশহাত তাও এসেছে ঋগ্বেদের উষা ও পৃথিবীর কাছ থেকে। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে পৃথিবী দশভূজা—যদিম্নিন্দ্র পৃথিবী দশভূজিরহানি বিধা ততনস্ত কৃষ্টয়ঃ ।২

—হে ইন্দ্র যদি পৃথিবী দশভূজা হয়ে দিন দিন সকল কৃষ্টি প্রকাশ করতো।

একটি মন্ত্রে উষাও দশবাহুসম্মিতা—

চিত্রের প্রত্যাদর্শ্যায়তাং তর্দশহু বাহমু ।২

—উষা দশ বাহু বিস্তার করে (দশ দিকে) বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হচ্ছেন।

ভারতের শক্তি-উপাসনা প্রাগৈতিহাসিক অনাধদের কাছ থেকে এসেছে, এ সিদ্ধান্ত নিতান্তই কাল্পনিক। বেদে পুরুষদেবতার প্রাধান্ত স্বীকার করলেও উষা, ঈড়া, ভারতী, সরস্বতী, বাক্, রাজি, ইন্দ্রাণী, উর্বশী, শরণ্য, যমী, অরণ্যানী, পৃথিবী, অদিতি প্রভৃতি নারী-দেবতা একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। বিশেষতঃ উষা, সরস্বতী ও অদিতির প্রাধান্ত ঋগ্বেদেও অস্বীকার করার উপায় নেই। এই তিন নারী দেবতাতেই পরবর্তী শক্তিদেবতার সকল গুণকর্মই প্রকটিত। যজুর্বেদে অম্বিকা ঋত্নের ধ্বংসকারের সহায়িকারূপে আবির্ভূত হয়েছেন। অদিতি আদিত্য-গণের মাতা,—পরে সকল দেবতারই মাতা। অথর্ববেদে পৃথ্বী বা পৃথিবীর প্রাধান্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, পৃথ্বী সৃষ্টিস্থিতিরূপে কর্তারূপে বর্ণিত হয়েছেন। বৈদিক যুগের শেষভাগেই শক্তিদেবতার প্রাধান্ত ক্রমবর্ধিত হয়েছে, শ্রী-লক্ষ্মী, উমা-হৈমবতীর আবির্ভাব ঘটেছে। ক্রমে পৌরাণিক যুগে পুরুষ দেবতার সঙ্গে শক্তি দেবতার প্রাধান্ত স্প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাতৃতান্ত্রিক অনাধরক্ত আধরক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার ফলে মাতৃদেবতা বা শক্তিদেবতার প্রাধান্ত বর্ধিত হয়েছে, এরূপ মতবাদে কিছু সত্য থাকতেও পারে, তবে শক্তি দেবতার উদ্ভব যে বৈদিক যজ্ঞায়ি থেকেই এবং শক্তিতত্ত্বের বিকাশ ও পরিণতি যে বৈদিক দেবসন্তার ক্রমবিবর্তনের ফলে তাতে সন্দেহ নেই। শক্তিদেবতার প্রাধান্তের যুগেও বিষ্ণু, শিব, সূর্য ও গণপতির পূজা এবং উপাসক সম্প্রদায় সমানভাবেই বিরাজ করেছে ; শিব ও বিষ্ণুর প্রাধান্ত আজও দুর্গা কালীর থেকে কোন অংশে কম নয়। তবে একথাও স্বীকার যে বিভিন্ন আর্থেতর জাতি পূজিত স্থানীয় দেবতাও ক্রমে ক্রমে হিন্দুধর্মের আত্মীকরণ শক্তির গুণে হিন্দু দেবতাদের পংক্তিতে আসন করে নিয়েছেন এবং আধ-অনাধত্বের ব্যবধান বিলুপ্ত করে দিয়ে এক মহান সমীকরণে একাকার হয়ে গেছেন। হিন্দু

ধর্মাচরণে ও দেবার্চনায় তাই বিভিন্ন সংস্কৃতির অস্তিত্ব অস্বত্ব করা যায়। শক্তি দেবতার ভয়ংকরত্ব দেখেই অনাৰ্হ ছাপ মেয়ে দেওয়া সমীচীন নয়। বৈদিক রুদ্র ছিলেন ভয়ংকরের দেবতা—ধ্বংসের দেবতা। কিন্তু তিনি যখন ভীষণতা ভাগ করে সৌম্যবপু শিব হলেন,^১ তখন রুদ্রের শক্তি রুদ্রাণী হলেন সমস্ত ভীষণতার আধার। শিব এবং রুদ্র যেমন একই দেবতার এপিঠ ওপিঠ, তেমনি রুদ্রাণী শিবানীর মূর্তি কল্পনাতেও সৌম্যভাবে ও ভয়ংকরতা সমানভাবে বিরাজ করতে থাকে। সাধকের মানস প্রবণতা অনুসারে মাতৃমূর্তি বিচিত্রতা লাভ করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লোকক্ষয়কারী যে ভীষণ মূর্তি বিব্রূপ দর্শনকালে অর্জুন দেখেছিলেন, তা কি কালী বা চামুণ্ডার চেয়ে কম ভয়ংকর? সেই ভয়ংকর রূপের বর্ণনায় অর্জুন বলছেন,—

বক্স্ৱাপি তে স্বরমানা বিশস্তি
দংষ্ট্রাকড়ালানি ভয়ানকানি
কেচিহ্মিলগ্না দশনাস্তরেযু
সদৃশস্তে চুণিতৈরুদ্ভুতমৈঃ ॥

—দংষ্ট্রাকড়াল ভয়ানক তোমার মুখসমূহে তারা দ্রুত প্রবেশ করছে, কেউ বা তোমার দাঁতের ফাঁকে লগ্ন চর্বণের ফলে উৎসর্গ চুর্ণিত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।

দেবীপূজায় পশুবলি কিম্বা নরবলি বৈদিক যজ্ঞ থেকেই সমাগত—অনাৰ্হদের কাছ থেকে নয়। স্মৃতির ভীষণা ভয়ংকরী কালী, তারা, চামুণ্ডা প্রভৃতির মূর্তিকল্পনায় কতটা অনাৰ্হ তা অতি সাবধানে নিরূপণ করা প্রয়োজন। দেবতার মূর্তিকল্পনায় যেমন তেমনি দেবতার উপাসনায় এবং ধর্মাচরণে সমাজের অনেক অলিখিত ইতিহাস আত্মগোপন করে থাকে ঠিকই, কিন্তু যথার্থ সত্য নিরূপণ অত্যন্ত দুর্লভ ব্যাপার। অঞ্চল বিশেষে দেবদেবীর পূজার্চনায় আৰ্হের রীতি পদ্ধতি প্রচলিত দেখা যায়। অনেক জায়গায় দেবতার কাছে শূকর, মোরগ, পারাবত প্রভৃতি বলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত। কোথাও দেবতার কাছে মাছ-ভাত উৎসর্গ করার রীতি, কোথাও ঘোল মাছ, কলাই-এর ডাল না হলে দেবতার স্মৃতিবৃত্তি হয় না। অনেক স্থলে আবার বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে দুর্গা কালীপূজায় পশুবলি হয় না। ঝাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে এক কায়স্থ জমিদার বাড়িতে বস্ত্রাবৃত নবপত্রিকার উপরে মুন্নয় নারীমুণ্ড বেঁধে দেওয়া হয়, দেবীকে মাণ্ডর মাছের ঝোল ও ভাত ভোগ দেওয়া হয়। বিষ্ণুপুরের এক ভট্টাচার্য-বাড়িতে পূজার সময় ধাতু নির্মিত দশভুজা মূর্তির ঔপরে মুন্নয় নারীমুণ্ড বসিয়ে পূজা করা হয়, বিসর্জনের সময় পাশ্চাত্য ভাত, পোড়া চেন মাছ, লবণমাখা জামিরের (গোঁড়া লেবু)-ও ভোগ দেওয়া হয়।^২ যে কোন দেবতার মুন্নয়ী প্রতিমা পূজার পর বিসর্জনের পূর্বে চিঁড়া-দই (দৈ কন্ডা)

১ হিন্দুদের দেবদেবী ২য় পর্ব, রুদ্র-শিব প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। গীতা—১১।২৭

২ পূজাপার্বণ, যোগেশচন্দ্র রায়--পৃঃ ৮৩

ভোগ দেওয়ার রীতি। কল্পা পতিগৃহে যাওয়ার পূর্বে দই চিঁড়া মুড়কির ফলার করে যাওয়ার রীতি থেকেই পূজায় এই রীতি প্রবর্তিত হয়েছে। স্বতরাং পূজার রীতিতেও কুলাচার লোকাচার ইত্যাদি স্থান করে নিয়েছে। আধুনিক কালে যে কোন দেবতার প্রতিমা নির্মাণের কালে শিল্পীরা শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসরণ না করে শিল্পদক্ষতা প্রদর্শনে উৎসাহী হন। ফলে শিল্পীদের উদ্ভাবনী প্রতিভা প্রতিমা নির্মাণে অভিনব স্বষ্টি করে। নবদ্বীপে রাসপূর্ণিমায় বহুবিধ প্রতিমা নির্মাণে যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তা থেকে নতন নতন দেবমূর্তি কল্পনার একটা আভাস পাওয়া যেতে পারে।

কুকুটী ব্রত : হিন্দু ললনাদের বহু বারব্রত অনুষ্ঠান করতে হয়। এই সকল ব্রতচারণে যেমন সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, সৌভাগ্যের কামনা আছে তেমনি দেখা যায় আর্থ ও আর্ষেতর সংস্কৃতির সংমিশ্রণ। এমনি একটি ব্রত কুকুটীব্রত। কুকুটীব্রত ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমীতে আচরণীয়। এই ব্রতের নামাস্তর ললিতা সপ্তমী ব্রত। এই ব্রতে মণ্ডলমধ্যে শিবদুর্গার মূর্তি একে পূজা করার রীতি।^১ দেবী দুর্গার বহু নামের মধ্যে কুকুটী নামটি প্রচলিত নয়। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন যে এই ব্রতটি ছোটনাগপুরের পার্বত্য জাতির। “কুকুটী ব্রতটি নামে অহিন্দু এবং বাস্তবিকই ছোটনাগপুরের পার্বত্য জাতির এ ব্রতটি; কুকুটী হলেন তাদের দেবী; এবং যেমন নানা অহিন্দু দেবতাকে তেমনি কুকুটী দেবীকেও এককালে লোকে পূজা দিতে আরম্ভ করেছিল। যুববৎসা-দোষ-নিবারণ এবং তেজস্বী বহু সন্তান লাভ কুকুটী ব্রতের ফল।”^২

কুকুটী নাম আর্ষেতর জাতির দেবতার নাম হওয়াই সম্ভব। কিন্তু শিব দুর্গা পূজা নিশ্চয়ই অনার্থ নয়। অনার্থ কুকুটী দেবী আর আর্থ শিব দুর্গা মিলে কুকুটী ব্রতের স্বষ্টি হয়েছে।

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে অর্জুনকৃত দুর্গা স্তবে দেবীকে ‘কোকমুখে’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। দেবীর নাম কোকমুখা। কোক শব্দের অর্থ বন্যকুকুর।^৩ দেবীর মুখ কুকুরের মত। এরকম মূর্তি দেখা যায় না। সম্ভবতঃ দেবী অরণ্যকান্তার বাসিনী বলেই দেবীর এক্রূপ নামকরণ। কোকমুখা নামটিও কি আর্ষেতর জাতির কাছ থেকে এসেছে?

রালদুর্গা : বঙ্গললনাদের মধ্যে প্রচলিত আর একটি ব্রতের নাম রালদুর্গা। এই ব্রতের ব্রতকথায় শিবের অভিশাপে কূষ্ঠরোগাক্রান্ত এক ব্রাহ্মণ দেবী দুর্গার নির্দেশে রালদুর্গা ব্রত অনুষ্ঠান করে রোগমুক্ত হয়েছিলেন। ব্রতের ছড়া—

নমঃ নমঃ সদাশিব তুমি প্রাণেশ্বর ॥

ভক্তিবাহনে প্রভু দেব দিবাকর ॥

হরগৌরীর চরণে করিয়া নমস্কার ॥

যাহার প্রচারে হল দেবীর প্রচার ॥

শুন সব সর্বলোক হয়ে হরষিত ।

বড়ই আশ্চর্য কথা সূর্যের চরিত ॥^১

ব্রতের ছড়া থেকে বোঝা যায় রালদুর্গা ব্রত অসলে সূর্যপূজা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, “এখানে সূর্যও রইলেন দুর্গাও রইলেন সূর্যের প্রাচীন নাম রা বা রাল বোঝালে এটি সূর্যপূজা, কিন্তু রালদুর্গা বোঝালে এটি দুর্গার ব্রত।”^২

প্রাচীনকালে মিশরে রা বা সূর্যের উপাসনা প্রচলিত ছিল। “Ra (or Re or. phra) was the god personifying the Sun in its strength, his name meaning simply sun. He was early identified with Atum the creator of Heliopolis, his chief cult centre. Thus though sometimes Atum was considered to have created Ra, more often Ra was said to have emerged from Nun by the effort of his own will. It was thought that he rose from the primival waters enclosed within the petals of a lotus blossom, which enfolded him once more when he returned to it each night.”^৩

এই বিবরণে রা বা সূর্যের পদ্য প্রতীকটিও ব্যাখ্যাত হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ মনে করেন যে, রালদুর্গা ব্রত আর্ষ ও অনাৰ্ষ দেবতার মিশ্রণের ফল—“প্রাচীন দেবতা আর হিন্দুর দেবতায় একটা মিটমাটের চেষ্টা এই রালদুর্গা ব্রতটি।”^৪ রা বা রাল শব্দটি সংস্কৃত শব্দ—অর্থ দান বা গ্রহণ—“রাল দানে গ্রহণে ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ।”^৫ পৃথিবীতে রস গ্রহণ করে বলেই সূর্যকিরণের নাম রশ্মি। সূর্য পৃথিবী থেকে রস গ্রহণ করেন এবং যেসব সৃজনের দ্বারা পৃথিবীকে রস দানও করে থাকেন। সূর্য রস গ্রহণ ও দান করায় রাল শব্দের দ্বারা সূর্যকে বোঝাতে পারে। রাল দুর্গা শব্দে সূর্য ও দুর্গার অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয়। সূর্যের তেজোরূপা দুর্গা এই মেয়েলি ব্রতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যরূপে বিরাজিত। কবে কিভাবে মেয়েলি লৌকিক ব্রতে রালদুর্গা স্ব স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছেন কে জানে? স্মরণ করা যেতে পারে যে পুরাণে সূর্যের পুত্র বা অপর মূর্তি রেবন্ত। মিশরীয় ভাষায় বা অন্য কোন ভাষায় রা শব্দে সূর্যকে বোঝালেই রালদুর্গায় অনাৰ্ষ ছাপ বসিয়ে দেওয়া কি সমীচীন?

শবরোৎসব : দুর্গাপূজায় পূজার অন্তে দশমীর দিন শবরোৎসব নামে একটি অমুঠান বহুকালাবধি বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল। এই অমুঠান শবরাদি আর্ষের জাতির অল্লীল আমোদ প্রমোদ থেকে আগত বলে মনে করা হয়। এই উৎসবে

১ বাংলায় রত—পৃঃ—১৮

২ বাংলার রত—পৃঃ—১৮

৩ Egyptian Mythology, Veronica Ions—p. 41

৪ বাংলার রত—পৃঃ ১৮

৫ শব্দকল্পদ্রুমঃ, ৬ষ্ঠ কান্ড—পৃঃ ৩৭৬৭

পথে থৈ, ফুল, ধূলি, কদম প্রভৃতি ছুঁতে ছুঁতে বাত্মাদি সহকারে অঙ্গীল গান ও ক্রীড়া প্রদর্শনের রীতি। প্রতিমা বিসর্জনের পর অঙ্গীল নৃত্য-গীতের প্রচলন ছিল। কালিকাপুরাণে শবরোৎসবের নির্দেশ ও বিবরণ আছে :

বিসর্জয়েৎ দশম্যাক্ত শ্রবণে শাবরোৎসবৈঃ ।

তদা মস্ত্রেষণং দেব্যা দশম্যাং কারয়েৎ বৃধঃ ॥

সুবাসিনীভিঃ কুমারীভিঃ বেশ্যাভিন্ন'র্তকৈস্তথা ।

ধ্বজৈর্বজ্রৈর্বহুবিধৈর্ল'জপুস্ত্রপ্রকীর্ণকৈঃ ।

ধূলিকদমবিক্ষেপৈঃ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ ॥

ভগলিঙ্গাভিধানৈশ্চ ভগলিঙ্গ প্রগীতকৈঃ ।

ভগলিঙ্গাদিশব্দৈশ্চ ক্রীড়য়েয়ুরনং জনাঃ ॥

পরৈর্ন'ক্ষিপ্যাতে যন্ত য পরান্নাক্ষিপেদ্ যদি ।

ক্রুদ্ধা ভগবতী তন্ত শাপং দত্তাং স্তদাক্রণম্ ॥^১

—দশমী তিথিতে শ্রবণা নক্ষত্রে শাবরোৎসবের সঙ্গে দেবীকে বিসর্জন করবে, জ্ঞানীব্যক্তি দশমীতে শ্রবণা নক্ষত্রে দেবীকে জলে প্রেরণ করবেন। স্তবেশা কুমারী, বেত্মা ও নর্তকদের সঙ্গে নানাবিধ ধ্বজা ও বস্ত্র উড়িয়ে থৈ ও ফুল ছড়াতে ছড়াতে ধূলি ও কাদা ছড়াতে ছড়াতে ক্রীড়া কৌতুক ও মঙ্গলাচরণের সঙ্গে ভগলিঙ্গ বাচক (গ্রাম্য) শব্দ উচ্চারণ করতে করতে ভগলিঙ্গ শব্দপূর্ণ গানের সঙ্গে এবং ভগলিঙ্গাদি অঙ্গীল শব্দ বলতে বলতে জনগণ ক্রীড়া করবে। যে ব্যক্তি পরের দ্বারা অঙ্গীল আচরণ পছন্দ না করবে, অথবা যদি পরকে অঙ্গীল ব্যবহারের দ্বারা আক্ষিপ্ত না করে, তাহলে ভগবতী ক্রুদ্ধা হয়ে তাকে অভিশাপ প্রদান করেন।

শূলপাণি দুর্গোৎসব বিবেকে কালিকাপুরাণোক্ত শ্লোক উদ্ধার করে শবরোৎসব অমুষ্ঠান করার নির্দেশ দিয়েছেন। স্ততিশাস্ত্রকার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য দশমীতে শাবরোৎসব অমুষ্ঠানের নির্দেশ দিয়েছেন—“সংপূজ্য প্রেষণং কুর্বাৎ দশম্যাং শাবরোৎসবৈঃ”^২ শোনা যায় নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সাড়ম্বরে দুর্গোৎসব সমাপনান্তে আত্মীয়স্বজন নিয়ে শাবরোৎসব করতেন। শাবরোৎসব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সেন রাজাদের আমলেও প্রচলিত ছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, “শারদীয় দুর্গাপূজায় বিজয়াদশমীর দিন শাবরোৎসব নামে এক প্রকার নৃত্যগীতের অমুষ্ঠান হইত। শবর জাতির দ্বায় কেবলমাত্র বৃক্ষপত্র পরিধান করিয়া এবং সারা গায়ে কাদা মাখিয়া ঢাকের বাঁধের সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা অঙ্গীল গান গাহিত।”^৩ ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যেকৃত্ত্বের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে বামাচারী তন্ত্রসাধনার পাঁচটি শাখার অত্যন্ত শাবর-মার্গ।^৪ বৃহদ্রম'পুরাণেরও অঙ্গীল সঙ্গীতের দ্বারা শাবরোৎসবের বিধান আছে—

‘ভগলিক্কাভিনৈশ্চ শৃঙ্গার বচনৈস্তথা গানং কার্যম্।’ অতএব দুর্গাপূজাতেই হোক আর তত্ত্বসাধনাতেই হোক শবরাদি জাতির রীতিপ্রকরণ কিছুটা সংযুক্ত হয়েছে। আধুনিক কালে এই ধরনের অল্লীল নৃত্যগীত দুর্গোৎসবের অঙ্গ হিসাবে অপ্রচলিত হয়ে গেছে। যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি শবরোৎসবকে লৌকিক বিশ্বাসজ্ঞাত এবং বৈদিক যুগ থেকে আগত বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, “লোকের বিশ্বাস ছিল, নববর্ষের প্রথম দিন চক্ষু কণ্ঠ কিম্বা দেহ অশুচি করিলে সে বৎসর যমদূত স্পর্শ করিতে পারে না। মহারাষ্ট্রে, ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণ অন্ত্যজ স্পর্শ দ্বারা দেহ অশুচি করে, পরে স্নান করে। এই বিশ্বাস অল্পকালের নয়, অন্ততঃ সাড়ে চারি সহস্র-বৎসর হইতে আছে। ইহার প্রমাণ আছে। বৈদিক কালে সম্বৎসর ব্যাপী সত্রে পর এইরূপ অল্লীল ক্রীড়া কৌতুক হইত। আমার বিশ্বাস, বৈদিক কালের সোমরস বর্তমান ভাং (সিদ্ধি)। আমরা বিজয়া দশমীতে সিদ্ধি পান করি।”২

যোগেশচন্দ্রের বক্তব্য যথার্থ হলে এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে অল্লীল ক্রীড়া কৌতুক যদি শবরাদি অনার্য জাতির কাছ থেকে এসে থাকে, ত তা এসেছে বৈদিক যুগেই। বৈদিক যজ্ঞরূপা দুর্গার অর্চনায় বৈদিক যুগের উৎসব সংযুক্ত হওয়া স্বাভাবিক। হয়ত বা তার সঙ্গে শবর জাতির উৎসবও সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে।

দশমহাবিভা

শক্তিদেবতার বহুবিধ মূর্তির মধ্যে দশমহাবিভা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। কোন কোন অর্বাচীন পুরাণে ও তন্ত্রে দশমহাবিভার রূপ বর্ণিত হয়েছে। দশমহাবিভার উদ্ভব সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় কাহিনীও আছে। দক্ষযজ্ঞে শিব-সতী নিমন্ত্রিত না হওয়া সত্ত্বেও পিতার যজ্ঞে উপস্থিত হওয়ার ঐকান্তিক ইচ্ছায় পতির নিকট বাধা প্রাপ্ত হলে শিবের অমুমতি আদায়ের উদ্দেশ্যে সতী শিবকে দশটি ভয়ংকরী মূর্তি দেখিয়েছিলেন। দেবীর এই দশটি রূপ দশমহাবিভা নামে প্রসিদ্ধ। দশ-মহাবিভার নাম :

কালী তারা মহাবিভা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিভা ধূমাবতী তথা ॥
বগলা সিদ্ধবিভা চ মাতঙ্গী কমলাঙ্গিকা ।
এতে দশমহাবিভা সিদ্ধবিভা প্রকীর্তিতা ৷^১

কালী তারা মহাবিভা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ সূন্দরী বগলামুখী ।
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী মহাবিভা দশৈব তাঃ ৷^২

বৃহদ্রম পুরাণানুসারে দক্ষালয়ে গমনের পূর্বে দেবীর তৃতীয় নয়ন থেকে বহিঃ নিগত হোল। দেবীর রূপ পরিবর্তিত হয়ে হোল কালী বা শ্যামা। এই মূর্তি দেখে ভীত ত্রস্ত মহাদেব পলায়নপর হয়ে দেখলেন দশ দিকে দশটি মূর্তি—দশ-মহাবিভা। দক্ষযজ্ঞে সতীর গমনের প্রাকালে দশমহাবিভার মূর্তি পরিগ্রহের কুতূহলী অবশ্যই অর্বাচীন কালের—বিষ্ণুর দশাবতার গ্রহণের কাহিনীর আদর্শে কল্পিত। হয়ত ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর দেবতা অথবা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের দেবতাকে এক শক্তি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করার জগুই এই কাহিনীর উদ্ভাবনা।

কালী : দশমহাবিভার মধ্যে জনপ্রিয়তার তুল্য অবস্থিতা আছেন কালী বা শ্যামা। বৃহদ্রমপুরাণে শিবের সম্মুখে সতী কর্তৃক কালীমূর্তি গ্রহণের বিবরণ :—

এবং শিবেক্ষ্যামা সা তাক্সা হৈমীং কচিং সতী ।

বভূব তৎক্ষণাদেব ধ্বাস্তাঙ্গনচয়প্রভা ।

লোমাঙ্কিত সমগ্রাঙ্গী পীনোন্নত পয়োধরা ॥

১ চন্দ্রস্তুতন্ত্র থেকে প্রাগভোষণী তন্ত্রে উদ্ধৃত (৫।৬)—পৃঃ ৩৭৪

২ বৃহদ্রম (মথ্য)—৫।১২

তীত্র যৌবনমদেনাগপয়ঃ মেষ্বরয়ঃ ।

মুক্তকেশা বিবজ্জা চ বীরবাহুচতুষ্টয়ী ॥

দেহভারেণ তং শৈলং কম্পয়ন্তীব সর্বতঃ ।

এবং ভূত্বা সতী দেবী শ্রামা কমললোচনা ॥^২

—এইরূপে তাকাতে তাকাতে সেই শিবা সতী সোনার বর্ণ ত্যাগ করে তখনই অঙ্ককার এবং কঙ্কলের সদৃশ বর্ণ ধারণ করলেন : তার সমস্ত দেহ হয়েছিল রোমাঞ্চিত । তিনি পীনোন্নত পয়োধরা, তীত্র যৌবনমদে মেষ্বরকে অগ্রাহ্য করতঃ মুক্তকেশা, বিবজ্জা ও বীরত্বযজ্ঞক বাহুচতুষ্টয়যুক্তা, দেহভারের দ্বারা পর্বতকেই যেন কম্পিত করে সতী দেবী পদ্মলোচনা শ্রামা হয়েছিলেন ।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর লিখেছেন—

ক্রোধে সতী হৈলা কানী ভয়ংকর বেশ ॥

মুক্তকেশী মেঘবরণা দম্ভরা ।

শবারুঢ়া করকাঞ্চী শবকর্ণপুরা ॥

গলিত রুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে

গলিত রুধির মুণ্ড বাম করতলে ॥

আর বাম করেতে রূপাণ খরসান ।

তুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বরদান ॥

লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে

ত্রিনয়ন অর্পচন্দ্র ললাটবিন্যাসে ॥^২

কালীর আবির্ভাবের বৈচিত্র্যময় কাহিনী পূর্বগতস্ত্রে বর্তমান । শিবের বক্ষস্থলে দণ্ডায়মানা কালীর পৌরুষেরূপে তা হতে দেখা যায়, বৃহদ্ধর্মপুরাণের বর্ণনায় অথবা ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় তার পূর্ণরূপ পাই না । উক্ত বর্ণনায় কালীর পদতলে শিব বা শব—কিছুরই অস্তিত্ব নেই । মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডী কাহিনীতে যে ছবার কালীর আবির্ভাব বর্ণনা করা হয়েছে, তার কোনটিতেই কালীর সঙ্গে শিবের সম্পর্ক নেই,—শবের ত নয়ই । শুভনিশ্চয়ের সেনাপতি চণ্ড-মুণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধকালে দেবীর কোপ-বলুণিত ভ্রুকুটিকুটিল মুখ থেকে বিনির্গতা হলেন অতি ভয়ংকরী কালী ।

ভুকুটীকুটীলাতস্তা ললাটিকা দাক্ষতম্ ।

কালীকরালবদনা বিনিক্ষিপ্তাসিপাশিনী ॥

বিচিত্রখট্টাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা ।

দ্বীপচর্মপরীধানা শুকমাংসাত্তৈরবা ॥

অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা

নিমগ্নাবস্তময়না নাদাপ্রতিদিগ্‌মুখা ॥^৩

— তাঁর ক্রকটিকুটিল ললাট থেকে দ্রুত নির্গত হলেন কবানবদনা, খটনাঙ্গ ধারিণী (লৌহময় যষ্টিধারিণী), নরমালাভূষিতা—বাস্ত্রচর্মপরিহিতা, শুষ্ক খাঁর দেহের মাংস, অতি ভয়ংকরী—বিশাল বিস্তৃত মুখসন্নিহিতা—লক্লকে জিহ্বার দ্বারা ভীষণা, কোটরগতচক্ষুবিশিষ্টা কালী—গর্জনের দ্বারা সমস্ত দিক পূর্ণ করতে করতে আবির্ভূত হইলেন ।

এই বর্ণনাতে দেবী কালী নগ্নাও নন, শিব বা শবারূঢ়াও নন । উপরন্তু তিনি নির্মাংসা, কোটরগত চক্ষু । তন্ত্রসারে কালীর যে ধ্যানমন্ত্রগুলি উদ্ধৃত হয়েছে, তন্মধ্যে কালীতন্ত্রোক্ত মন্ত্রটি সর্বাপেক্ষা প্রচলিত । এই মন্ত্রে দেবী চতুর্ভুজা, মুক্তকেশী, করালবদনা, ঘনমেঘতুলা শ্যামবর্ণা, মুণ্ডমালাভূষিতা, দিগম্বরী, সত্ত্বহীন শূণ্ড ও খড়্গা দুই বামহস্তে, দুই দক্ষিণ হস্তে অভয় ও বরদমুদ্রা, মুণ্ডমালা নির্গত বস্ত্রে দেহ রঞ্জিত, দুই শব দুই কর্ণের কুণ্ডল, শবদেহের ছিন্ন হস্তদ্বারা নির্মিত কটি দেশের মেথলা, দুই কস দিয়ে ঝরছে রক্ত, মুখে হাসি, প্রভাতসূর্যের মত রক্তবর্ণ তিন চক্ষু, উঁচু দাঁত, শবরূপী মহাদেবের হৃদয়ে দণ্ডায়মানা মহাকালের সঙ্গে বিপরীত বিহারে রতা ।^১

এই দেবীর নাম দক্ষিণাকালী । সাধারণতঃ এই ধ্যানেই দেবীর পূজা হয় । কিন্তু কালীর মূর্তিতে কর্ণে শব কুণ্ডল ও মহাকালের সঙ্গে বিপরীত বিহাররতা দেখা যায় না । নবদ্বীপের শক্তিরাসে কোম কোম স্থানে শবরূপী শায়িত শিবের উপরে উত্তানভাবে শায়িত মহাকালের সঙ্গে কালীকে বিপরীতবিহারে রতা অবস্থায় নির্মাণ করা হয় । স্থানীয় লোকেরা এই মূর্তিকে শবশিবা বলে । স্বতন্ত্রতন্ত্রোক্ত তন্ত্রসারে উদ্ধৃত দ্বিতীয় ধ্যানমন্ত্রে দেবী ঘোরদংষ্ট্রা, শিবের সঙ্গে বিপরীত রতিতে আসক্তা, নাগযজ্ঞোপবীতিনী, অর্ধচন্দ্রশেখরা, মত্তপানে মত্তা, শ্মশানাগ্নির মধ্যে অবস্থিতা, সূর্য, চন্দ্র, ও অগ্নিময় তিন নেত্র শোভিতা । দেবীর অগ্ন্যাগ্নি বিবরণ পূর্ববৎ ॥^২

সিদ্ধেশ্বর তন্ত্র থেকে তন্ত্রসারে উদ্ধৃত ধ্যানমন্ত্রটিতে কালী শবারূঢ়া, হাতে নর-কপাল ও কর্তৃকা, অপর দুই হাতে বর ও অভয় মুদ্রা, দেবী মুহূর্মুহ রক্তপানে নিরতা ।

শবারূঢ়াং মহীভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্ ।

হাস্তমুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্তৃকাকরাম্ ।

মুক্তকেশীং ললজ্জিহবাং পিবন্তীং রূপধরং মুহুঃ ।

চতুর্বাহুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ ॥^৩

তন্ত্রসারে চামুণ্ডাতন্ত্রোক্ত কালী মূর্তির বিবরণে চন্দ্রমণ্ডল থেকে নির্গত খড়্গা দ্বারা নির্গলিত স্বধার ধারায় দেবীর সর্বাঙ্গ সিক্তিত, তিনি ত্রিনেত্রা, বামহস্তে স্থিত

নরকপাল থেকে নির্গলিত রক্তধারা পানে নিরতা, মুক্তকেশী, দিগম্বরী, কটিতে কার্কাটী, মস্তকে মণি মুকুট, প্রজ্জ্বলিত জিহ্বাবিশিষ্টা, নীলপদ্মের বর্ণবিশিষ্টা, আলীড় পদা । চন্দ্র ও সূর্য তাঁর দুই কর্ণের কুণ্ডল ।^১

বিশ্বাস্য তত্ত্ব থেকে তত্ত্বসারে উদ্ধৃত ধ্যানমন্ত্রে দেবী চতুর্ভূজা, কৃষ্ণবর্ণা, মুণ্ড-মালাভূষিতা । তাঁর দক্ষিণহস্তদ্বয়ে খড়্গা ও নীলপদ্ম, বামহস্তদ্বয়ে কর্তরী ও খর্পর, মাথার একটি জটা গগণ স্পর্শ করছে, মাথায় ও গ্রীবায মুণ্ডমালা, বক্ষে নাগহার, কটিদেশে ব্যাঘ্র চর্ম যুক্ত কৃষ্ণবস্ত্র, চক্ষু রক্তবর্ণ, বামপদ শিবের উপরে ও দক্ষিণ পদ সিংহের উপরে স্থাপিত, অট্টহাস্ত ও ঘোর গর্জনকারিণী । দেবী স্বয়ং শব লেহন করছেন ।^২

অদ্ভুত রামায়ণে সীতাদেবী শতস্কন্ধ রাবণবধকালে কালীমূর্তি ধারণ করে-
ছিলেন । শতস্কন্ধ রাবণবধের পরে রামচন্দ্রের দৃষ্টিতে কালীরূপিণী সীতা—

চতুর্ভূজাং লোলজিহ্বাং খড়্গাখর্পরধারিণীম্ ।

শবরূপমহাদেব জুংসংস্হাঞ্চ দিগম্বরীম্ ॥

পিবন্তীং কুধিরং ভীমাং কোটরাক্ষীং স্ফুটতুরাম্ ।

জগৎগ্রাসে কৃতোৎসাহাং মুণ্ডমালাতিভূষণাম্ ॥^৩

কালী এখানে চতুর্ভূজা, লোলজিহ্বা, শবরূপী মহাদেবের হৃদয়ে দণ্ডায়মানা, নগ্না, রক্তপানে রতা, কোটরে প্রবিষ্ট চক্ষু, মুণ্ডমালাভূষিতা, জগৎগ্রাসে উত্ততা ।

শেষ দুটি বিবরণে মহাকালের সঙ্গে রতিক্রীড়া ও কর্ণে শবের কুণ্ডল অন্তর্লিখিত : পরস্তু দেবী রক্তপানে নিরতা । শবারূঢ়া বা শবরূপী শিববক্ষে দণ্ডায়মানা অথবা শিবেরই ভিন্ন নাম বা মূর্তি মহাকালের সঙ্গে বিপরীতবিহারে রতা কালীমূর্তির পরিকল্পনা অবশ্যই পরবর্তী কালের । কালীমূর্তির বৈচিত্র্যও দেখা যায় । নবদ্বীপে পোড়ামাতলায় শিবের বক্ষে উপবিষ্টা কালী ভবতারিণী নামে পরিচিতা ।

পার্বতী কালী : কিন্তু অধিকাংশ পুরাণে হিমালয়স্থিতা মেনাগর্ভসম্ভূতা উম! পার্বতীর নামই কালী । দেবী কৃষ্ণবর্ণ নিয়েই জন্মেছিলেন, তাই তাঁর নাম হয়েছিল কালী ।

তাস্ত নীলোৎপলদলশ্রামাং হিমবতঃ স্ততান্ ।

কালীতি নাম্না হিমবানাজ্জ্হাব কুতে দিনে ॥

বান্ধবৈশ্ব সমন্তৈস্তম্ভান্না সা পার্বতী ।

কালীতি চ তথা নাম্না কীর্তিতা গিরিনন্দিনী ॥^৪

—জন্মদিনে নীলপদ্মসদৃশ শ্রামবর্ণা কন্তার নাম হিমবান রাখলেন কালী,

বান্ধবগণ পার্বতী নামে এবং কালী নামে অভিহিতা করায় গিরিনন্দিনী এই দুই নামেই খ্যাতা হলেন ।

কূর্মপুরাণে নীলপদ্মবর্ণা দেবী ভূমিষ্ট হওয়ার পরই হিমালয়কে দেখিয়েছিলেন বিশ্বরূপ । হিমবান বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত হলে পিতার অমুরোধে দেবী নিজরূপ ধারণ করলেন । সেই সময়ে দেবীর বর্ণনা—

নীলোৎপলদলপ্রথ্যং নীলোৎপলসুগন্ধি চ ।

ধিনেত্র্যং ত্রিভুজং সৌম্যং নীলালকবিভূষিতম্ ॥^১

—নীলপদ্মের বর্ণ, নীলপদ্মের গন্ধবিশিষ্টা, ধিনেত্র্যা, ত্রিভুজা, সৌম্য দেহ, নীলালক শোভিত ।

বরাহপুরাণে দক্ষহুতা অগ্নিতে দেহত্যাগ করে জন্মান্তরে গিরিরাজকন্তারূপে উমা এবং কৃষ্ণা নামে পরিচিতা হয়েছিলেন—

স্বশরীরায়িনা দন্তা ততঃ শৈলহুতাভবৎ ।

উমা নামোতি মহতী কৃষ্ণা চেত্যভিধানতঃ ॥^২

এখানে আগ্নদন্ত হওয়ার জন্তই দেবীর বর্ণ কাল হয়েছিল এরূপ ইঙ্গিত আছে মনে হয় । কৃষ্ণা ও কালী সমার্থক । সৌরপুরাণে বলা হয়েছে যে দক্ষবালা দেহত্যাগ করে হিমালয়কন্তারূপে জন্মগ্রহণ করার পর তাঁর নাম হবে কালী—

ত্যক্তা দাক্ষং শরীরঞ্চ বভূবালককন্তকা ।

নাম্না কালীতি বিখ্যাতা বিশ্বরূপা মহেশ্বরী ॥^৩

বামনপুরাণে মেনার তিন কন্তার মধ্যে কনিষ্ঠা কালী—নীল অঙ্গনের বর্ণবিশিষ্টা—

নীলাঙ্গনচয়প্রথ্যা নীলেন্দীবরনোচনা ।

রূপেণানুপমা কালী জঘন্তা মেনকাহুতা ॥^৪

কালীবিলাসতন্ত্রে গৌরীদেহ থেকে কৃষ্ণাঙ্গী কালিকার জন্ম হয়েছিল—

গৌরীদেহাৎ সমাসন্ন কৃষ্ণাঙ্গী কালিকা পরা ।

পর্বতনন্দিনীর কৃষ্ণবর্ণ হওয়া সম্পর্কে পুরাণে একটি মনোজ্ঞ উপাখ্যান আছে : তারকাস্বরবধের নিমিত্ত শিববীর্ষে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের জন্ম প্রয়োজন হয়েছিল । শিবভেজ ধারণের একমাত্র ক্ষমতা আছে মহাশক্তি ।

কিন্তু কঠোর তপস্তার দ্বারা অমিত শক্তি অর্জন করতে না পারলে মহাশক্তির কার্তিকেয়ের জন্মের বীজ গর্ভে ধারণ করা মহাশক্তির পক্ষেও সম্ভব নয় । তাই বিধাতা পূর্ব থেকেই আয়োজন করে রাখলেন । ভবিষ্যতে হরপার্বতী পরিণয়ের পরে মহাশক্তিরূপিণী মহাদেবীর গাত্রবর্ণ নিয়ে কোন সময়ে মহাদেব পরিহাস করবেন । সেই পরিহাসে কুপিতা হয়ে দেবী গাত্রবর্ণ পরিবর্তনের মানসে

তপস্তায় নিমগ্ন হবেন। সুতরাং ব্রহ্মা রাজিদেবীকে, আদেশ করলেন সেনাগর্ভে পর্বতনন্দিনীর গাত্রবর্ণকে স্বীয় কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করতে—

গর্ভস্থমেব তন্মাতৃঃ স্নেনরূপেণ রঞ্জয় ॥^১

* * *

গর্ভস্থানেহথ তাং মাতৃঃ স্নেন রূপেণ রঞ্জয় ।

ততো রহসি শর্বস্তাং বিলদানন্দপূর্বকম্ ॥

হাসয়িষ্ণতি কালীতি ততঃ সা কুপিতা সতী ।

প্রয়াস্যসি তপঃ কৰ্ত্তুং ততঃ সা তপসা যুতা ॥

জনয়িষ্ণতি যং শব্দাদন্দুবজ্জ্যোতি মণ্ডলম্ ।

স ভবিষ্ণতি হস্তা বৈ সুরারীণাং ন সংশয়ঃ ॥^২

—হে মাতৃঃ রাজি, গর্ভস্থিতা পার্বতীকে নিজের বর্ণ দিয়ে রঞ্জিত কর। তারপর মহাদেব তাঁকে নির্জনে পেয়ে আনন্দে কালী বলে উপহাস করবেন। তখন সেই সতী কুপিতা হয়ে তপস্যা করতে যাবেন। তিনি মহাদেবের ঔরসে চন্দ্রতুলা জ্যোতির্মণ্ডলের জন্ম দেবেন। তিনিই হবেন দানবদের হস্তা, এতে সন্দেহ নেই।

পরে কালী তপস্যা দ্বারা গাত্রবর্ণ পরিবর্তিত করে হলেন গোরাক্ষী—গোরা। এ বিষয়ে বিভিন্ন পুরাণে বৈচিত্র্যময় উপাখ্যান পাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ পুরাণেই হরপার্বতা পরিণয়ের পরে কোন সময়ে পত্নীর গাত্রবর্ণের প্রতি ইঙ্গিত করে মহাদেব উপহাস বা ভৎসনা করলে কালী কুপিতা হয়ে গাত্রবর্ণ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হয়েছিলেন। পদ্মপুরাণে শিব পরিহাস করে বলেছিলেন—

শরীরে মম তদ্বক্তি সিতে স্তাস্তসিতদ্ব্যতিঃ ।

ভূজঙ্গবাসিতা শুভ্রে সংগিষ্ঠা চন্দনে তরৌ ॥^৩

—হে ভগ্নী, আমার শুভ শরীরে আলিঙ্গিত ভোমার কৃষ্ণবর্ণ দেহ শুভ চন্দন-বৃক্ষে লগ্না কৃষ্ণসপিণীর মত শোভা পাচ্ছে।

দেবী কালী ত শিবের পরিহাসে হলেন ক্রুদ্ধ, তিনি নিমগ্না হলেন কঠোর তপস্যায়। ব্রহ্মা কালীর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বর দিলেন গোরাক্ষী হবার, দেবী তাঁর নীলোৎপলতুলা কৃষ্ণবর্ণ পরিভাগ করে হলেন গোরা, —কৃষ্ণবর্ণ থেকে জন্ম নিলেন একানংশা বা কৌশিকী। ইনি দেবীদত্ত বাহন সিংহকে নিয়ে চলে গেলেন বিদ্যাপর্বতে।

স্কন্দপুরাণ মতে কালীর কৃষ্ণরূপের অংশ থেকে জাতা দেবী উমা বা একানংশা নামে পরিচিতা।

রূপাংশেন চ সংযুক্তা স্ফুমাত্যা ভবিষ্ণসি ।

একানংশেতি লোকস্তাং বরদে পূজয়িষ্ণতি ॥^৪

কল্পপুরাণের রেবাখণ্ডে (১৮ অঃ) একই কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। কালিকাপুরাণের আখ্যানে শিব কৈলাশে উর্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণের সন্মুখে পার্বতী-কালীকে বলেছিলেন, দলিত-অজ্ঞনতুল্য শ্রামবর্ণা কালি, তুমি উর্বশী প্রভৃতিদের সঙ্গে আলাপ কর—

কালি ভিন্নাঙ্গনশ্রামে উর্বশ্যাগুপ্সরগণৈঃ।

অয়েহ স্ত্রীশ্চভাবেন সংলাপঃ ক্রিয়তামিতি ॥^১

এই অপমানজনক কথা শুনে কালী ক্রুদ্ধ হয়ে মহাকৌশী প্রপাত নামক হিমালয়ের সাহুদেশে তপস্যায় রতা হলেন। তপস্যায় প্রীত হয়ে মহাদেবই এলেন কালীকে বর দিতে। কালী প্রার্থনা করলেন স্বর্ণতুলা গোর বরণ— জাহ্ননদাভগোরো মে দেহো ভবতু সাম্প্রতম্।^২ মহাদেব কালীকে আকাশ গঙ্গায় স্নান করিয়ে গোরাক্ষী করে তুললেন—

এবমুক্তো মহাদেবঃ পার্বত্যা পার্বতীং ততঃ।

আকাশগঙ্গাতোয়োঁঘে মজ্জয়ামাস ভামিনীম্॥

* * *

সানিমন্ত্র্য সমুত্তীর্ণা বিদ্বান্গৌরী ব্যজায়ত।^৩

পদ্মপুরাণ, বামনপুরাণ ও মৎস্যপুরাণে পার্বতীকে বর দিয়েছিলেন ব্রহ্মা। বামনপুরাণে রমণকালে মহাদেব কালীকে উপহাস করেছিলেন কালী বলে—

রমতঃ সহ পার্বত্যা ধর্মাপেক্ষী ভগৎপতিঃ।

ততঃ কদাচিৎ কালীতুক্তা ভবেন হি ॥^৪

তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে ব্রহ্মার বরে কালী হলেন কাঞ্চনবরণী ॥ তখন দেবী কৃষ্ণবর্ণ কোষ পরিত্যাগ করলেন। সেই কোষ থেকে জন্ম নিলেন কাত্যায়নী, এই দেবীর নামই কৌশিকী।

কোশং কৃষ্ণং পরিত্যজ্যা পদ্মকিঙ্করসম্ভিতা।

তস্মাৎ কোশাচ্চ সা জাতা ভূয়ঃ কাত্যায়নী মুনৈঃ ॥^৫

ইন্দ্র কৌশিকীকে বিদ্যাপর্বতে বাসের ব্যবস্থা করলেন এবং উপহার দিলেন বাহন সিংহ। এই কৌশিকী দেবীই মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন।^৬

শিবপুরাণের (বায়বীয় সংহিতা, পূর্বভাগ) বৃহাস্পত্য ঋষিঃ ভিন্ন প্রকার। এই উপাখ্যানে শুভ-নিশুভ বধ প্রসঙ্গে কালীর গৌরীত্ব অর্জনের কাহিনী কথিত হয়েছে। শুভ নিশুভ ব্রহ্মার কাছ থেকে বর চেয়ে নিয়েছিল যে ব্রহ্মার অংশ থেকে জাত-অযোনিজা অম্বিকার অংশস্বরূপা পুরুষসংস্পর্শবজিতা কস্তার প্রতি

১ কাঃ পৃঃ— ৪৬।৬৬

৪ বামনপৃঃ— ৪৪।৬

২ কাঃ পৃঃ— ৪৬।১০৬

৫ বামনপৃঃ— ৪৪।২০-২৪

৭ শিব রায়, পূর্ববর্ত - ২১।৩১

৩ কাঃ পৃঃ— ৪৬।১০৭-১০৮

৬ বামনপৃঃ— ৬৬ অঃ

অম্বরভক্ত হলে তাদের মৃত্যু হবে, নচেৎ নয়। দৈত্যবৃন্দের অত্যাচারে দেবগণ নির্জিত হলে ব্রহ্মার অম্বরোধে দেবাদিদেব ভগবান নীললোহিত পত্নীকে কালী বলে পরিহাস করলেন।

এমনভাষিতো ধাত্রা ভগবান্ নীললোহিতঃ ।

কালীত্যাং রহস্ত্যাং নিন্দয়স্বিৎ সম্মিতঃ ॥

দেবী এই পরিহাসে ক্রুদ্ধ হয়ে স্বামীকে বললেন, এই গাত্রবর্ণে যদি তোমার প্রীতি না থাকে, তবে তুমি এতদিন সহ করেছে কি করে? যাতে তোমার অকুচি সেই আমাতে তুমি কেমন করে আনন্দ পাচ্ছ? হে জগদীশ্বর! এ ত তোমার পক্ষে উচিত হচ্ছে না ...সুতরাং হয় আমি গৌরবর্ণ অর্জন করবো, নয়ত আমি আর থাকবো না।

ঈদৃশে মম বর্ণেহস্মিন্ ন রতির্ভবতোহস্তু চেৎ ।

এতাবস্ত্যং চিরং কালং কথমেবা নিয়ম্যতে ॥

অক্ল্য বর্তমানোহপি কথঞ্চ রমসে ময়া ।

ন হশক্যং জগত্যস্মিন্মীষং তব প্রভো ॥

* * *

তস্মাদ্ বর্ণম্ময়ং ত্যক্ত্বা স্ময়া রহসি নিন্দিতম্ ।

বর্ণান্তরং ভজিষ্যে বা ন ভবিষ্যামি বা স্বয়ম্ ॥^১

শিব তখন স্বয়ং পত্নী কালীকে গৌরবর্ণ দান করতে উত্তত হলেন। কিন্তু দেবী তপস্চরার দ্বারা ব্রহ্মার কাছ থেকে গৌরীত্ব অর্জনে স্থির সংকল্প নিলেন। ব্রহ্মা দেবীর নিকট প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপন করলেন। দেবী তখন তৃক্কোশ পরিত্যাগ করে গৌরী হলেন। কোশ থেকে জন্মগ্রহণ করলেন কৃষ্ণবর্ণা কল্যা—কৌশিকী কালী।

ব্রহ্মণাভাষিতা চৈবং দেবী গিরিবরাশ্রয়া ॥

তৃক্কোশং সহসোংস্রজ্যা গৌরী সা সমজ্জায়ত ।

সা তৃক্কোশাশ্রনোংস্রষ্টা কৌশিকী নাম নামতঃ ।

কালী কালাস্বদপ্রথ্যা কল্যাকা সমপশ্যত ॥^২

এই দেবী কৌশিকী অষ্টভুজা—ত্রিশূল, শঙ্খ, চক্র প্রভৃতি অষ্ট আয়ুধধারিণী সৌম্যা এবং ভয়ংকরী, ত্রিনেত্রা ও চন্দ্রশেখরা। এই দেবীই শুভ নিশুভহস্তী। ব্রহ্মা এঁকে প্রদান করলেন বাহন সিংহ, এবং বাসস্থান নির্দেশ করলেন বিদ্যাপর্বতে।

শিবপুরাণের ধর্মসংহিতাতেও (১০ম অঃ) কালী তপঃপ্রভাবে গৌরবর্ণ অর্জন করেছিলেন কৃষ্ণত্বক্ পরিত্যাগ করে। বামনপুরাণের উপাখ্যান কতকটা মার্কণ্ডেয়পুরাণের চণ্ডী উপখ্যানের সমধর্মী। ইন্দ্র কর্তৃক নমুচি নিহত হওয়ার পর নমুচির দুই ভ্রাতা শুভ ও নিশুভ ত্রিলোক অধিকার করার পরে শুভ ও নিশুভের সেনানী ধূম্রলোচন ধ্বংস হলে চণ্ড ও মুণ্ডকে যুদ্ধে সমাগত দেখে ক্রুদ্ধা দেবীর ক্রুটিকুটিল বদন থেকে কালীর আবির্ভাব হয়েছিল—

ভূকুটীকুটীলাদেব্যা ললাটফলকাদ্ জনম্ ।

কালীকরালবদনা নিঃসৃত্য যোগিনী শুভা ॥

খটনাক্ষমাদায় করণ রৌদ্রমসিঞ্চ কালোপ্রমকোশমুগ্রং

সংস্কৃগাজী কুধিরপুতাকী নরেন্দ্রমুখ্যং স্রজমুদহন্তী ॥^১

—তখন ভূকুটীকুটী দেবীর ললাটফলক থেকে করালবদনা মঙ্গলময়ী যোগিনী কালী নির্গতা হলেন । তাঁর হাতে ভয়ংকর খটনাক্ষ, মৃত্যুর মত ভয়ংকর কোশ-মুক্ত অসি, মাংসহীন রক্তমাখা দেহ—নরমুণ্ডমালা তুষিতা ।

বায়নপুরাণের মত কালিকাপুরাণেও কালীর আবির্ভাব সম্পর্কে দুই রকমের কাহিনী বিদ্যমান । একপ্রকার কাহিনীতে কালীর গাত্রবর্ণের প্রতি ইঙ্গিত করে শিব উপহাস করার ফলে দেবী গাত্রবর্ণ পরিত্যাগ করে কৌশিকীর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন ।

আর একটি উপাখ্যানে মাতঙ্গাশ্রমে দেবগণ শুভ-নিশুভবধের উদ্দেশ্যে দেবীর স্তব করতে থাকায় মাতঙ্গীর দেহকোশ থেকে কালিকার আবির্ভাব হোল । কালিকা হিমাচল আশ্রয় করলেন, তাঁরই নাম হোল উগ্রতারা ।

বিনিঃসৃত্যং দেব্যাস্ত মাতঙ্গ্যাঃ কায়কোশতঃ ।

ভিন্নাঙ্গমনিভা কৃষ্ণা সাভূদ্ গৌরী ক্ষণাদপি ॥

কালিকাখ্যাভবৎ সাপি হিমাচলকুতাজ্রয়া ।

তামুগ্রতারামুখয়ো বদন্তীহ মনীষিণঃ ॥^২

কালীবিলাসতন্ত্রে আবার কৃষ্ণমাতা কালিকা গৌরীদেহ থেকেই উৎপন্ন হয়েছিলেন—গৌরীদেহাৎ লম্বাসম্না কৃষ্ণাকী কালিকাপরা ।^৩ সৌরপুরাণে কালী স্বেচ্ছায় শিবকে পতিরূপে লাভ করার জন্য পিতার অনুমতি নিয়ে তপস্তায় নিরতা হয়েছিলেন—

শিবং ভর্তারমিচ্ছন্তী তস্মিন্ গিরিবরোত্তমৈ ।

তপস্তপুং গতা কালী শিবা পিত্রোরনুজয়া ॥^৪

এই কাহিনীগুলিতে দেবতেজঃসম্পূর্ণা চণ্ডী মহিষমর্দিনী, পর্বতনন্দিনী পার্বতী উমা, কালী ও কৌশিকী-বিদ্যাবাসিনীর সমীকরণ হয়েছে । চণ্ডীর কোষজাতা কালী আর পার্বতীর কোষজাতা কৌশিকী পার্বতী চণ্ডীর মত একত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন । কালী, পার্বতী, চণ্ডী, উমা প্রভৃতি পৃথকরূপে জাতা হয়েও এক দেবসত্তায় মিশে গেছেন । একই মহাশক্তির বহু প্রকাশ পার্বতী, কালী, চণ্ডী, মাতঙ্গী, গৌরী, কৌশিকী—এই তত্ত্বই বৈচিত্র্যময় কাহিনীগুলির প্রতিপাদ্য ।

কালীর স্বরূপ : কালী ও তেজোরূপা চণ্ডী যে অভিন্না এই সত্য প্রতিপাদিত হয় মণ্ডুকোপনিষদের একটি মন্ত্রে । অগ্নির সপ্ত জিহবার উল্লেখ ঋগ্বেদ

থেকে ত্যাগ করে সর্বত্র পাই। মণ্ডুকোপনিষদে এই সাতটি জিহ্বার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কালী এই সপ্ত জিহ্বার অগ্রতম। অগ্নির সাতটি জিহ্বা—

কালী করালী মনোজবা চ

স্বলোহিতা যা চ স্বধূম্বর্ণা :

ফুলিজিনী বিশ্বকটী চ দেবী

লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ ॥

মহানির্বাণতন্ত্রেও (৯২৫) অগ্নির সপ্ত জিহ্বার উল্লেখ পাই। কালী, করালী, স্বধূম্বর্ণা ও লেলায়মানা নামগুলি কালীমূর্তিতেই সম্মিলিত হয়েছে। স্বধূম্বর্ণা ধূমাবতীতেও পরিণত হওয়া সম্ভব। গোভীলীয় গৃহস্থত্রের পরিশিষ্টে অগ্নির বহু বিচিত্র নামের সঙ্গে উক্ত সপ্তজিহ্বার নামগুলিও লভ্য। সারদা তিলকে অগ্নির সপ্ত মূর্তির অগ্রতম সপ্তজিহ্বা।^১ অগ্নির নয়টি শক্তিরও উল্লেখ আছে—

পীতা শ্বেতাংকুরা কৃষ্ণা ধূমা তীব্রা ফুলিজিনী।

কচিরা জালিনী প্রোক্তা কৃশানোর্গব শক্তয়ঃ ॥^২

অগ্নির এই শক্তিগুলিই ত শক্তিদেবতার বিভিন্ন রূপ। কৃষ্ণাই কালী, ধূমা ধূমাবতী। অগ্নি সপ্তটি অর্থাৎ সপ্ত শিখাবিশিষ্ট। সপ্ত সংখ্যাটি ভারতীয় ঋষিদের অত্যন্ত প্রিয়। সপ্ত সিদ্ধ, সপ্তসাগর, সপ্ত-ঋষি, সপ্তদ্বীপা বহুঙ্করা, সপ্ত জ্বলন, সপ্ত পাতাল প্রভৃতি স্বর্ভব্য। অগ্নির বহুতর শিখা এবং বহুতর শক্তি সপ্তজিহ্বা নামে পরিচিত হয়েছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে কালী অগ্নিরই জিহ্বা— যা জিহ্বা ভবতঃ কালী কালনিষ্ঠা করী প্রভো।^৩ অগ্নি ও কৃষ্ণবর্ণ পিঙ্গাক্ষ, লোহিত গ্রীব।^৪ এখানে কালী, করালী, স্বধূম্বর্ণা, ফুলিজিনী প্রভৃতি অগ্নির সপ্তজিহ্বার কাছে পাপ ও ঐহিক ভয় থেকে রক্ষা প্রার্থনা করা হয়েছে।^৫

অনেকে মনে করেন যে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের রাত্রিসূক্ত (১০।১২৭) এবং ত্র্যাম্বক মন্ত্রে কৃষ্ণবর্ণা নিষ্কৃতির সমন্বয়ে কালীমূর্তি কল্পিত। ঋগ্বেদের রাত্রি সূক্তে অগ্নিরই কৃষ্ণবর্ণ বর্ণনা। বর্ণনাটি নিম্নরূপ : রাত্রিদেবী আগমনপূর্বক চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি নক্ষত্র সমূহের দ্বারা অশেষ প্রকার শোভা সম্পাদন করিয়াছেন।

দেবরূপিণী রাত্রিদেবী কৃষ্ণবিস্তার লাভ করিয়াছেন। ষাঁহার নীচে থাকেন, কি ষাঁহার উপরে থাকেন, সকলকেই তিনি আচ্ছন্ন করিলেন। তিনি আলোকের দ্বারা অন্ধকারকে নষ্ট করিয়াছেন। রাত্রিদেবী উষাকে আপন ভগিনীর দ্বারা পরিগ্রহ করিলেন, তিনি অন্ধকার দূরীভূত করিলেন। পক্ষীরা যেমন বৃক্ষে বাস গ্রহণ করে, তদ্রূপ ষাঁহার আগমনে আমরা শয়ন করিয়াছি, সেই রাত্রি আমাদের গুণভরী হউন। হে রাত্রি! বৃক্ষের বৃককে আমাদের নিকট হইতে দূর হইতে দূরে লইয়া যাও, চৌরকে দূরে লইয়া যাও। আমাদের পক্ষে বিশিষ্টরূপে গুণভরী হও। কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার স্পষ্ট লক্ষ্য হইয়া দেখা দিয়াছে,

আমার নিকট পৰ্বন্ত আচ্ছন্ন করিয়াছে। হে ঊষা দেবী! আমার ঋণকে যেমন পরিশোধপূর্বক নষ্ট কর, তদ্রূপ অন্ধকারকে নষ্ট কর। হে অন্ধকারের কণ্ঠা রাত্রি! তুমি ঘাইতো, তোমাকে গাভীর গায় এই সমস্ত স্তব অর্পণ করিলাম, তুমি গ্রহণ কর।^১

রাত্রি দেবীর এই বর্ণনার সঙ্গে কালীর আকৃতিপ্রকৃতির কোন সাদৃশ্য নেই। তথাপি চণ্ডীপাঠের পূর্বে রাত্রিদেবীর সঙ্গে চণ্ডীর অভিন্নতাবোধে রাত্রিস্বকৃত পাঠের রীতি প্রচলিত। ধ্বংসের দেবতা মহাকালী রাত্রির মত কৃষ্ণবর্ণা, কালীর মতই রাত্রিদেবী অশিবনাশিনী। পুরাণানুসারে নিশাদেবী মেনাগর্ভে পার্বতীর গাত্রস্থক কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করেছিলেন। চণ্ডীতে দেবীকে কালরাত্রি মহারাত্রি মোহরাত্রি বলে স্তুতি করা হয়েছে—কালরাত্রিমহারাত্রিমোহরাত্রিশ্চ দারুণা।^২ টীকাকার গোপাল চক্রবর্তীর মতে কালরাত্রির অর্থ মরণরূপা রাত্রি, মহারাত্রির অর্থ ব্রহ্মার রাত্রি, মোহরাত্রির অর্থ বুদ্ধির মোহকরী শক্তি, সেই শক্তি রাত্রিরূপা। স্তবরাং রাত্রি শব্দ এখানে ধ্বংসাত্মিকা শক্তির রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। রাত্রিদেবীই যে কালীতে রূপান্তরিতা হয়েছেন এমন কোন ইঙ্গিত রাত্রিস্বকৃত পাওয়া যায় না। রাত্রির সঙ্গে কালীর সংযোগ অবশ্য অস্বীকার্য নয়। কারণ রাত্রিই গৌরীকে কালী করেছিলেন, আবার কালো কোষ ত্যাগ করে কালী গৌরী হয়েছিলেন। দেবতেজঃসম্ভবা চণ্ডী, দিব্য সরস্বতী আর আকাশগঙ্গা একই দেবতা—সূর্য্যগ্নির তেজসাত্মিকা মহাশক্তি। মাতৃগর্ভস্থিতা গৌরীকে রাত্রি দেবীর দ্বারা কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করা আর গৌরীর কৃষ্ণবর্ণক পরিত্যাগ করে গৌরবর্ণ লাভ করার কাহিনী অবশ্যই রূপক কাহিনী। নিশাভাগে স্বর্ণাভ সূর্য্যজ্যোতি নিশাদেবীর প্রভাবে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত হয়, আর নিশাবসানে সূর্যের সর্বময় তেজ কৃষ্ণবর্ণক ত্যাগ করে লাভ করে সোনার মত গাত্রবর্ণ। সারারাত্রির তপস্তার ফলেই ত মহাশক্তির গৌরান্ব অর্জিত হয়। এ বিষয়ে স্বন্দপুরাণের রেবতখণ্ডের কাহিনীটি ইঙ্গিতময়। সূর্যরূপী রুদ্রশিব স্বীয় শক্তিকে আকাশগঙ্গায় অর্থাৎ অনন্ত জ্যোতির স্রোতোধারায় নিমজ্জিত করে সূর্যবর্ণ ফিরিয়ে দেন। স্তবরাং গৌরীর কৃষ্ণবর্ণ সূর্যালোকের অভাবজনিত নৈশ তিমির। তাই কালীর সঙ্গে রাত্রির সম্পর্ক গভীর।

উপনিষদে কালী অগ্নিজিহ্বা। অগ্নি ও সূর্য্য অভিন্ন বলেই দেবতেজোজাতা চণ্ডী ও রুদ্রযজ্ঞাগ্নি দুর্গা যেমন অভিন্নতাপ্রাপ্তা, তেমনি অগ্নিজিহ্বা সূর্য্যজ্যোতির অদর্শনজনিত কৃষ্ণবর্ণাত্মিকা তেজঃশক্তিও একাত্মিকা। দুর্গা-চণ্ডী তাঁর সংহা-রাত্মিকা শক্তি বিসর্জন দিয়ে হলেন বাঙ্গালীর জননী জগদম্বিকা অথবা আদরিণী কণ্ঠা ঊষা। তাই বোধ হয় রুদ্রের ধ্বংসাত্মিকা শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হলেন মহাকাল-রূপী রুদ্র-শক্তি মহাকালী। দুর্গার মত কালীও যজ্ঞাগ্নি। অগ্নিজিহ্বা কালীর লোভায়মান শিখা। কালীর লোলজিহ্বায় অগ্নিজিহ্বার ইঙ্গিত বর্তমান। পুরাণে সরস্বতীও অগ্নিজিহ্বা।^৩ দাক্ষায়ণ যজ্ঞ দর্শ-পৌর্ণমাসী যজ্ঞ অর্থাৎ

পূর্ণিমায় ও অমাবস্তায় অচ্যুত হয়। দাক্ষায়ণী পার্বতীর দেহলোভা কালীপূজা দর্শনাগ ছাড়া আর কিছুই নয়। সধুম যজ্ঞায়ি কালী, যজ্ঞায়ির উপরিভাগের সধুমায়ি ধূমাবতী, আর ধূমহীন স্বর্ণবর্ণ অগ্নিশিখা গৌরী—দুর্গা। ধ্বংসের প্রতীক মহাকালের সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হলেন ধ্বংসের দেবতা রুদ্র; তাই মহাকালীও হলেন মহাকাল-শক্তি—মহাকালের সঙ্গে বিপরীত রতিতে নিরতা। এইভাবে সৃষ্টি ও ধ্বংস—একই মহাশক্তির এপিঠ ওপিঠ একত্রিত প্রকটিত কালী-মূর্তিতে। সূর্যকিরণের অভাবাত্মিকা অবস্থাই সৃষ্টিধ্বংসের হেতু। অগ্নির ধূমপুঞ্জ মহামেষ ও সূর্যকিরণের অভাবজাত কালো অন্ধকার মিলে হোল মহাকালীর বর্ণ। যদিও শিবের বৃকে পা দেওয়ার বিবরণ পুরাণে স্মৃত নয়, তন্মোক্ত ধ্যানমন্ত্রে শবরূপী মহাদেবের বক্ষে দেবীর অবস্থানের কথা উল্লিখিত, তথাপি কালীর পদতলে শিব চিরকালই বৃক পেতে রইলেন। ধ্বংসাত্মিকা মহাশক্তির পদতলে শবের অবস্থানই স্বাভাবিক। কিন্তু শব হলেন শিবরূপে বর্ণিত। অশিব ধ্বংসের মধ্য দিয়েই ত শিব বা মঙ্গলের আবির্ভাবের তত্ত্ব শবের শিবরূপতা প্রাপ্তিতে ব্যঞ্জিত। যজ্ঞবেদী মহাদেবরূপে বর্ণিত হয়েছে ব্রাহ্মণে। যজ্ঞবেদীর উপরে ধূম্রময়ী নর্তনশীলা অগ্নিশিখা শিববক্ষে দণ্ডায়মানা মহাকালীর আভাস আনয়ন করে। রুদ্র চিত্রায়িরূপে শ্মশানচারী, মহাকালীও তাই রুদ্রশক্তিরূপে শ্মশানকালী। খড়্গ ও নরমুণ্ডহস্তা নরমুণ্ডমালিনী নরকরমেখলাধারিণী সৃষ্টিনাশিনী রুদ্রাণী কালী ভক্তের নিকট বরাভয়দাত্রী শিবা; তাই তিনি রক্ষাকালী।

মহাকালীর রূপকল্পনায় দার্শনিক চিন্তা, বিশেষতঃ পুরুষপ্রকৃতিতত্ত্বও কার্যকরী হয়েছে। সাংখ্যদর্শনের পুরুষ চৈতন্যময় হয়েও নিষ্ক্রিয় অথচ প্রকৃতি অচেতনা হয়েও পুরুষের চেতনাসহযোগে সচেতনা হয়ে ক্রিয়ামাণী—চৈতন্যরূপ পুরুষের সংসর্গে সৃষ্টিক্রিয়ায় রতা।

পুরুষস্ত দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং প্রধানস্ত।

পঙ্গবন্ধবদুভয়োৱপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ ॥১

—অন্ধের স্বন্ধে পঙ্গু বসলে যেমন দেখা ও চলা দুইই চলে, তেমনি প্রধান বা প্রকৃতি পুরুষ কর্তৃক দৃষ্ট হওয়ার জন্তই উভয়ের মিলনে হয় সৃষ্টি।

মহাকালীও চৈতন্যময় মহাকাল শিবের সংযোগে সৃষ্টিকর্মে নিরতা। বৈদিক দর্শনাগের সধুম অগ্নিশিখা, সূর্যভেজের অভাবরূপিণী তিমিরময়ী নিশা, শিবাণী পার্বতী ও সাংখ্যতত্ত্বের সংমিশ্রণে হয়েছে শিববক্ষোবিহারিণী মহাকালীর রূপকল্পনা। কিন্তু কালীর ধ্যানমন্ত্রে তাঁকে শিববক্ষে আচ্ছাদিত দেখলেও তাঁকে সৃষ্টির দেবতা বলে গণ্য করা হয় নি। তিনি রুদ্রের প্রতিকল্পা রুদ্রাণী, ধ্বংসের তাণ্ডবলীলায় মত্তা। তিনি রক্তবীজের রক্ত পান করেছেন—মুগ্ধেন কালী জগৃহে

রক্তবীজন্ত শোণিতম্।^১ তিনি আরও অন্তঃশক্তি নাশ করেছেন, গলায় ধরেছেন বহুতর অন্তঃশক্তি নাশের প্রতীক হিসাবে দানবের মূণ্ডমালা,— ছিন্নমুণ্ড ও খড়্গাণ্ড অন্তঃশক্তি নাশের প্রতীক, করালবদন, লোলজিহ্বা ও দুই কণ্ঠে রক্তধারা বিক্ষনাশিনী ধ্বংসশক্তির ভয়াবহতা প্রকাশক। এই ধ্বংসরূপিণী দেবী পুরাকালে রাবণ বধ করেছিলেন—

যয়া মূর্ত্যা করালান্তঃ রাবণং নাশিতা পুরা।

বরাভয়করা দেবী খড়্গামুণ্ডধরা তথা।

ললজিহ্বা চোত্ররূপা কালী সর্বৈঃ স্তুপূজিতা ॥^২

মহাকালের সহযোগে ইনিই ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করেন—লয়ং লয়তি ব্রহ্মাণ্ডং মহাকালেন লালিতা।^৩ স্বন্দপুরাণেয় রেবাখণ্ডে (১৪ অঃ) ভয়াবহ ধ্বংসাত্মিকা মূর্তির বিবরণ ও আবির্ভাবের নূতন কাহিনী আছে। এই কাহিনীতে শিব প্রলয়কালে কালীকে জগৎ সংহার করতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ত্রীজ্ঞনোচিত স্নেহবশে দেবী সংহারে লিপ্ত না হওয়ায় শিব হুকুমের দ্বারা কালীকে তিরস্কার করেছিলেন। দেবী তখন সংহারলীলায় মত্ত হয়ে মহাকালীর বিধ্বংসী রূপ পরিগ্রহ করলেন। দেবী মহারুদ্ধরূপে বজ্র বিদ্যুতের মত বর্ধিত হতে লাগলেন— বজ্রপাতের মত দুর্দর্শনীয় হয়ে উঠলেন, বিদ্যুতায়িতে অগ্নিময়ী দেবী ভয়ংকর বিদ্যুতের মত জ্বলন্ত চক্ষুসম্পন্ন—

ব্যবধত মহারোদ্রা বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা ॥

বিদ্যুৎ সম্পাতদুস্ত্রেক্ষ্যা বিদ্যুৎ সজ্জাতচঞ্চলা।

বিদ্যুজ্জ্বালাকুলা রোদ্রা বিদ্যুদগ্নিনিভেক্ষণা ॥^৪

দেবী এইরূপ বিদ্যুতায়িময়ী কালানলতুল্যা। বিদ্যুতায়ি ও সূর্যায়ির সমতা বা একাত্মতা হওয়ায় বিদ্যুতায়ী দেবী অগ্নিস্বরূপতা প্রাপ্ত। দেবী ব্যাভ্রচর্ম ও সর্পের যজ্ঞোপবীত পরিধান করলেন,— তাঁর বিশাল আকৃতিতে ত্রিলোক পরিপূর্ণ করলেন, তাঁর শক্তিনী (দুই কস) লকলক করতে লাগলো, তিনি ভয়ংকর গর্জন করতে লাগলেন, ঝড়ের মত প্রচণ্ড নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো, মুখে তাঁর অট্টহাস্ত, চক্ষুঃ অগ্নিকুণ্ডতুল্য। এই ভয়ংকর মূর্তিতে তিনি সকল জগৎ ধ্বংস করে ফেললেন।

বিদ্যুতায় কায়াবিশিষ্টা কালী অবশ্যই সূর্যতেজ ও অগ্নিশিখাময়ী কালী একই দেবসত্তা। অগ্নির ত্রিবিধ রূপেই গঠিত কালীর মূর্তি। দানবদলনী চণ্ডী জননী ও দুহিতারূপে ভক্তহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিতা হওয়ায় কালীই হলেন রুদ্রের ধ্বংসাত্মিকা শক্তির যথার্থ প্রতিক্রিয়া। কিন্তু রুদ্র ত শুধু ধ্বংসের দেবতা নন, তিনি শিবও। শিব কল্যাণময়, তাঁর দক্ষিণ হস্তে আরোগ্যের ঔষধ, রুদ্র দক্ষিণ মূর্তিতে ভক্তকে

১ মাক'পদ্য—১০

৩ ভদেব

২ তায়ারহস্যম্, ব্রহ্মানন্দ গিরীতীর্থাবধূত—পৃঃ ৩

৪ স্বন্দ্য, রেবাখণ্ড—১৪।৩৩-৩৪

রক্ষা করেন ।^১ তাই রুদ্রশক্তি কালী ঘোররূপা হয়েও দক্ষিণা কালী ; এক হস্তে তিনি বর দান করেন, অপর হস্তে তিনি দেন অভয়, তিনি করালবদনা কিন্তু মুখে স্নিগ্ধ হাসি ; এ এক আশ্চর্য রূপকল্পনা ।

আর এদিকে উমা-গৌরী স্বর্ণগৌরাক্ষী দ্বিভুজা বামহস্তে লীলাকমল ও ডান চামর, দক্ষিণ হস্তটি শিবের অঙ্গে গ্রস্ত ; অথবা তিনি একাকিনী পদ্মাসনা স্বর্ণ গৌরাক্ষী পদ্ম ও চামরধারিণী ।^২

চামুণ্ডা : কালীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্টা চামুণ্ডা । মার্কণ্ডেয়পুরাণের চণ্ডী উপাখ্যানে কালী চণ্ড ও মুণ্ড নামক দানবদ্বয়কে বধ করেছিলেন এবং চণ্ড ও মুণ্ডের ছিন্ন মুণ্ড হাতে নিয়ে অট্টহাস্ত করেছিলেন । তখন চণ্ডী কালীকে বলেছিলেন—

যস্মাচ্চণ্ডঃ মুণ্ডঃ গৃহীত্বা তুমুপাগতা ।

চামুণ্ডেতি ততো খ্যাতা দেবি ভবিষ্সি ॥^৩

—যেহেতু চণ্ড ও মুণ্ডের মুণ্ড নিয়ে তুমি এসেছ, অতএব হে দেবি, তুমি চামুণ্ডা নামে খ্যাতা হবে ।

বামনপুরাণে রুক্ম দানবের চর্ম (ঢাল) ও মুণ্ড ছেদন করে দেবী চামুণ্ডা নামে পরিচিতা হয়েছিলেন—

রুক্মোস্ত দানবোস্ত চর্মমুণ্ডে ক্ষণাদ্ যতঃ ।

অপহৃত্যাহরাদেবী চামুণ্ডা তেন সাতবৎ ॥^৪

কিন্তু প্রচলিত কালীমূর্তির সঙ্গে চামুণ্ডার সাদৃশ্য কম । চামুণ্ডার দেহ মাংসবর্জিত, অস্থিচর্মসার—শুষ্ক মাংসাত্তৈরবা ।^৫ অগ্নিপু্রাণে চামুণ্ডার মূর্তি—

চামুণ্ডা কোটরাক্ষী স্তম্ভিমাংসা তু ত্রিলোচনা ॥

নির্মাংসা অস্থিসার বা উর্ধ্বকেশা কুশোদরী ।

দ্বীপিচর্মধরা বামে কপালং পট্টিশং করে ।

শূলং কর্ত্রী দক্ষিণেঃ শবাক্ষাঃ শবাক্ষাঃ শবাক্ষাঃ ॥^৬

—চামুণ্ডার চক্ষু কোটরগত, মাংসহীন মুখ, ত্রিনয়ন, মাংসহীন দেহ অস্থিসার, উর্ধ্বকেশ, ক্ষীণ উদর, ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, বামহস্তদ্বয়ে নরকপাল ও পট্টীশ, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে কর্তরিকা (কাটারি, খাঁড়া) ও শূল, শবাক্ষা এবং অস্থি-নির্মিত অলংকার পরিহিতা ।

স্কন্দপুরাণে চামুণ্ডা—

আরাধ্যামাস তদা চামুণ্ডাং মুণ্ডমণ্ডিতাম্ ।

শ্মশানবাসিনীং দেবীং বহুভূতসমম্বিতাম্ ॥

যোগিনীং যোগসংসিদ্ধাং বসামাংসাবপ্রিয়াম্ ॥^৭

১ এই গ্রন্থের ২য় পর্ব ২য় সং, রূদ্র ও শিব পৃঃ ৯-১১

৩ চণ্ডী—৭১২৭

৬ অগ্নি পূঃ—৫০১১-২৩

৪ বরাহ—১৭১০২

৭ স্কন্দ, রেবাণ্ড—১৮৬১১-১২

২ কাঃ পূঃ—৩১৪০-৪৬

৫ চণ্ডী—৭১৭

—মুণ্ডভূষিতা, ক্ষানবাসিনী, বভূত সমষ্টিতা, যোগিনী, যোগসিদ্ধা বলা (মৈত্রী), মাংস ও মস্তপ্রিয়া চামুণ্ডাকে আরাধনা করেছিলেন।

চামুণ্ডার আর একটি ধ্যান—

গর্তাক্ষী ক্ষামদেহা চ ক্ষামকুক্ষী ভয়ঙ্করী।

ললিতাস্থর রক্তৈশ্চ চামুণ্ডা মুণ্ডমালিনী।^১

—কোটরগতচক্ষু, ক্ষীণদেহ ও ক্ষীণউদর বিশিষ্টা, ললিতাস্থরের রক্তে ভয়ঙ্করী মুণ্ডমালিনী চামুণ্ডা।

মহাভারতে দুটি দুর্গাস্তোত্রে দেবীকে মহাকালী, ভদ্রকালী, চণ্ডা, চণ্ডী, কালী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু চামুণ্ডা নামটি এখানে অনুপস্থিত। মহাকবি ভবভূতি (খ্রিঃ ৭ম শতাব্দী) রচিত মালতি-মাধব নাটকের পঞ্চম অঙ্কে পদ্মাবতী নগরে চামুণ্ডার মন্দিরে নরবলিদ্বারা চামুণ্ডাকে প্রীত করার ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চামুণ্ডা জনপ্রিয় দেবতা ছিলেন। ডঃ স্কুমার সেনের মতে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চর্চা বা চর্চিকা নামে পরিচিতা ছিলেন।^২ মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মেও চামুণ্ডা স্থান পেয়েছিলেন। নিম্নের যোগা-বলীতে চামুণ্ডা—“প্রৈতোপরি চামুণ্ডা রক্তা চতুর্ভুজা কর্তৃকপালভৃৎ সব্যোত্তর ক্লুতাঙ্গলি”। অর্থাৎ চামুণ্ডা প্রৈতের উপরে অবস্থিতা রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কর্তৃকাও কপালধারিণী এবং নিম্নের দুই হস্ত অঙ্গলিবদ্ধ।^৩

নরমাংসভরতী মাক্ষাতা নগরে কালী অধিষ্ঠিতা ছিলেন। এখানে কাল ভৈরব এবং তাঁর শক্তি কালী দেবীকে নরমাংস দ্বারা পূজা করা হতো। হাণ্টারের গেজেটিয়ার অনুসারে ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দর্বাও নামে এক গোস্বামী তপস্যার দ্বারা কালীকে একটি গুহায় আবদ্ধ করে তীর্থযাত্রীদের তীর্থ দর্শনের সুযোগ করে দিয়েছিলেন।^৪ নরমাংসপ্রিয়া কালী অবশ্যই চামুণ্ডা।

চামুণ্ডা সপ্তমাতৃকার অন্যতম।^৫ রাজস্থানে শক্তিদেবীর রূপভেদ হিসাবে চামুণ্ডা পূজিতা হন।^৬ বীরভূম জেলার শ্রীরামপুর গ্রামে ভৈরব ক্রোড়ে চতুর্ভুজা চামুণ্ডা মূর্তি এখনও পূজা পাচ্ছেন।^৭ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মস্তেশ্বর গ্রামে চামুণ্ডার বিগ্রহ পূজিতা হয়ে থাকেন। বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষের সপ্তমী অষ্টমীতে চামুণ্ডার বিশেষ উৎসব হয়। এই দেবীর ধ্যানমন্ত্রে দেবী মেঘের মত শ্যামবর্ণা, ত্রিনয়না, নগ্না, মুণ্ডমালা ভূষিতা, নতন্তনী, চণ্ডমুণ্ডকে সংহার করে নৃত্য করছেন, পদতলে শব ও মহাকাল। বর্ধমান জেলার অট্টহাসে চামুণ্ডার একটি দস্তুরা

১ ক্রিয়াকান্ডবার্দ্ধি—পৃঃ ৭৬৩ ২ ibid.—page 92 ৩ নিম্পন্ন—পৃঃ ৬২

৪ Markandeya Purāṇa—F.E. Pargiter (1981) Introduction pp. xii—

xiii,

৫ Sakti Cult & Tara—page 28

৬ Towards the end of the first millennium A.D, Chamunda came to be known as Carcā or carcika (skeleton goddess),—The great Goddesses in India tradition—p. 53.

৭ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা—২য় পৃঃ ৩১৫

মূর্তি পাওয়া গেছে। বর্ধমান জেলার কাঞ্চন নগরে ও মন্তেশ্বরে চামুণ্ডামূর্তি রুদ্রচর্চিকা, রুদ্রচামুণ্ডা বা সিদ্ধচামুণ্ডার মূর্তি।^১ রুদ্রচর্চিকা বা রুদ্রচামুণ্ডা, সিদ্ধচামুণ্ডা বা সিদ্ধযোগেশ্বরী, রূপবিজ্ঞা ভৈরবী, ক্ষমা প্রভৃতি চামুণ্ডার বিভিন্ন মূর্তি আছে।

গজচর্মভূষণাস্ত্রপাশা স্ত্রাক্রুদ্রচর্চিকা।
 সৈব চাষ্টভূজা দেবী শিরোডমরুকাধিতা।
 তেন সা রুদ্রচামুণ্ডা নাটেশ্বর্য নৃত্যতী।
 ইয়মেব মহালক্ষ্মীরূপবিষ্টা চতুর্মুখী।
 নুবাঞ্জিমহিষেভাংচ খাদস্তী চ করে স্থিতান্।
 দশবাহুত্ৰিনৈত্রা চ শস্ত্রাসিডমরুত্রিকম্।
 বিভ্রতী দক্ষিণে হস্তে বামে ঘণ্টাঞ্চ থেটকম্।
 খটনাক্ষঞ্চ ত্রিশূলঞ্চ সিদ্ধচামুণ্ডাক্ষয়্যা।
 সিদ্ধযোগেশ্বরী দেবী সর্বসিদ্ধিদায়িকা।
 এতদ্রূপা ভবেদন্তা পাশাঙ্ঘ্রনয়ুতাক্ষণা।
 ভৈরবী রূপবিজ্ঞা তু ভূজৈর্ষাদশভিযুতা।
 এতাঃ শ্মশানজা রৌদ্রা অঘাষ্টকমিদং নৃতম্।
 ক্ষমা শিববতা বৃদ্ধা দ্বিভূজা বিবৃতাননা।
 দস্তুরা ক্ষেমকারী স্ত্রাভূমোজামুকরা দ্বিতা।

—রুদ্রচর্চিকা গজচর্মধারিণী, মুখ ও পদ উদ্বর্ত্তাগে। তিনি অষ্টভূজ নরমুণ্ড ও ডমরুহস্তা; সেইজন্যই তিনি নৃত্যেশ্বরী নৃত্যরতা রুদ্রচামুণ্ডা। ইনি চতুর্মুখী উপবিষ্টা মহালক্ষ্মী—হস্তস্থিতা নর অশ্ব মহিষ ও হস্তীভক্ষণরতা। দশভূজ ত্রিনৈত্রা দক্ষিণহস্তে শস্ত্র, অসি ও ডমরু, বাম হস্তে ঘণ্টা, থেটক, খটনাক্ষ ও ত্রিশূল, ইনি সিদ্ধচামুণ্ডা নামে সর্বসিদ্ধিদায়িনী দেবী সিদ্ধযোগেশ্বরী। অমুরূপভাবে অরুণবর্ণা পাশ ও অংকুশহস্তা দ্বাদশভূজা অস্ত্রমূর্তি ভৈরবী রূপবিজ্ঞা। এঁরা শ্মশানজাতা ভয়ংকরী অষ্ট অঙ্গরূপে পরিচিতা। ক্ষমা শৃগালবেষ্টিতা বৃদ্ধা দ্বিভূজা, বিবৃত আনন বিশিষ্টা। দস্তুরা মঙ্গলকারিণী ভূমিতে জামু ও হস্ত স্থাপিত।

চামুণ্ডা এককালে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। বাঙ্গালাদেশে উড়িষ্যায় দক্ষিণ ভারতে চোল ভাস্কর্বে এমন কি নেপাল, তিব্বত, চীন পর্যন্ত চামুণ্ডা নিজ অধিকার ক্ষেত্র বিস্তার করেছিলেন। চীনের রাজধানী পিংকিং সহরে চামুণ্ডার মূর্তি পাওয়া গেছে। বজ্রযানী বৌদ্ধদের মধ্যে চর্চিকা-চামুণ্ডা রূপে চামুণ্ডা আসন করে নিয়েছিলেন। চামুণ্ডা ও কালীকে কেউ কেউ অনাৰ্ঘ দেবতা বলে সিদ্ধাস্ত করেছেন—“কালী বা চামুণ্ডা কোন কালেই আৰ্ঘদেবতা ছিলেন না, পরে তাঁদের যখন হিন্দুদেবতামণ্ডলীর মধ্যে সমস্মানে গ্রহণ করা হয়েছে তখন এই সব

পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে।^{১২} কিন্তু এ বিষয়ে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। আমরা দেখেছি, বৈদিক দর্শনাগ আম্রবস্তায় কালীপূজায় পরিণত হয়েছে। সূর্যতজ্ঞ ও যজ্ঞাগ্নিশিখা কালী পরে বিগ্রহ ধারণ করেছেন সাংখ্যদর্শনের প্রভাবে। কালী ও চামুণ্ডা যদি একই দেবতা হন, তবে চামুণ্ডাতে অনার্যত্ব এল কি ভাবে? দানববধ ত চামুণ্ডা একা করেন নি। চামুণ্ডা পূজার ব্যাপ্তি থেকে অনার্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। চামুণ্ডা বস্মা, মাংস ও মৃগ প্রিয়া। বৈদিক যজ্ঞ পশুর বপা (চৰ্বি), মাংস এবং সোমরস অগ্নিতে অর্পণ করা অত্যাবশ্যকীয় ছিল। স্ততরাং দেবীর মৃগমাংসপ্রিয়ত্ব অনার্যত্ব প্রতিপাদক হতে পারে না। চামুণ্ডা চণ্ডীর অষ্টশক্তির অন্যতমা। চণ্ডীও মৃগপ্রিয়া। মহিষাসুরবধকালে দেবী চণ্ডী প্রচুর মৃগপান করে চক্ষু রক্তবর্ণ করেছিলেন।

ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা চণ্ডিকা পানমুত্তমম্।

পৰ্ণো পুনঃপুনশ্চৈব জহাসাক্ষণলোচনা ॥^{১৩}

চামুণ্ডা ও কালী—উভয়েই নৃমুণ্ডমালিনী। কিন্তু স্কন্দপুরাণের উৎকল খণ্ডে রাজা ইন্দ্রত্বয় যে চণ্ডীমূর্তি দর্শন করেছিলেন, সেই চণ্ডীও মুণ্ডমালা ভূষিতা—মাংসমাংস চণ্ডিকাং প্রাপ চৰ্চিতাং মুণ্ডমালয়া।^{১৪} চামুণ্ডার অপরমূর্তি উগ্রচণ্ডাও দেবী চণ্ডীর অষ্টশক্তির অন্যতমা। উগ্রচণ্ডা অষ্টাদশভূজা,—দক্ষিণহস্তে গদা, বামহস্তে সুরাপূর্ণ পাত্র, গলে মুণ্ডমালা।^{১৫}

চামুণ্ডা ও কালী : যদিও কোন কোন পুরাণে কালী শুষ্কমাংসা কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষু, তথাপি কালী প্রতিমায় প্রায় সর্বত্রই দেবী পীনোন্নত পয়োধরা, তিনি যৌবনমত্তা—যৌবনাভরণোজ্জ্বলা।^{১৬} তিনি একই সঙ্গে সৃষ্টি ও ধ্বংসকার্ধে নিরতা। অপরদিকে চামুণ্ডা প্রকৃতই ভয়ংকরী—মাংসবর্জিতদেহা।

পুরাণে তন্মৈ চামুণ্ডা সর্বত্রই বিকটদর্শনা—অস্থিচর্মসার দেহ ও কোটরগত চক্ষুবিশিষ্টা। সংস্কারপুরাণে প্রতিমালক্ষণ অধ্যায়ে (১৬১ অঃ) যোগেশ্বরী প্রতিমার বর্ণনা আছে। যোগেশ্বরী দীর্ঘ জিহ্বা উপর্যুপরি। অস্থিখণ্ড দ্বারা ভূষিতা যোগেশ্বরী দীর্ঘদন্ত বিশিষ্টা,—করালবদনা, ক্রুশোদরী, নরকপালমালা ও মুণ্ডমালা বিভূষিতা, বামহস্তে মাংস ও শোণিতপূর্ণ নরকপাল ও দক্ষিণহস্তে শক্তিদ্বারিণী। ইনি বায়সস্থা অর্থাৎ গৃধ বা গরুড়বাহিনী, নির্মাংসা নিম্নোদরী, ত্রিলোচনা। চামুণ্ডা রূপে ইনি ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা ও ঘণ্টাধারিণী এবং কালিকারূপে ইনি গর্দভ বাহিনী ও দ্বিধ্বননা।^{১৭} এই যোগেশ্বরী অবশ্যই চামুণ্ডা। একই দেবতার বাহন ও পরিধেয়র পার্থক্য হেতু ভিন্ন নাম—চামুণ্ডা ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, কালী গদা, চামুণ্ডা গরুড়বাহিনী আর কালী রাসভঙ্কা। স্ততরাং কালী ও চামুণ্ডা একই দেবতা, বাহন ও পরিধেয়ের জন্য ভিন্ন নাম। কালিকার রাসভ বাহন পরে নীতলা গ্রহণ করেছেন।

শ্রীধরদাস সংকলিত ‘সদুক্তিকর্ণামৃত’ে কালীয় বর্ণনা মূলক কয়েকটি শ্লোক আছে। কোন অনামা কবি রচিত ১২৮ সংখ্যক শ্লোকে, কালী ‘নিম্নোদরীমা প্রকটাস্থিজালবিকটং পাতালনিম্নোদরীম্’—মাংসহীনা, প্রকট অস্থিজালের দ্বারা বীভৎসা, উদর যার শীর্ণ চক্ষুকোটরগত, উর্ধ্বগজটামণ্ডিতা—এই দেবীকে বলা হয়েছে চণ্ডী। উক্ত সংকলনে উমাপতি ধর রচিত একটি শ্লোক :

তারাস্তজ্জলদগ্নি লক্ষ নয়নশ্রান্ত কৃপাস্তরাং

ক্রুদাগস্ত্যনিরস্ত বারিধিপয়ঃ পাতাল নিম্নোদরীম্।

বন্দে তামজিনাবতোৎকটশিরাপৃষ্ঠা স্থিসারাকৃতিং

দংষ্ট্রাকটিতটোৎপতিষ্ণু দিতিজাহ্নক চর্চিতাং চর্চিকাম্।^১

—তারার অভ্যন্তরে জলস্ত অগ্নির দ্বারা লক্ষিত গর্ভে প্রবিষ্ট উদ্রাস্ত চক্ষু-বিশিষ্টা ক্রুদ্ধ অগস্ত্যমুনির দ্বারা বারিহীন সমুদ্রের মত পাতালগত নিম্ন উদরবিশিষ্টা, মৃগচর্ম পরিহিতা উৎকট অস্থিশিরা বিশিষ্ট পৃষ্ঠদেশ সম্পন্ন, অস্থিসার আকৃতিবিশিষ্টা দণ্ড থেকে কটিতটে পতিত দৈত্যদের রক্তে শোভিতা চর্চিকাকে বন্দনা করি।

বলা বাহুল্য এই মূর্তি চামুণ্ডার। এখানে চামুণ্ডাই কালী, তাঁর অপর নাম চর্চিকা। উমাপতি ধর খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে লক্ষণসেনের সভাকবি ছিলেন। উদ্ধৃত শ্লোক দুটি থেকে জানা যায় যে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মাণা মৃগচর্ম-পরিহিতা কোটরগত চক্ষুবিশিষ্টা দৈত্যরক্তপায়িনী চামুণ্ডাই কালী নামে পূজিতা হয়েছেন। চণ্ডীর উপাখ্যানে শুষ্কমাংসাতীভরব—চণ্ডমুণ্ডহরী ব্যাঘ্রচর্মপরিহিত করালবদনা রক্তবীজের রক্ত পানকারিণী কালীও একই দেবতা। সেখানেও কালীকে চামুণ্ডা বলা হয়েছে। দেবী চণ্ডী তাঁর ললাটজাত কালীকে বলেছিলেন, চামুণ্ডে তুমি বদন বিস্তার কর,—উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তরং বদনং কুরু।^২

ডঃ স্বকুমার সেন বলেন যে, চামুণ্ডাই চর্চা বা চর্চিকা নামে পরিচিতা হয়েছিলেন। চর্চিকাই পরে কালী হয়েছিলেন।^৩ বৌদ্ধমহাযান সাধনায়

চর্চিকা

মহাকালের চারদিকে চার দেবী ও চার কোনে চার দেবী। মহাকালের পূর্বদক্ষিণ কোনে থাকেন কালিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে চর্চিকা, পশ্চিমোত্তর কোনে চণ্ডেশ্বরী এবং উত্তরপূর্ব কোনে অবস্থান করেন কুলিশেশ্বরী। কালিকা কৃষ্ণবর্ণা দ্বিভুজা কত্রিকপাল হস্তা প্রত্যালীচপদা এবং শবারুঢ়া, চর্চিকা রক্তবর্ণা, চণ্ডেশ্বরী পীতবর্ণা চণ্ডমুগহস্তা; কুলিশেশ্বরী শুক্লবর্ণা বজ্রদণ্ডহস্তা। এই চারিদেবীই শবারুঢ়া প্রত্যালীচপদা, নয়না, বিকটদন্তা, ত্রিলোচনা, মুক্তকেশী। এই চারি দেবী একই দেবসত্তার ঈষৎ ভিন্নরূপ। কেবল চণ্ডেশ্বরী গাত্রবর্ণে এবং হস্তধৃত দ্রব্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়। চণ্ডেশ্বরী অবশ্যই চণ্ডী, কালিকা চণ্ডেশ্বরী বা চণ্ডী চর্চিকা বা চর্চা একই দেবসত্তার ভিন্নরূপ হওয়া সন্দেহ

১ সদুক্তিকর্ণামৃতম্—সম্পা; সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জি (১৯৬৬)—পৃঃ ৬৭

২ চণ্ডী—৮।৫৩

৩ The great goddesses in Indic Tradition p. 53

একেবারেই যে এক ছিলেন না, পৃথক অস্তিত্ব নিয়েই বিরাজিতা ছিলেন, এই বিবরণ থেকে তা প্রমাণিত হয়। অধ্যাপক অচিন্ত্যকুমার গোস্বামী কর্তৃক আবিস্কৃত ১৯৩৮ খ্রীঃাব্দে তখনগড় থেকে আবিস্কৃত ও বালুরগাতি কলেজ মিউজিয়মে রক্ষিত খ্রীঃাব্দে ১৯৩৮ খ্রীঃাব্দে পালাবংশীয় সম্রাট নয়পাণের সময়ে উৎকীর্ণ একটি তাম্র শাসনে এই কথাটির বর্ণনা পাওয়া গেছে। এই প্রস্তাভ হলো হয়েছে—

ଅନ୍ତରାଳ ଶବ୍ଦ ବିକାଶକୂଳତର, ଅନ୍ତରାଳ ବିକାଶୀ ।

কথা কহে হুপা লম্বুনবিনিঃ গায়াজ্জগচ্চটিকা ॥

—কর্তৃত্বের আশা নিয়ে আকুল হয়ে শুদ্ধদেহধারণ করে, কল্লাস্তে
 মৃত্যুবরণ করে। এতে করে চটিকা জগৎ রক্ষা করেন।

এখানে চাষা-স্বামীরা চামুণ্ডা অভিন্না। এই অনুশাসনে চট্টিকার পরেই আছে শিবের স্তুতি। ডঃ হুম্মার সেন বলেন যে এই তাম্রশাসনে চট্টিকা শিবপত্নী। তাঁর মতে চট্টিকাই কালী হয়েছেন।^{১২} চট্টিকা চামুণ্ডার অভিন্নতা দ্বতর্ভে লক্ষিত হয়। বাবী ও চামুণ্ডা একই দেবগতীর নামান্তর হওয়ায় চট্টিকা ও কালী একই দেবীর নামান্তর ছিল।

বৌদ্ধ মহাযানী সাধনায় রক্তচর্চিকা ও বজ্রচর্চিকা নামে দুই দেবী আছেন।
 বজ্রচর্চিকার ধ্যানমন্ত্র - বজ্রচর্চিকাং ত্রিমাংসং একমুখীং অর্ধবর্ষকতাং বাৎ কৃশাদীং
 দণ্ডদ্বীপীং ষ্টেভকং নন্দাং হারাবলাবিভূতীং বর্জিতেশাং অস্মাত্তরণবিভূষিতাং পঞ্চমুণ্ড-
 ধারিণীং সাত্বে কামুভূতীং ব্রাহ্মণ্যং বন্যং এককেশীং বড়ভূজাং দক্ষিণে
 হস্তে অংকুরাণীং বাহুং কপালং ধরতি। ইতি। অংগাং কমাভূরূপতঃ শুক্রাদি-
 বর্ষব্রজকং ধ্যান্মা ॥৩

—তিনেত্রা, একমুখী। অর্ধপর্যন্তভঙ্গী, অশ্রুভাষিতা, কৃশাঙ্গী, উৎকট দণ্ডের
 দ্বারা ভয়ংকরী, নরমুণ্ডমালায় বিভূষিতকণ্ঠ, শব্দমুণ্ডধারিণী, অক্ষোভাশোভিত
 মুকুটভূষিতা, অস্থির অনলকারে ভূষিতা, অশ্রুধর্মবিহিতা, মুক্তকেশী, ষড়্ভুজা
 দক্ষিণহস্তদ্বয়ে বজ্র, খড়্গা ও চক্রধারিণী, বামহস্তদ্বয়ে নারকপাল, মণি ও কমলধারিণী
 রক্তবর্ণী, অর্ধমুদ্রণ ও তত্ত্বাভি বর্ণময়দ্বিগুণিত। এ নাম করবে।

চামুণ্ডা যুজোপবীত বহু প্রাচীন। চর্চিকা চামুণ্ডা এই পরবর্তী রূপান্তর দ্বয়মনা চতুর্ভুজা শবরূপী শিবাকৃতা কালী। বৌদ্ধ বজ্রযানী সম্প্রদায়ে চামুণ্ডা গৃহীত।
সংস্কৃত ভাষায় : অমৃতানন্দ ভট্টপূর নিম্নলিখিত পদ্যগুলি চামুণ্ডার উল্লেখ আছে।
সংস্কৃত ভাষায় চামুণ্ডা : খুঁটি পা বা চোখে। দক্ষিণভারতে পল্লব ও চোল
ভাস্কর্পে লগুমাতৃকার অত্যন্তম চামুণ্ডা ত্রকলী নাগকুচবন্ধ ও কপাল যজোপবীত
সংস্কৃতভাষিত হৃদয়েন।^৭ বাল্মীকিভাষ্যে ও উড়িষ্যার চামুণ্ডা নির্মাণসা কোটরাক্ষী।

১১। যেখানে কোনও নগরে মন্তেব্বরে (মন্তেব্বা বা মন্ত চামুণ্ডার মূর্তি পূজিত

... .. P. 2.

7. The great good is in Jude Tradition, p. 53

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

১৯৩৩ খ্রিঃ ১২/১২/৩৩, ১২/১২/৩৩, ১২/১২/৩৩

হয়। সমগ্র ভারতে এবং বহির্ভারতে চামুণ্ডা পূজা পেয়েছেন, এই বিবরণ তা প্রমাণিত করে। চামুণ্ডা চণ্ডী প্রভৃতি শিবের মত কৃষ্টিবাসী অর্থাৎ ব্যাঘ্রচর্ম-পরিহিতা। কিন্তু শিব ব্যাঘ্রচর্ম বসন ত্যাগ করে দিগম্বর—নগ্ন হওয়ায় সম্ভবতঃ শিবেরই প্রভাবে কালীও হলেন দিগম্বরী। চামুণ্ডা-কালী ছিলেন শবাসনা, কিন্তু পরে শব হলেন শিব। সাংখ্যদর্শন এখানে কার্যকরী হয়েছে। শিব-শব অর্থাৎ শবরূপী শিব কালীর পদতলে। এই ব্যাপারের তাৎপর্য সম্ভবতঃ শিব নিষ্ক্রিয় চৈতন্যময় বলেই শবরূপী। কিন্তু শিব ত মঙ্গল। জীবনই মঙ্গল। যতক্ষণ জীবন ততক্ষণই শিব। মহাকালীর তাণ্ডবনৃত্যে জীবন যখন লয় হয়, তখনই আসে

কালীমূর্তীর
ব্যাখ্যা

মৃত্যু আসে ধ্বংস, তখনই শিব হয় শব,—জগৎ শবময়। এই ধরনের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন Alain Danielon—

“Kali is represented as the Supreme night, which swallows all that exist, She therefore stands upon Non-existence upon the corpse of the ruined universe. So long as the power that gives life to the universe remains predominant, it is favourable (Śiva), but when it is without strength, it becomes a corpse (Śava)...Her dread appearance is symbol of her boundless power of destruction.”^১

প্রখ্যাত গীতাভিনয় রচয়িতা যাত্রাকার মতিলাল রায় শিব-শবের কালীর পদতলে অবস্থানের অপর্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন—“শিব শবে মঙ্গল, তাই তোমার চরণে পতিত, ও পদ ব্যতীত মঙ্গল আর কোথায় থাকবে? শিব শবাকারে আছেন, তার তাৎপর্য জীবিতকালে চঞ্চল হবার সম্ভাবনা। শব অচল তাই শিবকে শবাকারে দেখছি...”^২

কালীর চতুর্বাহু তাঁর চতুর্দিক ব্যাপ্ত করার ইঙ্গিত বহন করে, হস্তে ছিন্নমুণ্ড ও গলে মুণ্ডমালা ধ্বংসযজ্ঞের প্রতীক—“The severed head in the hand of the goddess reminds all livings that there is no escape from Omnipotence of Time (Kali).”^৩ চতুর্বাহু অবশ্য লক্ষ্মী সরস্বতী, উমা-পার্বতী, বিষ্ণু, শিব, গণেশ প্রভৃতি অনেক দেবতারই আছে।

আর এক রকমের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ডি. এন. বসু এবং হীরালাল হালদার। তাঁদের ব্যাখ্যা অনুসারে কালী সৃষ্টি স্থিতিলয়ের প্রতিরূপ ব্রহ্মরূপা। তাঁর কৃষ্ণবর্ণ অনন্তব্রহ্মাপক। আদি অন্তহীন আকাশ কালো, অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম ও কৃষ্ণবর্ণ। তাঁর আলুলায়িত ঘন কুণ্ডল শিবজটার মত আকাশের ঘন কালো মেঘ। দেবীর গলদেশে নরমুণ্ডমালা মৃত্যু, ধ্বংস ও প্রলয়ের প্রতীক। তাঁর হস্তের

১ Hindu Polytheism—p. 271

২ গ্রন্থাকারের বাহ্যগণনে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্পাদক—পৃ. ৩০৯

৩ Hindu Polytheism—p. 271

বরাভয়মুদ্রা জীবকুলকে ভয় ও বিপদ থেকে রক্ষার আশ্বাস এবং আশীর্বাদ প্রদানের জন্ত কল্পিত। পদতলে মহাকাল শিব অনন্ত কাল প্রবাহ। ব্রহ্ম ছাড়া কালের কোন অস্তিত্ব নেই। স্থান ও কাল (Time and Space) ব্রহ্মেই লীন হয়। তাই কালীর পদতলে মহাকাল। দেবীর নলাটস্থিত তৃতীয় নয়ন জ্ঞানের প্রতীক। জ্ঞান অজ্ঞতা এবং সংশয় দূর করে। অজ্ঞতা ও সংশয় দূর হলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।^১

কালীরই আর এক মূর্তি ভদ্রকালী। ভদ্রকালীর মূর্তি চামুণ্ডার অল্পরূপ। তন্ত্রমারে গুহ্যকালী নামে আর এক কালীমূর্তির বিবরণ আছে।^২ গুহ্যকালী ও ভদ্রকালী একই। তবে গুহ্যকালী কালী চামুণ্ডার মিশ্রিত রূপ। মাঘ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীতে (রটন্তী চতুর্দশী) রটন্তী কালীর পূজা হয়। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মনে করেন যে, আদিতে কালী ও চামুণ্ডা দুই পৃথক দেবতা ছিলেন, কালক্রমে আকারসাদৃশ্যে এবং সাধর্ম্যে এঁরা মিলে এক হয়ে গেছেন।^৩

কালীপূজার প্রাচীনতা: দুর্গাপূজার ইতিহাস কালীপূজার অনেক পূর্ববর্তী। পৃথক আকারে কালীর প্রতিমা নির্মাণ করে পূজার ব্যবস্থা হয়েছে অনেক পরে। যদিও ঋগ্বেদের রাজসূক্ত এবং অগ্নিজিহ্বা কালী সাংখ্যদর্শনের সঙ্গে অধিত হয়ে কালীমূর্তির আবির্ভাব তথাপি কালীপূজার প্রবর্তন ও জন-প্রিয়তা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে।

কেউ কেউ মনে করেন যে বৈদিক নিষ্ঠাতি দেবীর সঙ্গে ও কালীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে নিষ্ঠাতি দেবী কৃষ্ণবর্ণা এবং ঘোরা।^৪ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে নিষ্ঠাতি পাশহস্তা।^৫ কিন্তু নিষ্ঠাতির কোন অস্তিত্ব পরবৈদিক শাস্ত্রে ও সাহিত্যে পাওয়া যায় না। নিষ্ঠাতির সঙ্গে কালীর সংযোগেরও কোন সূত্র পাওয়া যায় না। মহাভারতে সৌপ্তিকপর্বে ভয়ংকরী কালীর উল্লেখ থাকলেও কালীর রূপকল্পনা দীর্ঘবিলম্বিত হয়েছে। পুরাণাদিতে কালী হয় উমা-পার্বতী নয়ত চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্ন। কিম্বদন্তী এই যে নববীপের প্রথিতযশা তান্ত্রিক তন্ত্রসার প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সর্বপ্রথম কালীমূর্তির পরিকল্পনা করেন এবং কালীর যুগ্ময়ী মূর্তি গড়ে পূজা করেন। তৎপূর্বে তান্ত্রটোটে ইষ্টদেবীর যন্ত্র এঁকে বা খোদাই করে পূজা করা হোত। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কালী-পূজাকে ব্যাপক ও জনপ্রিয় করে তোলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বে কালীপূজা ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে নি। তিনি লিখেছেন, “কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ স্বয়ং কালীমূর্তি গড়িয়া স্বয়ং পূজা করিতেন। আগমবাগীশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বাক্সালার সাধক সমাজ অনেকদিন চলে নাই; লোকে ‘আগমবাগীশী’ কাণ্ড বলিয়া তাঁহার পদ্ধতিকে উপেক্ষা করিত।

১ Tantras ; Their Philosophy and occult Secrets, pp. 92-96

২ তন্ত্রমারে (বঙ্গবাসী)—পৃঃ ৫৬৩

৩ শতপথ—৭।২।৭, ৭।২।১১

৪ ভারতের নীতিসাধনা ও ন্যাসসাহিত্য—পৃঃ ৬৬

৫ ঐতরেয়—৪।১৭

...মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের পর হইতে বাঙ্গালায় কালীপূজা সাধারণভাবে অবলম্বিত হয়।^১ কিন্তু আগমবাগীশের সময় সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত থাকায় আগমবাগীশ পরিকল্পিত কালীর উদ্ভবের সময় নিরূপণ করা কঠিন। অনেকের মতে বৃন্দাবন দাস কথিত গঙ্গাদাস পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে পাঠরত শ্রীগোরাঙ্গের সহপাঠী কৃষ্ণানন্দই কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের জন্ম ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে।^২ কিন্তু ডাঃ কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে কৃষ্ণানন্দের জন্মসাল ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দ।^৩ এখনও অনেকে বিশ্বাস করেন যে আগমবাগীশ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু ছিলেন। আগমবাগীশ ষোড়শ শতাব্দীর লোক হলে কালীর মূর্তি গঠন ও পূজা প্রবর্তন এই সময়েই হয়েছিল।

দীপান্বিতা অমাবস্তা কালীপূজার তিথি হিসাবে নির্দিষ্ট। স্মার্তশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য তিথিতত্ত্বে অমাবস্তায় শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা বিস্তৃতভাবে দিয়েছেন। অমাবস্তার রাত্রিতে ষষ্ঠীপূজার বিধানও তিনি দিয়েছেন। কৃত্যতত্ত্বে তিনি দীপান্বিতা অমাবস্তার রাত্রিতেও লক্ষ্মী ও কুবেরের পূজা নির্দিষ্ট করেছেন—

অমাবস্তা যদা রাত্রৌ দিবাভাগে চতুর্দশী।

পূজনীয়া তদা লক্ষ্মী বিজ্ঞেয়া স্তুথরাত্রিকা ॥^৪

—দিনে যদি চতুর্দশী থাকে, অমাবস্তা হয় রাত্রিতে তবে সেই রাত্রিকে বলে স্তুথরাত্রি, সেই স্তুথরাত্রিতে লক্ষ্মীপূজা কর'ব্য।

নবদ্বীপের স্মার্ত পণ্ডিত নবান্বতির শ্রষ্টা রঘুনন্দন দীপান্বিতা অমাবস্তায় লক্ষ্মী পূজার বিধান দিলেন, অথচ কালীপূজার উল্লেখ করলেন না, সেকালে কালীপূজা প্রচলিত থাকলে নিশ্চয়ই তা সম্ভব হোত না। নিশ্চয়ই সে সময় অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে দীপান্বিতা অমাবস্তায় কালীপূজা হোত না। সম্ভবতঃ সেকালে কালীপূজা প্রচলিত ছিল না, অথবা জনপ্রিয় ছিল না। দীপান্বিতা অমাবস্তায় কালীপূজার বিধান পাওয়া যায় ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত কাশীনাথের কালী সপথাসবিধি গ্রন্থে। ডাঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন, “কাশীনাথ এই গ্রন্থে কালীপূজার পক্ষে যে ভাবে যুক্তিরূপে অবতারণা করিয়াছেন, তাহা দেখিলেই মনে হয়, কালীপূজা তখন পর্যন্ত বাঙলা দেশে স্বেচ্ছায় ছিন্ন ছিল না।”^৫ আগমবাগীশ কৃষ্ণচন্দ্রের গুরু হলে কাশীনাথ আগমবাগীশের সমসাময়িক। কৃষ্ণানন্দ প্রবর্তিত কালীপূজাকে তিনিও সম্ভবতঃ জনপ্রিয় করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

কিন্তু খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে কালীপূজা প্রচলিত ছিল, এরূপ কিছু নিদর্শন

১ শ্রীশ্রীকালীপূজা, বাঙ্গালীর পূজাপর্বণ, ক. বি. — পৃঃ ৫৭

২ F. K. Gode Commemoration Volume—32

৩ নদীয়ার মহাজীবন — পৃঃ, ৩৮

৪ কৃত্যতত্ত্বম্—অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্—বেনীমাধব দে প্রকাশিত পৃঃ ৬২০

৫ ভগ্নতের শক্তি সাধনা ও শক্তি সাহিত্য—১ম সং পৃঃ ৭৬

পাওয়া যায়। মৈমনসিংহনিবাসী মনসামঙ্গল রচয়িতা দ্বিজ বর্মানন্দে যখন মন্যদল আক্রমণ করেছিল, তখন তারা কালী নামে ভয়ধ্বনি করেছিল।

দুরেতে উঠিল ধ্বনি 'জয়কালী' নাম।

সম্মুখে দাঁড়াইল আসি দস্থা কেনারাম ॥^১

বংশীদাসের কাব্যে কালী চামুণ্ডাকালীও হতে পারেন। চামুণ্ডাচিকা-
কালীর পূজা বহু প্রাচীন। বর্তমান আকারে কালীপূজা আধুনিক কালের।
মনে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে ও প্রেরণায়
কালীপূজা ব্যাপকতা লাভ করে। এই সময়েই ভক্ত রামপ্রসাদ আগমবাগীশের
পদ্ধতি অনুসারে নিজেই কালীপূজা করতেন।^২ শক্তিসাধকের নিকট কালীর
প্রতিষ্ঠা যত ব্যাপক, শক্তি দেবতার অত্মকোন রূপ তেমন নয়। যদিও একালে
কালীপূজা সার্বজনীন উৎসবের অঙ্গ হিসাবে অমুষ্ঠিত হয়, তথাপি শারদোৎসব
হিসাবে দুর্গাপূজায় যে সার্বজনীন আনন্দোৎসব, আর কোন দেবতার উৎসব এত
স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের আবেগে স্পন্দিত নয়।

তারা : কালীর রূপান্তর তারা। তারা দশমহাবিধার দ্বিতীয়া বিধা—

তারারূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ ॥

নীলবরণা লোলজিহ্বা করালবদনা।

সর্পবান্ধা উর্ধ্ব একজটাবিভূষণা ॥

অর্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।

ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল ॥

নীলপদ্ম খড়্গ কাতি সমুণ্ডখপর।

চারিহাতে শোভে আরোহণ শিবোপর ॥^৩

তদুপায়ে তারার রূপ—

প্রত্যানীচপদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং

খর্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্মাবৃত্তাং কটৌ।

মরমৌলনসম্পন্নং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাং

চতুর্ভুজাং ললাজ্জিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্ ॥

খড়্গ কৰ্ত্তৃসমায়ুক্তসব্যোতরভুজদ্বয়াং

কপালোৎপলসংযুক্ত সব্যপাণিগুণাধিতাম্।

পিক্কাটৈরেকজটাং ধ্যায়েন্নৌলাবন্ধোভ্যভূষিতাং

বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রয়ভূষিতাং।

বিস্ফব্যাপকতোয়াস্তঃ শ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাম্ ॥^৪

১ দস্যু কেনারামের পালা-মৈমনসিংহগীতিকাব্য

২ প্রতীকাকালীপূজা, বাঙ্গালীর পূজাপার্বণ-পৃঃ ৫৭

৩ ভারতচন্দ্রের অমদামঙ্গল

৪ দশমহাবিদ্যা, মহেশচন্দ্র পাঠ, সংকলিত—পৃঃ ৩৪

—তারা প্রত্যালীটপদা অর্থাৎ শববক্ষে দক্ষিণপদ স্থাপিতা। তন্নকরী, মুণ্ডমালাভূষিতা, খর্বা, লম্বোদরী, ভীষণা, কটিতে ব্যাঘ্রচর্মাবৃত্তা, নবযৌবনা, পঞ্চমুদ্রা শোভিতা, চতুর্ভুজা, লোলজিহ্বা, মহাভীমা, বরদা, খড়্গা কাতরি দক্ষিণহস্তে ধৃত্য, বামহস্তদ্বয়ে কপাল ও নীলপদ্ম, পিঙ্গলবর্ণ একজটাধারিণী, ললাটে অক্ষোভ্য প্রভাতস্বর্ষের মত গোলাকার তিন নয়নশোভা, প্রজ্জ্বলিত চিত্তামধ্যে অবস্থিতা ভীষণদন্তা, করালবদনা, নিজের আবেশে হাস্তমুখী, বিশ্বব্যাপ্ত জলের মধ্যে শ্বেতপদ্মের উপরে অবস্থিতা।

তন্ত্রসারে তারাই মহানীল সরস্বতী। মহানীল সরস্বতী বা তারার ধ্যান-মন্ত্ররূপে উক্ত মন্ত্রটি তন্ত্রসারেও উদ্ধৃত হয়েছে।^১ তন্ত্রসারে তারার আর একটি ধ্যানমন্ত্র—

শ্রামবর্ণাং ত্রিনয়নাং ত্রিভুজাং বরপঙ্কজে ।

দধানাং বহুবর্ণাভির্বহরূপাভিরাবৃত্তাম্ ॥

শক্তিভিঃ স্মেরবদনাং স্মেরমৌক্তিক ভূষণাম্ ।

বজ্র পাদুকযোগ্যস্তপাদাধুজ্জুগাং স্মরেৎ ॥^২

—শ্রামবর্ণা ত্রিনয়না ত্রিভুজা, বরমুদ্রা ও পদ্মধারিণী, চতুর্দিকে বহুবর্ণা ও বহুরূপা শক্তির দ্বারা বেষ্টিতা, হাস্তমুখী মুক্তাভূষিতা, বজ্রপাদুকায় পাদদ্বয় স্থাপন-কারিণী তারাকে ধ্যান করবে।

বৃহদ্রথপুরাণে তারাকে কেবলমাত্র শ্রামবর্ণা বলা হয়েছে—যান্তরীক্ষে শ্রামবর্ণা সা তারা কালরূপিণী।^৩ বীরভূম জেলায় তারাপীঠে ব্রহ্মশিলায় ক্ষোদিত তারা মূর্তি ত্রিভুজা সর্পযজ্ঞোপবীতে ভূষিতা—তার বামকোড়ে পুত্ররূপী শিব।^৪

উগ্রতারার : তারার ঈশ্বর পরিবর্তিত মূর্তি উগ্রতারার। তন্ত্রসারে উদ্ধৃত উগ্রতারার ধ্যান—

প্রত্যালীট পদাঙ্ঘ্র শবহৃদ ঘোরাট্টহাসাপরা

খড়্গেন্দীবরকর্তৃখর্পরভুজা হকারবীজোস্তবা ।

খর্বা বিশাল পিঙ্গল জটাজুটোগ্রনাগৈরুতা

জাড্যং গ্রাস্ত কপালকে ত্রিজগতাং হস্ত্যগ্রতারার স্বয়ম্ ॥^৫

—যিনি শবরূপী শিবের হৃদয়ে দক্ষিণপদ প্রসারণপূর্বক তাঁহার পদদ্বয়োপরি বামপদ আকৃষ্টভাবে রাখিয়া দণ্ডায়মান আছেন এবং অতি ভয়ংকরভাবে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছেন ; যাঁহার দক্ষিণদিকের ঊর্ধ্বহস্তে খড়্গা, বামদিকের ঊর্ধ্বহস্তে নীলোৎপল, দক্ষিণ দিকের অধোহস্তে কর্তৃকা ও বামদিকের অধোহস্তে গর্পর রহিয়াছে ; হকার বীজের উপরে যিনি আবির্ভূতা হইয়াছেন, যিনি খর্বাকৃতি ; যাঁহার মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ বিশাল একটি জটা ও উগ্রনাস রহিয়াছে, যিনি নীলবর্ণা ; সেই উগ্রতারার দেবী ত্রিজগতের জড়তা বিনাশ করেন।^৬

১ তন্ত্রসার পৃঃ—৫১৪-১৫

৩ বৃহদ্রথ, মধ্য—৬১১২৮

৪ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫২৬

২ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫০৫-০৬

৫ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপাণ্ডব ও মেলা, ঈশ্বর—পৃঃ ৩২৬

৬ অনুবাদ—পদ্মনান ভট্টাচার্য

উগ্রতারার আর একটি ধ্যানমন্ত্র :—

শবোপরি মহাদেবীং শবেশহাস্তসংযুতাম্ ।
 বিপরীতরতাসক্তাং উগ্রতারিণীং পরাম্ ॥
 কর্তৃকাং খড়্গসংযুক্তাং দক্ষিণে তারিণীং পরাম্ ।
 বামভাগে নীলপদ্মং চসকং দধতঃ স্মৃতাম্ ॥
 যুগ্মলাবলীরম্যাং রক্তধারাবিভূষিতাম্ ।
 ঘোরহাস্তাং ত্রিনেত্রীঞ্চ সর্বদা জ্ঞানদায়িনীম্ ॥
 একবেণীং মহাবেণীং ফণিরাজবিভূষিতাম্ ।
 সূবর্ণমুকুটৈঃ শোভাং রাজতে দন্তকুলকাম্ ॥^১

উগ্রতারার শবের উপরে দণ্ডায়মানা, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে কাতরি ও খড়্গা, বাম-
 হস্তদ্বয়ে নীলপদ্ম ও চসক(পানপাত্র) বিপরীত রতিতে আসক্তা, যুগ্মলা শোভিতা,
 রক্তধারায় ভূষিতা, ত্রয়ংকরহাস্তযুক্তী ত্রিনেত্রী, সর্বদা জ্ঞানদাত্রী, একবেণী ও
 মহা-বেণী-ধারিণী, সর্পরাজভূষিতা মন্তকে সূবর্ণমুকুটধারিণী, কুলপুষ্পসদৃশ
 দন্তবিশিষ্টা ।

উগ্রতারার আর একটি বর্ণনায় উগ্রতারার শবের উপরে পদদ্বয় স্থাপিত করে
 নীল সরস্বতী দণ্ডায়মানা এবং ঘোরহাস্তময়ী—চারহাতে খড়্গা, কাতরি,
 পদ্ম ও খর্পর, খর্বকায়ী, নীলবিশাল পিঙ্গল জটাজুটমণ্ডিতা,
 জটায় সর্প ।^২ রূপকল্পনায় পার্থক্য কিছু থাকলেও তন্ত্রশাস্ত্রে তারা ও উগ্রতারার
 অভিন্না । যিনি তারার, তিনিই উগ্রতারার, আবার তিনিই নীল সরস্বতী ।

নীলয়া বাক্প্রদা চেতি তেন নীল সরস্বতী ।
 তারকস্বাং সদা তারার সূখমোক্ষপ্রদায়িনী ।
 উগ্রাপতারিণী যম্মাউগ্রতারার প্রকীর্তিতা ॥^৩

—অবলীলাক্রমে বাক্ প্রদান করেন বলে দেবী নীল সরস্বতী, রক্ষা করেন
 সর্বদা বলে তিনি তারার, সূখমোক্ষদায়িনী, উগ্র অর্থাৎ তীব্র দুঃখ থেকে জ্ঞান করেন
 বলে ইনি উগ্রতারার নামে কীর্তিত হন ।

নীলরূপিণী সারদার ধ্যানমন্ত্রও আছে, ইনি তারার বা উগ্রতারার অল্পরূপা—
 প্রত্যালীঢ়পদাং দেবীং ব্যাস্তচর্যাবুতাং কটৌ ।
 হাস্তবস্ত্রাং মহাঘোরাং যজ্ঞেরীলসরস্বতীম্ ।
 বিপরীতরতাসক্তাং বাগীশস্বপ্রদায়িনীম্ ॥^৪

—শবে স্থাপিত পদ, কটিতে ব্যাস্তচর্য, হাস্যমুখী মহাঘোরা বিপরীতরতিতে
 আসক্তা বাগীশস্ব দায়িনী দেবী নীল সরস্বতীকে ভজনা করবে ।

১ তায়ারহস্যম্, ব্রহ্মানন্দ গিরি—পৃঃ ১২১-২

২ দশমহাবিজ্ঞা—পৃঃ ৩৪

৩ উগ্রসার—পৃঃ ৬০৪

৪ তায়ারহস্যম্—৬১

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের উক্তসারে তারা ও মহানীল সরস্বতী একই দেবসত্তা। তারা উগ্রতারা কালী। নীল সরস্বতী বা মহানীল সরস্বতী প্রভৃতি যে সরস্বতীর রূপভেদ তা নীল সরস্বতী বা মহানীল সরস্বতী নাম থেকেই প্রমাণিত হয়।

বৌদ্ধতারা : বৌদ্ধতন্ত্র তারা একজন প্রধান দেবতা। তিনি আত্মশক্তি অবলোকিতেশ্বরের শক্তি শিবশক্তি দুর্গার সমতুল্যা। তারার বহুবিধ মূর্তি। আৰ্যতারভট্টারিকানামাষ্টোত্তরশতকস্তোত্র নামক স্তোত্র থেকে জানা যায় যে তাহার ১০৮ মূর্তি বা নাম ছিল। অবশ্য হিন্দু দেবতাদের অনেকেরই অষ্টোত্তর শতনাম পাওয়া যায়। একই দেবতার বহুবিধ মূর্তি অথবা বহুবিধ নাম কিম্বা সমার্থক শব্দদ্বারা অষ্টোত্তর শতনামের মালা নির্মাণ করা হয়েছে। ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তারার চব্বিশটি আকৃতির উল্লেখ করেছেন। সাধারণ মূর্তিতে তারা ত্রিভুজা, ব্রজপৰ্বকাসনে বা ললিতামনে উপবিষ্টা, দক্ষিণহস্তে বরদ মুদ্রা, কখনও অভয়মুদ্রা, — বামহস্তে পদ্ম। মধ্যযুগের তারা মূর্তি দণ্ডায়মান।^১

সাধনামালায় তারার একটি স্তবমন্ত্র উদ্ধৃত হয়েছে। মন্ত্রটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি—

দেবী ত্রিমৈব গিরিজা কুশলা ত্রিমৈব

পদ্মাবতী ত্রিমৈ তারিণী দেবমাতা।

ব্যাধুং ত্রয়া ত্রিভুবনে জগতৈকরূপা

তুভ্যং নমোহস্ত মনসা বপুষা গিরা নঃ।^২

লক্ষণীয় এই যে তারাকে এখানে গিরিজা এবং পদ্মাবতী বলা হয়েছে। পরের স্লোকেই দেবীকে বলা হয়েছে অমৃতপূর্ণধাত্রী অর্থাৎ অমৃতকলসধারিণী সূত্রাৎ পার্বতী ও লক্ষ্মীর সমন্বয় এখানে স্থাপিত।

তারার আর এক মূর্তি কুরুকুলা তারা। কুরুকুলা শুভ্রবর্ণা ও ত্রিভুজা।^৩ এই মূর্তিতে সরস্বতীর প্রভাব থাকা সম্ভব। সাধনামালায় ১৭১, ১৭২ ও ১৭৭নং সাধনায় কুরুকুলা চতুর্ভুজা, রক্তবর্ণা, রক্তপদ্মে ব্রজপৰ্বকাসনে আসীন, রক্তবস্ত্রদ্বয় পরিহিতা, — দক্ষিণহস্তদ্বয়ে অভয়মুদ্রা ও শর, বামহস্তদ্বয়ে ধনু এবং রক্তপদ্ম।^৪ এখানে দেবী সর্বচিত্রকলাবতী। আর একটি সাধনায় (১৭৩নং) কুরুকুলা ষড়্ভুজা। এখানেও দেবী রক্তবর্ণা, রক্তবর্ণ অষ্টদল পদ্ম-বর্ধাসনে ব্রজপৰ্বকাসনে উপবিষ্টা, উপরের দুই হাতে ত্রৈলোক্যবিজয়মুদ্রা, মধ্যের দুই হাতে অংকুশ ও রক্তপদ্ম, নিম্নের দুই হাতে আকর্ষণযোজিত ধনুঃশর, দেবী রক্তবসন পরিহিতা।^৫ আর একটি সাধনায় (১৭৪নং) দেবী অষ্টভুজা, প্রথম

১ Iconography of Tara, K. K. Dasgupta ; The Sakti Cult & Tara Ed.

D. C. Sirkar, C. U.—p, 125

২ সাধনামালা, ২য়, ৩০৯নং সাধন—পৃঃ ৫৯৪

৩ এ ১ম, পৃঃ ৫৯৪

৪ এ ১ম ২য় পৃঃ ৪৮, ১০৫, ৩৪৫

৫ সাধনামালা, ২য়—পৃঃ ২৪৮

করদ্বয়ে ত্রৈলোক্য বিজয়মুদ্রা, অবশিষ্ট দক্ষিণ করে অংকুশ, আকর্ণপূরিত শর ও বরদমুদ্রা, এবং অবশিষ্ট বাম করে পাঁশ ধনু ও পদ্ম। কুরুকুল্লা তারার বহু বৈচিত্র্য। একটি সাধনায় (১৭২নং) দেবী বোড়শ বর্ষীয়া, পিঙ্গলবর্ণা ও জলন্ত উর্ধ্বকেশ বিশিষ্টা, মন্তকে পঞ্চ-মরকপাল শবের উপরে অর্ধপর্বকাসনে উপবিষ্টা উন্নত দন্তবিশিষ্টা করালবদনা মুণ্ডমালা পরিহিতা, লোলজিহ্বা, ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা, চতুর্ভুজা, চঞ্চল রক্তবর্ণ ত্রিনেত্র-যুক্তা, আকর্ণপূরিত রক্তপদ্ম-কলিকার শর ও রক্ত কুসুমের অংকুশ ও পদ্মধারণী। চতুর্ভুজা গৌরীতারা নামেও তারার এক রূপ সাধনামালায় বর্ণিত হয়েছে।^১

কুরুকুল্লা তারা

খদির বাহিনী তারা নামে তারার আর একটি মূর্তি বুদ্ধ তন্ত্রে পাওয়া যায়। একে শ্রামাতারাও বলা হয়। এই দেবী শ্রামবর্ণা, দ্বিভুজা, বামহস্তে নীলোৎপল ধারণী, দক্ষিণ হস্তে বরদ মুদ্রা, কখনও দণ্ডায়মানা, কখনও উপবিষ্টা। তাঁর সঙ্গে আছেন অশোককাস্তা, মারীচি ও একজটা। পূর্বভাগে রচিত অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা নামক গ্রন্থে (১:১৫ খ্রি:) চন্দ্রদীপে ভগবতী তারার উল্লেখ আছে। পূর্ববঙ্গে বাথরগঞ্জ জেলায় বাকুলা-চন্দ্রদীপে খদিরবাহিনী তারা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ দেবতা ছিলেন। ত্রিকাণ্ড শেষ নামে একটি পাণ্ডুলিপিতে খদিরবাহিনী তারার নামে পাওয়া যায়।^২

খদির বাহিনী তারা

তারার বহুপ্রকার মূর্তির অন্ততম মহাশ্রী তারা। তিনি ধ্যানী বুদ্ধ অমোঘ সিদ্ধির শক্তি। একজটা, অশোককাস্তা, মারীচি, আর্ধা-জাঙ্গুলী এবং মহামায়ুরী তাঁর সহচরী। মহাশ্রী তারা শ্যামবর্ণা, দ্বিভুজা, হস্তদ্বয়ে ব্যাখ্যানমুদ্রাধারণী, একাননা, পার্শ্বদ্বয়ে উৎপল শোভিতা স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্টা। বহুবিধ অলংকারে ভূষিতা।^৩

মহাশ্রী তারা

তারার অপর মূর্তি বশ্ততারা। বশ্ততারার অপর নাম আর্ধতারা। তিনি শ্রাম (সবুজ) বর্ণা, অমোঘসিদ্ধি-শোভিত মুকুটধারণী, তাঁর ডান হাতে বরদমুদ্রা ও বাম হাতে উৎপল, তখন ভদ্রাসন ভঙ্গীতে (অর্থাৎ দুই পা ঝুলিয়ে) উপবিষ্টা। বশ্ততারার সঙ্গে খাদিরবাহিনী তারার সাদৃশ্য গভীর।

বশ্যতারা

তারার রূপবৈচিত্র্যের মধ্যে সিতাতারা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। সিতাতারার একমুখ। তিনি চতুর্ভুজ শুক্লবর্ণ। সাধনামালায় সিতাতারার ধ্যানমূর্তি : তারাভগবতীং শুক্লাং ত্রিনেত্রাং চতুর্ভুজাং পঞ্চতথাগতমুকুটীং নানানংকাবাং ভূজদ্বয়েন উৎপলমুদ্রাং দধানাং দক্ষিণভূজেন চিন্তামণি রত্নসংযুক্ত বরদাং সর্বসঙ্গানাং আশাং পরিপূরয়ন্তীং বামেনোৎপলমস্তরীং বিভ্রাণাং ধ্যায়াং।^৪—শুক্লবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা পঞ্চতথাগতশোভিতমুকুটধারণী।

সিতাতারা

১ সাধনামালা, ২য়, সাধন নং ১৭৪—পৃঃ ৩৫২

২ The Tara of Chandradipa, D. C. Sirkar—Sakti Cult & Tara page—128

৩ সাধনামালা—পৃ. ২৪৪-৪৫

৪ সাধনামালা—পৃ. ২১৫

নানালংকারভূষিতা। সম্মুখস্থ হস্তদ্বয়ে উৎপলমুদ্রাধারিণী, অপর দক্ষিণহস্তে চিন্তামণিরত্ন সহ বরদমুদ্রা এবং অপর বামহস্তে পদ্মকোরকধারিণী সর্বজীবের আশা-পূরণকারিণী তারা ভগবতীকে ধ্যান করবে।

সিতাতারার আর একরূপ ষড়ভূজা সিতাতারা। এই দেবীর তিন মুখ ছয় হাত। দেবী শুক্লবর্ণা। কিন্তু তাঁর দক্ষিণ দিকের মুখটি হলদে, বা দিকের মুখটি নীল। দেবীর প্রত্যেকটি মুখ ত্রিনয়ন শোভিত। তাঁর দক্ষিণের তিনটি হাতে বরদমুদ্রা, জপমালা ও তীর, বামের তিনটি হাতে উৎপল পদ্ম ও ধনু। দেবী বোড়শবর্ষীয়া, অর্ধপর্ধকৃতদ্বীতে উপবিষ্টা অমোঘসিদ্ধিশোভিত। অর্ধচন্দ্রাক্তিত জটামুকুটধারিণী। তাঁর মস্তকে পাঁচটি ছিন্ন-মুণ্ডের অলংকার।^১

সিতাতারার সঙ্গে সরস্বতীর সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। প্রকৃত পক্ষে সরস্বতীর প্রভাবেই সিতাতারার কল্পনা। সরস্বতীর দ্বারা প্রভাবিত অপর বৌদ্ধ তারা ধনদতারা। এই দেবী কোন জন্তুর উপরে উপবিষ্টা, সবুজ গাত্রবর্ণ (হরিত শ্যামা) বিশিষ্টা একাননা, ঝিনেত্রা চতুর্ভূজা জপমালা বরদমুদ্রা উৎপল ও পুষ্পকধারিণী।^২ চীন ও তিব্বতে সিতাতারা ও ধনদতারার মূর্তি পাওয়া গেছে।^৩

সর্ববিঘ্ননাশিনী জাম্বুলীতারা, প্রজ্ঞাপারমিতা, মহাচীন তারা প্রভৃতি বৌদ্ধ বজ্রযানী সম্প্রদায়ের দেবতা তারার বহু বিচিত্র রূপ বর্ণিত আছে। অধ্যাপক মহামায়া বিজয়-বাহিনী তারা দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তারার আর একটি অভিনব মূর্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই মূর্তিটির নাম মহামায়া বিজয়বাহিনী। নেপালে প্রাপ্ত কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত ধারণী সংগ্রহ এবং নারায়ণ পরিপূচ্ছা নামক ছুটি তান্ত্রিক বৌদ্ধ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে এই দেবীর বিবরণ আছে। ধারণী সংগ্রহের বিবরণ—

সহস্রমুখি সহস্রশিরে সহস্রভূজে জ্বলিতনেত্রে সর্বতথাগতহৃদয়গর্ভে অসিধনু পরশু-পশু পাশতোমলকনয়শক্তিমুসরমুদগলচক্রহস্তে এহেহি ভগবতি সর্বতথাগতসত্যেন দেবধিসত্যেন মহামায়াবিজয়বাহিনী...।^৪ এই দেবীর সহস্র ভূজ, সহস্রমুখ, সহস্র শির, প্রজ্জ্বলিত নেত্র। এলিস গেটি জানিয়েছেন যে তিব্বতীয় মন্দিরে অঙ্কিত চিত্রে সহস্রভূজা ও সহস্রশিরা তারার প্রতিকৃতি আছে।^৫ গার্ডন সাহেব তিব্বতে সহস্র মস্তক ও বাহু বিশিষ্টা দণ্ডায়মানা উকীষ সিতাতপত্রপরাজিতা নামে এক তারামূর্তির বিবরণ দিয়েছেন।^৬ দীনেশচন্দ্র

১ সাধনমালা—পৃ. ২১৬

২ সাধনমালা—পৃ. ২১৯

৩ The Indian Buddhist Iconography—pp. 227, 231-32

৪ An unknown form of Tara—D. U. Bhattacharya, Sakti Cult & Tara—page 135

৫ Gods of Northern Buddhism (1962)—page 121

৬ Tibetan Religious Art.—A. K. Gordon—page 62

ভট্টাচার্যের মতে সহস্রশিরোভূজা তারার মূর্তি নেপাল থেকে তিব্বতে গিয়েছিল। তারার উপাসনা মঙ্গোলিয়া ও জাপানেও প্রসারিত হয়েছিল। জাপানে এক ধরনের তারা মূর্তি পাওয়া গেছে,—এই মূর্তি দ্বিভূজা, বরদমুদ্রা ও পদ্মধারিণী। তিব্বতী ভাষায় তারার নাম স্গোল্‌মা বা দোল্‌মা (Sgrolma or Dolma)—অর্থ মুক্তিদাত্রী রক্ষাকত্রী, মঙ্গোলীয় ভাষায় দর একে (Dara-ek) অর্থাৎ তারা মা।^১

তারা উপাসনার প্রাচীনতা : কালী অপেক্ষা তারার উপাসনা এক মূর্তি কল্পনা প্রাচীনতর। তারার ইতিহাস বহু প্রাচীন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে তিব্বত ও চীনে তারার উদ্ভব। নেপালের মধ্য দিয়ে তারা ভারতে প্রবেশ করে হিন্দুদেবগোষ্ঠীর মধ্যে আসন করে নিয়েছেন। ডঃ স্বকুমার সেনও তারাকে বৌদ্ধ দেবী এবং বৌদ্ধদেবগোষ্ঠী থেকে হিন্দুদের দেবতাদের সারিতে প্রবিষ্টা বলে মন্তব্য করেছেন, “The great goddess in Tantric Buddhism as Tara. Several centuries later the name and the goddess was adopted in Brahmanism as another identity of kali”^২ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ববর্তীকালে কোন বৌদ্ধ তারামূর্তি পাওয়া যায় নি। ইলোরার গুহাচিত্রে (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) কয়েকটি তারামূর্তি ক্ষোদিত দেখা যায়। তিব্বতে তারা উপাসনা খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল বলে কে. কে. দাশগুপ্ত সিদ্ধান্ত করেছেন।^৩ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ স্বর্গধের তিলচাকায় বৌদ্ধ বিহারে তো-লো বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ বোধিসত্ত্বের তারারূপের উল্লেখ করেছেন। চৈনিক পরিব্রাজক এদেশে তারা উপাসনার ব্যাপকতা লক্ষ্য করেছেন। সুতরাং হিউয়েন সাঙের পূর্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৫ম/৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এদেশে তারা উপাসনার প্রচলন হয়েছিল, এমন সিদ্ধান্ত করা যায়। নাগার্জুনিকুণ্ডের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি তারামূর্তি পাওয়া গেছে। নাগার্জুনিকুণ্ড খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর। সুতরাং তারার উপাসনা খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল। ডাঃ কে. কে. দাশগুপ্তের মতে বৌদ্ধগণ হিন্দুদেবী তারাকে গ্রহণ করেছেন খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে। ডঃ দাশগুপ্তের মতে তারা ভারতেই উদ্ভূত।^৪ ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে তারাবাদের উদ্ভব পূর্ব-ভারতে।^৫ রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের নেসরি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে বঙ্গদেশের পাল সম্রাট ধর্মপাল (আঃ ৭৬২-৮০১ খ্রীঃ) তাঁর পতাকায় অথবা দণ্ডে তারামূর্তি অঙ্কিত করিতেন।

ডঃ স্বকুমার সেনের মতে বৌদ্ধ তারা কয়েক শতাব্দী পরে কালীতে

১ Iconography of Tara = K. K. Dasgupta, Sakti Cult & Tara—p. 124

২ The Goddess in Indic Tradition—p. 43

৩ Sakti Cult and Tara—p. 123

৪ Sakti Cult & Tara—page 108

৫ Ibid—page 109

রূপান্তরিত হয়েছেন। তারা আদিতে বৌদ্ধ দেবী ছিলেন অথবা হিন্দুদেবী ছিলেন এই বিতর্কের মীমাংসা সহজসাধ্য নয়। তারা তারিণী দুর্গা সমার্থক শব্দ। তারার পৃথক দেবমত্তারূপে আবির্ভাব অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে। ক্রমশী অধিকা উমার আবির্ভাব অনেক পূর্বে হলেও মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডীর আবির্ভাব অনেক পরে সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মহাভারতে দুর্গাকে যেমন বলা হয়েছে 'তারিণী' তেমনি বলা হয়েছে চণ্ডী, মহিষাসুরমর্ক প্রিয়া^২। স্বতরাং মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী ও তারার মূল মহাভারতেই আছে। কিন্তু তাঁদের পৃথক মূর্তি কল্পনা হয়েছে পরে। চর্চিকা চামুণ্ডা ও তারার মিশ্রণেই কালীর রূপকল্পনা হয়েছে আরও পরে সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলিকাতায় ভারতীয় যাদুঘরে একটি প্রাচীন তারামূর্তি আছে। দেবীর পদতলে একটি সিংহ আছে। তারা যে মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডীর প্রভাবে কল্পিত এই মূর্তিটি তা প্রতিপাদন করে।

হিন্দুদের দেবতাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য মহাশক্তির কল্পনা। একই মহাশক্তি যুগে যুগে সাধকের ভাবনায় নব নব রূপে প্রত্যক্ষীভূতা হয়েছেন। সাধারণতঃ ধারণা করা হয় যে তান্ত্রিকতার প্রভাব মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হয় খ্রীষ্টীয় ৪র্থ/৫ম শতাব্দীতে এবং হিন্দুদের শিব-শক্তি উপাসনা থেকে মহাযান সম্প্রদায় পুরুষদেবতার সঙ্গে শক্তিদেবতার উপাসনা অমুপ্রবিষ্ট হয়। হিন্দুদের শক্তির উপাসনার রীতি প্রবর্তিত হয় তার অনেক আগে বৈদিক যুগেরই শেষভাগে। তারা অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূতা হয়েছেন।

তার : ও দুর্গা : কিন্তু তারা যে চণ্ডী-দুর্গা-কালীরই রূপভেদ, এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। ডঃ কে. কে. দাশগুপ্ত বলেছেন, "Thus on the basis of late evidence Sastri and Bhattacharya seem to have made a wrong approach to the question of the Origin of the cult Tara and further did lose sight of the fact that the essential concept underlying the Buddhist Tara is almost exactly similar to that of Brahmanical Durga, hoary antiquity of which is now an established fact."^৩

অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন যে তারা হিন্দুদেবী দুর্গা বা চণ্ডীরই রূপান্তর মাত্র। মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীমাহাত্ম্যে দেবী চণ্ডীর তিন রূপ—মধুকৈটভবধের দেবতা মহাকালী, মহিষাসুর উপাখ্যানের দেবতা মহালক্ষ্মী এবং শুভ নিশুভবধের দেবতা মহাসরস্বতী। অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেছেন যে চণ্ডীর মতই তারারও তিন রূপ—উগ্রতারা বা মহাচীনতারা, বসুধারা ও প্রজ্ঞাপারমিতা চণ্ডীর তিনটি রূপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট—“Buddhist gooddess Tara has also

three principal aspects known generally as Ugratara or Mahachinatara, Vasudhara and Prajnaparamita respectively, Ugratara or Mahachinatara corresponds to the Mahakali aspect, Vasudhara to the Mahalaksmi aspect and Prajnaparamita to the Maha Sarasvati aspect।”^১

মহাবিজয়বাহিনী চণ্ডীর মতই রণোন্মাদিনী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী-মাহাত্ম্যে দেবীর সহস্রভূজের উল্লেখ আছে। মহিষাসুর দেবীকে দেখেছিল বিরাট বিশ্বব্যাপী।

স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্রিষা।
পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাশ্বরাম্॥
ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধনুর্জ্যা নিঃশ্বনেন তাম্।
দ্বিষোভূজ সহস্রেন সমস্তাদ্ ব্যাপ্য সংস্থিতাম্॥^২

—তখন সে দেবীকে জ্যোতিষ্কারা ত্রিভুবন ব্যাপ্ত করে, পাদদ্বয়ের চাপে ভূপৃষ্ঠ নত করে, শুকুটের দ্বারা আকাশ স্পর্শ করে অবস্থান করতে দেখেছিল। ধনুর্জ্যার শব্দের দ্বারা তিনি সমস্ত পাতাল বিক্ষুব্ধ করে তুলেছেন। বাহ সহস্রের দ্বারা শত্রুগণের চতুর্দিক ব্যাপ্ত করে বিরাজ করছেন।

দেবী-গীতায় দেবীর বিরাট মূর্তির বিবরণ আছে। এখানেও মহাশক্তি সহস্র-শীর্ষ সহস্র নয়ন ও সহস্র পদবিশিষ্টা—

সহস্রশীর্ষনয়নং সহস্রচরণং তথা।
কোটিস্বর্ষপ্রতীকাশং বিদ্যুৎকোটি সমপ্রভম্॥^৩

দেবী ভাগবতেও দেবীর অমূরূপ মূর্তির বর্ণনা পাওয়া যায়—

সহস্রনয়না বামা সহস্রকরসংযুতা।
সহস্রবদনা রম্যা ভাতি দূরাদসংশয়ম্॥^৪

কন্দপুরাণে বিদ্যাবাসিনী সহস্রভূজাশ্রিতা—

মহাসহস্রভূজাত্যাং মহাতেজোহভিবৃংহিতাম্।^৫

এই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদের সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাং বিশ্বব্যাপী বিরাট পুরুষের কথাও স্মর্তব্য—

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং।
সভূমিং বিশ্বতো বৃহাত্যতিষ্ঠদশাজুলম্॥^৬

১ An unknown from of Tara, Sakti Cult & Tara—page 135

২ চণ্ডী—২।৩।৩৮।৩৯

৩ পঞ্চবিংশতি গীতা, উপেন্দ্রনাথ মল্লোপাধ্যায় সম্পাদিত (বঙ্গমতী)—পৃ. ৫১২

৪ দেবীভাগ—৩।৩।৪৮

৫ स्कन्द, काशी, उद्गिरा—१।৬২

৬ ঋগ্বেদ—১০।৯০।১

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ বর্ণনেও অল্পরূপ বিরাট মূর্তির নান্যং পাই। অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করতে করতে বলেছেন—

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্র নৈত্রং

মহাবাহো বহুবাহুরূপাদম্।

বহুদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং

দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥

—বহু মুখ, বহু নেত্র, বহু বাহু উরু ও পাদসমষ্টিত বহু উদর বহু দন্তের দ্বারা ভয়ংকর তোমার বিরাট রূপ দেখে সমস্ত লোক এবং আমি ব্যথিত হয়েছি। সহস্রশীর্ষ সহস্র বাহু ও পদ বিশিষ্ট বিরাট মূর্তির কল্পনা ঋগ্বেদ থেকেই চলে আসছে। সূতরাং চণ্ডীর বিরাটরূপ থেকেই মহাবিজয় বাহিনীর মূর্তি পরিকল্পিত হওয়া সম্ভব। দেবী দুর্গা দশভুজা, অষ্টাদশভুজা প্রভৃতি ভিন্নভিন্ন রূপে পূজিত হন। অল্পরূপভাবে শিব সরস্বতী প্রভৃতি পাঁচম দেবতার ও রূপ বৈচিত্র্য দেখা যায়। চণ্ডীর বৈকৃতিকরহস্য গ্রন্থে দেবী মহেশ্বাহু হওয়া সম্বন্ধে তাঁর অষ্টাদশভুজা মূর্তি পূজার নির্দেশ আছে—অষ্টাদশভুজা পৃথ্যা মা সহস্রভুজা সতী।^১

দুর্গা ও তারা শব্দ দুটি সমার্থক। দুর্গা শব্দের অগ্রতম অর্থ—যে দেবী সমস্ত দুর্গ অর্থাৎ দুঃখ দুর্গতি থেকে রক্ষা করেন।^২

তারা শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে কে. কে. দাশগুপ্ত লিখেছেন,—

“Derived from the root tar (tr + nic) Tara is the goddess who makes others, i. e., the devotees cross the sea or ocean, Figuratively, she helps her devotees to cross the sea of trouble or broadly speaking, the very ocean of existence”.^৪

মহাভারতে তীক্ষ্ণপবে (২৩ অঃ) অর্জুনকৃত দুর্গাস্তবে দেবীকে তারিণী অর্থাৎ তারা বলা হয়েছে। বিরাট পর্বে (৬অঃ) যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গাস্তবে দেবী পঙ্কমগ্না গাভীর মত পাপমগ্ন মানুষকে পাপ থেকে ভববন্ধন থেকে মুক্ত করেন—

ভবতারণে পুণ্যে যে স্মরন্তি সদাশিবাম্।

তান্ বৈ তারয়সে পাপাং পঙ্কে গামিব দুর্বলাম্ ॥^৫

সূতরাং তারা দুর্গারই প্রকারভেদ এবং দুর্গা সরস্বতী লক্ষ্মীর রূপকল্পনার প্রভাবে তারার বিচিত্র রূপের উদ্ভব হয়েছে, এ সিদ্ধান্ত অমূলক নয়। কে. কে. দাশগুপ্ত যথার্থই বলেছেন—

“The concept of the Brahmanical Devi Durga or Durgatara as we may call her, being earlier than the concept of the

১ গীতা—৯।২০

২ বৈকৃতিক রহস্য—১৭, সুবোধ মজুমদার সম্পাদিত, পৃ. ২৩৫

৩ এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ‘দুর্গা’ অংশ দ্রষ্টব্য

৪ Iconography of Tara, Sakti Cult & Tara—p. 115

৫ মহাঃ, বিরাট—৫।৪

Buddhist deity, it appears to our mind that, for the concept of their mother-goddess the Buddhists were indebted to their Hindu Brithren.”^১

পরে কালীমূর্তি কল্পনায় দুর্গা-তারা মার্কণ্ডেয় পুরাণের কালী একত্র মিশ্রিত হয়েছেন, এবং তন্ত্রের বা বৌদ্ধতন্ত্রের তারা কালীর সত্তায় আত্মসত্তা বিসর্জন দিয়েছেন।

ত্রৈলোক্য বিজয়া : ত্রৈলোক্যবিজয়া শক্তি দেবতার রূপভেদ হলেও হিন্দু বা বৌদ্ধদের মধ্যে তেমন প্রসারলাভ করতে পারেন নি। ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার ত্রৈলোক্যবিজয়ার নামটি পেয়েছেন চান্দিল প্রস্তরলিপিতে। অগ্নিপু্রাণে ত্রৈলোক্য-বিজয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। দেবী অত্যন্ত ভয়ংকরী। ভয়ংকর তার মুখ, করাল-দংষ্ট্রা, রক্তনেত্রী, মুণ্ডমালাধারিণী, নির্মাংসা, বিভ্রাজ্জিহ্বা, যুখে জকুটি, বসামাংস-লিপ্তা, অসি ও বজ্রধারিণী, ক্রোধরূপিণী। তিনি বিংশতিভুজা ত্রিনয়না মেঘবর্ণা।^২ কালী ও চামুণ্ডারই মূর্ত্যন্তর ত্রৈলোক্যবিজয়া। সাধনামালায় ত্রৈলোক্যবিজয় সাধনা বর্ণিত হয়েছে।

ত্রৈলোক্যবিজয় চতুর্মুখ, অষ্টভুজ,—ঘণ্টা বজ্র খট্টাঙ্গ, অক্ষুশ বাণ চাপ পাশ ও বজ্র তাঁর হাতে—বামপদে শিবের মন্তক ও দক্ষিণ পদের দ্বারা গৌরীর স্তনযুগল দলিত করছেন।^৩ ত্রৈলোক্যবিজয় বৌদ্ধধর্মে গৃহীত ত্রৈলোক্যবিজয়ার পুরুষ-রূপ। হিন্দুধর্ম থেকে ত্রৈলোক্যবিজয়া বৌদ্ধ মহাযানধর্মে পুরুষরূপে উপস্থিত হয়েছেন। সেইজন্ম আদি পিতামাতা পার্বতী পরমেশ্বরের মন্তকে ও বক্ষে পা দিয়ে দলিত করছেন ত্রৈলোক্যবিজয়।

মাতঙ্গী : দশমহাবিদ্ধার অন্ততমা মাতঙ্গী। তন্ত্রশাস্ত্রে মাতঙ্গী বা মাতঙ্গিনী বিদ্যাদেবী সরস্বতীরূপা।

স্ত্যতানয়া শংকরধর্মপত্নীং

মাতঙ্গিনীং বাগধিদেবতাম্ ॥^৪

মাতঙ্গিনীর উপাসনায় বাক্সিদ্ধি ঘটে।^৫ মাতঙ্গী বিদ্যা সর্বপাপহারিণী মহাবিদ্ধা।^৬ তন্ত্ররাজতন্ত্রে মাতঙ্গেশ্বরী বা মাতঙ্গিনী বিদ্যা বীণাবাদনরতা—বাদয়ন্তীং মহাবীণাং স্বসমাজনাজনৈঃ।^৭ কালিকাপুরাণে মাতঙ্গীই সরস্বতী—মাতঙ্গী তু সরস্বতী।^৮

গ্রামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রত্নসিংহাসনস্থিতাম্।

বেদৈর্বাহুদৈগৌরসিথেটকপাশাংকুশধরাম্ ॥^৯

১ Sakti Cult & Tara—page 118

২ আন—১৩৪ অঃ ৩ সাধনামালা,—পৃঃ ৫১১

৪ সাঃ তিঃ—১৬৬ ৫ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫৫৫ ৬ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫৫৭

৭ তন্ত্ররাজতন্ত্র—৩৪।৬৫ ৮ কাঃ, পৃঃ—৬২।১১ ৯ তন্ত্রসার—পৃঃ ৫৫৫

—শ্রামবর্ণা, চন্দ্রশেখরা, ত্রিনয়না, রত্নসিংহাসনে উপবিষ্টা বেদরূপী বাহুদণ্ডের
 হাথা অসি খেটক পাশ ও অংকুশধারিণী ।
 মাতঙ্গীর ধানমূর্তি^১ মাতঙ্গীর চতুর্ভুজ চতুর্দেব । বিত্তাদেবী সরস্বতীই অন্ততমা
 মহাবিড়া মাতঙ্গীতে পরিণত হয়েছেন । তার৩৮২খ্রঃ ৭২২খ্রঃ কালব্যো মাতঙ্গীর
 বর্ণনা—

রক্তপদ্মাসনা শ্রামা রক্তবস্ত্র পরি ।

চতুর্ভুজা খড়্গাচর্মপাশাংকুশ ধরি ॥

ত্রিলোচনা অর্ধচন্দ্রকপালফলকে ।

কালিকাপুরাণে মাতঙ্গী উমার অষ্টযোগিনীর অন্যতমা ।^২ শুভনিশুভবধের
 নিমিত্ত দেবগণ হিমালয়ে মহামায়ার স্তব করলে দেবী মহামায়া মাতঙ্গমূর্তির পত্নী-
 রূপে দেবতাদের নিকট আবির্ভূতা হয়ে দেবতাদের নিকট প্রসন্ন করেছিলেন—
 মাতঙ্গবর্ণিতামৃতিভূজা দেবানপৃচ্ছৎ ।^৩ মাতঙ্গমূর্তির পত্নীর বেশ আকার ধারণ
 করায় তিনি মাতঙ্গী নামে পরিচিতা । স্বতন্ত্রতন্ত্রে মাতঙ্গিনীর উৎপত্তি সম্পর্কিত
 উপাখ্যানে মাতঙ্গমূর্তি শতসহস্র (এক লক্ষ) বৎসর তপস্বী করলে তাঁর তেজোরাশি
 মাতঙ্গিনীরূপ ধারণ করে ।^৪ দেবতাজো রূপা চণ্ডী, ক্যাভায়ন ঋষির তেজে
 পরিবর্ধিতা ক্যাভায়নী, মাতঙ্গমূর্তির তেজোজাতা মাতঙ্গী এবং দিব্য সরস্বতী একতা
 প্রাপ্ত হলেন মাতঙ্গী মহাবিদ্যায়া । মাতঙ্গী দেবী ও উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনী অতিম্মা ।^৫
 সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী, শিবাকুটা কালী ও রক্তপঙ্কজস্থা মাতঙ্গী একই
 মহাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ, একই দেবসত্তা—

শিবোপরি স্থিতা দেবী সিংহপৃষ্ঠে কদাচন ।

মহিষেযু তথাপুত্র কদাচিত্ররক্তপঙ্কজে ॥^৬

উচ্ছিষ্ট চণ্ডালিনীর মত দশমহাবিড়ার অন্যতমা মাতঙ্গীর মূর্ত্যন্তর উচ্ছিষ্ট
 মাতঙ্গিনীর বিবরণ আছে কুলার্ণবতন্ত্রে । তন্ত্রোক্ত বর্ণনা—

বীণাবাত্তবিনোদগীতনিরতাং নীলাংগকোন্ডাসিনীং

বিশোষ্ঠীং নবযাবকার্জ্জচরণামাকীর্ণকেশাননাম্ ।

মুদঙ্গীং সিতশঙ্খকুণ্ডলধরাং মানিক্যভূষোজ্জ্বলাং

মাতঙ্গীং প্রণতোহস্মি স্তম্বিতমুখীং দেবীং শুকশ্রামল্যাম্ ॥^৭

—বীণাবাত্ত ও বিনোদগীতনিরতা নীলবস্ত্রে সমুজ্জ্বলা, বিশোষ্ঠী, নবযাবকের
 দ্বারা আর্জ্জ যাঁর চরণ, যাঁর আলুলায়িত কেশ মুখের উপর আকীর্ণ, যিনি
 কোমলাঙ্গী, শুভ্র শঙ্খনির্মিত কুণ্ডলধারিণী, রত্নালংকারে উজ্জ্বলা, শুকপক্ষীর মত
 শ্রামলবর্ণা, হস্তমুখী মাতঙ্গীকে আমি প্রণাম করি ।

বীণাবাত্তগীতনিরতা উচ্ছিষ্ট মাতঙ্গী সরস্বতীর রূপান্তর ছাড়া আর কি ?

ধুমাবতী : ধুমাবতী দশমহাবিদ্যার অন্ততমা । আকৃতির দিক থেকে ধুমাবতীর সঙ্গে চামুণ্ডার সাদৃশ্য আছে । ধুমাবতী অতিক্রুশা বুদ্ধা সুৰ্পহস্তা । ধুমাবতীর বিবরণ—

অতিবুদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন ।

কাকধ্বজ রথারূঢ় ধুম্রের বরণ ॥

বিস্তার বদনা ক্রুশা ক্ষুধায় আকুলা ॥

এক হস্ত কম্পমান আর হস্তে কুলা ॥^১

* * *

বিবর্ণা চঞ্চলা কৃষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাশ্রু ।

বিবর্ণকুন্তলা ক্রুশা বিধবা বিরলদ্বিজা ।

কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিত পয়োধরা

সুৰ্পহস্তা তিরুক্ষাক্ষী ধূতহস্তা বরাধ্বিতা ॥^২

—বিবর্ণা চঞ্চলা ক্রুশা মলিনবসনা, বিবর্ণকেশা, ক্রুশা, বিধবা, বিরলদন্তা, কাকধ্বজ চিহ্নিত রথে আরুঢ়া লম্বিতস্তনী, হাতে কুলা, অতিক্রুশ চক্ষু, এক হস্ত কম্পমান ও অগ্নহস্তে বরদমুদ্রা ।

নারদ পঞ্চরাত্রে (১৩ অঃ) ধুমাবতীর উৎপত্তি সম্পর্কিত একটি উপাখ্যান দৃষ্ট হয় । এই উপাখ্যানে কৈলাশে পার্বতী একদিন ক্ষুধায় কাতরা হয়ে শিবের কাছে বারংবার খাদ্য প্রার্থনা করতে থাকেন । শিব খাদ্য দিতে বিলম্ব করায় দেবী স্বামীকে মুখে ফেলে গলাধঃকরণ করেন । শিবকে মুখে পুরে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে দেবীর দেহ ধূমময় হয়ে যায় । শিব নিজ মায়ায় শরীর পরিগ্রহ করেন । এই কারণেই দেবী হলেন বিধবা । শিব বললেন, তুমি বিধবা হয়েছ, শাখা সিঁড়র ত্যাগ কর । তোমার এই মূর্তি বগলামুখী নামে খ্যাত হবে এবং শরীর ধূমব্যাপ্ত হওয়ায় তোমার নাম হবে ধুমাবতী ।

এধা মূর্তিস্তব পরা বিখ্যাতা বগলামুখী ।

ধূমব্যাপ্ত শরীরত্বাৎ তু ততো ধুমাবতী স্মৃতা ॥

স্বতন্ত্রত্বের কাহিনী অনুযায়ী দক্ষযজ্ঞে দেবী দেহ নিপাতিত করায় প্রচুর ধূমের উদ্গম হয়েছিল । সেই ধূম থেকে ধুমাবতী জন্মালেন । ইনিই কালী কালবজ্রা । অক্ষয় তৃতীয়ায় ধুমাবতী শিখা জন্মেছিলেন—প্রাগুৎকর্যতৃতীয়ায়াং জাতা ধুমাবতী শিখা ।^৩ সায়াং সন্ধ্যার বুদ্ধা গলিতর্যোবনা গায়ত্রী বা সরস্বতীর সঙ্গে ধুমাবতীর তুলনা করা চলে ।

ধুমাবতী যে সধুম যজ্ঞাগ্নি এই উপাখ্যানযুগল থেকে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় । রুদ্রযজ্ঞে যে বিপুল ধূমপুঞ্জ যজ্ঞাগ্নিকে আবৃত করেছিল সেই সধুম শিখাই ত ধুমাবতী । রুদ্রযজ্ঞাগ্নিকে আবৃত বা গলাধঃকরণ করেই তাই ধুমাবতীর

উৎপত্তি। ধূমাবতী তাই বিধবা। Alain Danielou বলেন যে, ধূমাবতী ধ্বংসের প্রতীক। জগৎ ধ্বংস হলে থাকে ধূম—তাই ধ্বংসাত্মিকা শক্তি ধূমাবতী। বৃদ্ধ শিবের প্রতিকরূপ হিসাবেই ধূমাবতী বৃদ্ধা। শূর্ণ বা কুলার বাতাস অন্তঃ বা অমঙ্গল দূর করে। তাই ধূমাবতীর হস্তে কুলা। শিবশক্তি ধূমাবতী ভয়ংকরী হয়েও অমঙ্গলনাশিনী। ধূমাবতীতে চামুণ্ডার প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। ধূমাবতীর হাতের কুলা কি শীতলার মাথায় চেপেছে ?

বগলামুখী : নারদ পঞ্চরাত্রের বিবরণে ধূমাবতী ও বগলামুখী অভিহিত। কিন্তু দশমহাবিচার অগ্ন্যতমা বগলামুখীর ভিন্ন মূর্তি তন্ত্রে-পুরাণে কল্পিত হয়েছে। বগলা এক হাতে অশুরের জিহ্বা টেনে ধরে অগ্ন্য হাতে মুদগর ধারণ করে আছেন।

রক্তগৃহে রক্তসিংহাসনমধ্যস্থিতা।

পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণভূষিতা।

এক হস্তে অশুরের জিহ্বা ধরি।

আর হস্তে মুদগর ধরিয়া উর্ধ্ব করি ॥

চন্দ্র সূর্য অমল উজ্জল ত্রিনয়ন।

ললাটমণ্ডলে চন্দ্রখণ্ড সূশোভন ॥^১

গজীরাঞ্চ মদোন্নতানং স্বর্ণকান্তিসমপ্রভাত্ম।

চতুর্ভূজাং ত্রিনয়নাং কমলাসনসংস্থিতাম্ ॥

মুদগরং দক্ষিণে পাশং বামে জিহ্বাঞ্চ বজ্রকম্।

পীতাস্বরধরাং দেবীং দৃঢ়পীনপয়োধরাম্।

হেমকুণ্ডলভূষাঞ্চ স্বর্ণসিংহাসনস্থিতাম্ ॥^২

এই বর্ণনায় দেবী স্বর্ণসিংহাসনে পদ্মাসনে উপবিষ্টা স্বর্ণবর্ণা চতুর্ভূজা পাশ মুদগর অশুরের জিহ্বা এবং বজ্র ধারিণী। ভারতচন্দ্রের বিবরণে দেবী দ্বিভূজা। তন্ত্রের আর একটি মন্ত্রেও দেবী দ্বিভূজা। অগ্ন্যত্ন বর্ণনা প্রায় অমুরূপ।^৩ বগলা ভয়ংকরী—শক্রঘাতিনী বা দানবঘাতিনী চণ্ডীর আর একটি রূপ।

ভুবনেশ্বরী : দশমহাবিচার অগ্ন্যতমা ভুবনেশ্বরী ও ষোড়শী। ভুবনেশ্বরী জবা ও দাড়িমতুল্য রক্তবর্ণা। চন্দ্রশেখরা, জটাচুটমণ্ডিতা, ত্রিনেত্রা—পাশ, অংকুশ বর ও অভয়মুদ্রা ধারিণী।^৪

ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় ভুবনেশ্বরী—

রক্তবর্ণা স্ফুটয়া আসন অমুজ।

পাশাংকুশ-বরাভয়ে শোভে চারিভূজ ॥

ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জল।

মণিময় নানা অলংকার ঝলমল ॥^৫

ভৈরবী : ভৈরবী চতুর্ভূজা পদ্মাসনা—যুগ্মালিনী । ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় ভৈরবী —

রক্তবর্ণা চতুর্ভূজা কমল আসনা ।
যুগ্মালী গলে নানা ভূষণাভূষণা ॥
অক্ষমালা পুখি বরাভয় চারি কর ।
ত্রিনয়ন অর্ধচন্দ্র ললাট উপর ।^১

লক্ষ্মী সরস্বতী কালী ও ব্রহ্মাণীর মিশ্রিত রূপ ভৈরবী । সরস্বতীর প্রভাবই পড়েছে বৈশী । ভৈরবীর চার হাতে অক্ষমালা পুখি বর ও অভয় মুদ্রা । তন্ত্রসার অনুসারে ভৈরবীর আরাধনায় সাধক লক্ষ্মীর আধার হয়, পলাশকুসুম দ্বারা ভৈরবীর হোম করলে সাধক বাক্‌সিক্‌লিলাভ করেন, চন্দ্রনাক্ত বকুল ও মালতীফুল দিয়ে ভৈরবীর হোম করলে সাধক এক বৎসরের মধ্যে কবিত্ব শক্তি লাভ করেন স্নাতক অন্ন দ্বারা হোম করলে অন্নলাভ হয় । দেখা যাচ্ছে ভৈরবীর উপাসনায় বিদ্যা ও ধন সম্পদ লাভ হয় ।^২

ষোড়শী : ষোড়শীর নামান্তর রাজরাজেশ্বরী । রাজরাজেশ্বরী রক্তবর্ণা, ত্রিনয়না চন্দ্রশেখরা চতুর্ভূজা পাশাংকুশ ধনুঃশরধারিণী । তাঁর আসন ধারণ করে আছেন বিধি, বিষ্ণু, ঈশ্বর, মহেশ ও রুদ্র । ষোড়শী বা রাজরাজেশ্বরী মহাদেবের নাভিপদ্মে উপবিষ্টা, প্রভাতসূর্য জ্বাকুসুম দাড়িমফুলের বর্ণবিশিষ্টা, রক্তবস্ত্র পরিহিতা, সর্বাভরণভূষিতা, সর্বমৌভাগ্যহৃন্দরী সর্বলক্ষ্মীময়ী ।^৩ ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় ষোড়শী—

রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর ।
চারিহাতে শোভে পাশাংকুশ ধনুঃশর ।
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্র পঞ্চ
পঞ্চপ্রোত নিবসিত বসিবার মঞ্চ ॥^৪

ষোড়শীর রূপ কল্পনায় ব্রহ্মশক্তি ব্রাহ্মী ও লক্ষ্মীর প্রভাব আছে । ত্রিনয়ন ও ললাটস্থিত চন্দ্র অবশ্যই শিবের সম্পত্তি । কিন্তু ষোড়শীর গাত্রবর্ণ প্রভাতসূর্য তথা ব্রহ্মার কাছ থেকে গৃহীত । দেবীর হস্তস্থিত পাশ ও অংকুশ লক্ষ্মীর হাতের শোভা বর্ধন করে । শিবের নাভিপদ্মে দেবীর অবস্থান অবশ্যই বিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মার অবস্থানের অনুসরণে কল্পিত । তন্ত্রসারে ষোড়শী বিদ্যা এবং মহাষোড়শী বিদ্যা ত্রীবিদ্যার অন্তর্গত—ত্রীবিদ্যা ষোড়শী পরা ।^৫ ত্রীবিদ্যারও ধ্যানমূর্তি আছে—সেই মূর্তি ষোড়শীর সমতুল্য—

বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্বাংগ ত্রিলোচনাম্ ।
পাশাংকুশরাংচাপং ধারয়ন্তীং শিবাং ভ্রুয়ে ॥^৬

—প্রভাতসূর্যমণ্ডলের বর্ণবিশিষ্টা চতুর্বাংগুতা ত্রিনয়না পাশ, অংকুশ, শর ও ধনুর্ধারিণী শিবাকে আশ্রয় করি।

তন্ত্রসারে ষোড়শীর সূদীর্ঘ ধ্যানমন্ত্রে ষোড়শীর মূর্তি পূর্বোক্ত বর্ণনারই অনুরূপ।^১ ষোড়শী বা রাজরাজেশ্বরী যেমন প্রভাত সূর্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্টা তেমনি ত্রক্ষাগী সরস্বতী ও লক্ষ্মীর সম্মিলনে পরিকল্পিতা। Alain Danielou মনে করেন যে ষোড়শীর সঙ্গে ষোড়শ দিনের চন্দ্রকলার পরিণত রূপ পূর্ণিমা-চন্দ্রের সংযোগ আছে।^২ পক্ষকালব্যাপী অমৃত্যেয় যজ্ঞের সঙ্গেই ষোড়শীর সংযোগ থাকা সম্ভব।

ছিন্নমস্তা : দশমহাবিদ্যার সর্বাপেক্ষা তয়ংকরী মূর্তি ছিন্নমস্তা। দেবী স্বয়ং নিজমুণ্ড ছিন্ন করে ছিন্ন মুণ্ডে নিজ ঋধির পান করছেন। ছিন্নমস্তার বিবরণ—

মধ্যে তু তাং মহাদেবীং সূর্যকোটিসমপ্রভাং
 ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকম্ ॥
 প্রসারিতমুখীং ভীমাং লেলিহানাংগ্রজিহ্বিকাম্ ।
 পিবন্তীং রৌধিরীং ধারাং নিজকণ্ঠবিনির্গতাম্ ॥
 বিকীর্ণকেশপাশাঞ্চ নানা পুষ্পসমম্বিতাম্ ।
 দক্ষিণে চ করে কত্রীং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্ ॥
 দিগম্বরীং মহাঘোরাং প্রেতালীচপদস্থিতাম্ ।
 অস্থিমালাধরাং দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্ ॥
 রতিকামোপবিষ্টাঞ্চ সদা ধ্যায়ন্তি মস্ত্রিণঃ ।
 সদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনোল্লতপয়োধরাম্ ॥
 বিপরীতরতাশক্তৌ ধ্যায়ন্ত্ৰতিমনোভবৌ ।
 ডাকিনী বর্ণিনীযুক্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ ।
 দেবীগলোচ্ছলদ্রক্তধারাপানং প্রকূর্বতীম্ ॥^৩

—কোটিসূর্যপ্রভাতুল্যা, বামহাতে নিজের মস্তক ধারণ করে লোল জিহ্বা সহ মুখব্যাদান করে নিজের কণ্ঠনির্গত রক্তধারা পানে রতা, কেশপাশ চতুর্দিকে বিকীর্ণ, নানা পুষ্পশোভিতা, ডানহাতে কাতরি, মুণ্ডমালাভূষিতা, নগ্না, মহাঘোরা, বামপদ অগ্রে ও দক্ষিণ পদ পশ্চাতে স্থাপন করে দণ্ডায়মানা, অস্থিমালাধারিণী, সর্পের যজ্ঞোপবীত পরিহিতা, রতি আকাঙ্ক্ষায় স্থিতা, সদা ষোড়শবর্ষীয়া পীনোল্লত স্তন্বী, বিপরীত রতিতে আসক্তা, বামে ডাকিনী ও দক্ষিণে বর্ণিনী দেবীর গল-দেশ নির্গত রক্তপানে রতা।

তন্ত্রসার এবং ছিন্নমস্তাকল্পতে এই বিবরণ আছে।

ভারতচন্দ্র প্রদত্ত ছিন্নমস্তার বর্ণনা—

বিপরীত রতে রত রতিকামোপরি ।
কোকনদবরণা দ্বিভূজা দিগম্বরী ॥
নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে ।
খড়্গে কাটি নিজমুণ্ড ধরি করতলে ॥
কণ্ঠ হৈতে রুধির উঠিছে তিন ধার ।
একধারা নিজমুখে করেন আহার ॥
দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী ।
দুইধারা পিয়ে তারা শব-আরোহিণী ॥^১

বিপরীতরতাতুরা শবাকৃতা দিগম্বরী ছিন্নমস্তা কালীরই রূপান্তর। ছিন্নমস্তা মূর্তি কল্পনার একটি তাৎপর্য আছে। দুর্গা বা কালী ত যজ্ঞরূপা। ছিন্নমস্তাও তাই। দক্ষযজ্ঞে রুদ্রানুচর বীরভদ্র যজ্ঞের মুণ্ড ছিন্ন করেছিলেন। স্তত্রাং অসম্পূর্ণ রুদ্রযজ্ঞই ছিন্নমস্তা। বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ং যখন রুদ্ররূপে সৃষ্টিনাশ করছেন, তখন রুদ্রশক্তি ছিন্নমস্তাই হয়ে থাকেন।

ছিন্নমস্তার উৎপত্তি সম্পর্কে নারদ পঞ্চরাত্রের উপাখ্যান এই : কোন সময়ে পার্বতী স্নানার্থে মন্দাকিনীর জলে সহচরীদের সঙ্গে অবগাহন কালে কামার্তা হওয়ায় কৃষ্ণবর্ণী হয়েছিলেন। সেই সময়ে দেবীর সহচরীবৃন্দ ক্ষুধার্তা হয়ে বারংবার খাদ্য প্রার্থনা করলে দেবী বামহস্তের নখাগ্রে স্বীয় মস্তক ছিন্ন করলেন। ছিন্ন শির তাঁর বাম হস্তে পতিত হোল।^২

ছিন্নমস্তার বিবরণের সঙ্গে বৌদ্ধদেবী বজ্রযোগিনীর আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। সাধনামালায় বজ্রযোগিনীর ধ্যান মন্ত্র : পীতবর্ণাং স্বয়মেব স্বকত্রিকতিত স্বমস্তকবামহস্তস্থিতাং দক্ষিণহস্তকত্রিসহিতাং উর্ধ্ববিস্তৃতবামবাহুং অধোনমিত দক্ষিণবাহুং বাসঃশূন্যং প্রসারিতদক্ষিণপাদাং সংকুচিত বামপাদাং ভাবয়েৎ। কবন্ধাগ্নিঃসত্যাস্গধারা স্বমুখে প্রবিশতি ইতি ভাবয়েৎ। বামদক্ষিণপার্শ্বয়োঃ শ্যামবর্ণ বজ্রবর্ণনী পীতবর্ণ বজ্র বৈরোচনো বামদক্ষিণহস্ত কত্রিসহিতে দক্ষিণ বামহস্ত কর্পরসহিতে প্রসারিত বামপাদ প্রসারিত দক্ষিণপাদে সংকুচিত্তেতরপাদে মুক্তকেশ্যো ভাবয়েৎ। উভয়োঃ পার্শ্বয়োরুভয়োঃগোনির্মধ্যে অন্তরীক্ষে অভিভয়াকুলং শ্মশানং ভাবয়েৎ।^৩—(অসমার্থঃ) দেবী পীতবর্ণা, স্বয়ং নিজহস্তস্থিত খড়্গা দ্বারা স্বমস্তক ছিন্ন করে বাম হস্তে ধারণ করেছেন, দক্ষিণ হস্তে খড়্গা ধারণ করেছেন, বামবাহু উর্ধ্বে উত্তোলিত, দক্ষিণবাহু নিম্নে অবনিমিত, নগ্না, দক্ষিণপদ সম্মুখে প্রসারিত, বামপদ পশ্চাতে সংকুচিত এইরূপ চিন্তা করবে। চিন্তা করবে, কবন্ধ থেকে রক্তধারা নির্গত হয়ে দেবীর মুখে প্রবেশ করছে। তাঁর বাম পাশে শ্রামবর্ণা বজ্রবর্ণনী এবং দক্ষিণ পাশে পীতবর্ণ বজ্রবৈরোচনী। এঁরা

বামহস্তে কর্জি ও দক্ষিণহস্তে নরকপাল ধারণ করেন। বজ্রবর্ণিনী বামপদ প্রসারিত ও অপরপদ সংকুচিত এবং বজ্রবৈরোচনী দক্ষিণ পদ প্রসারিত ও বামপদ সংকুচিত করে দণ্ডায়মান। উভয়েই মুক্তকেশী। উভয়ের পার্শ্বে এবং উভয় যোগিনীর মধ্যে ভয়ংকর শ্মশান চিত্তা করবে।

হিন্দুত্বে ছিন্নমস্তা ও বৌদ্ধ বজ্রযানী সাধনায় বজ্রযোগিনীর মধ্যে সাদৃশ্য এত প্রবল যে একজন অপরের কাছে ঋণী, একথা স্বীকার করতেই হয়। তন্ত্রসার প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের পূর্ববর্তী হতে পারেন না। কিন্তু সাধনামালা রচিত হয়েছে খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্বে। সাধনামালায় ২৩৫ সংখ্যক বজ্রযোগিনী সাধনার শেষে বলা হয়েছে,—এবং নন্দ্যাবতেন সিদ্ধ শবর পাদীয়মত বজ্রযোগিগ্ভারাদন বিধিঃ।^১ অর্থাৎ সিদ্ধ শবরপাদের মতাহুয়ায়ী বজ্রযোগিনীর আরাধনার এই নিয়ম। সুতরাং বজ্র যোগিনীর এই আরাধনার রীতি প্রবর্তন করেছিলেন সাধক সিদ্ধ শবরপাদ। ডঃ বিনয়ভোষ ভট্টাচার্যের মতে সিদ্ধ শবরপাদের আবির্ভাবকাল আঃ ৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দ।^২ বজ্রযোগিনীদেবীর কল্পনা আরও পূর্ববর্তীকালের হওয়াই সম্ভব। তন্ত্রে দেবীর দুই পাশে ডাকিনী ও বিনিনী। বৌদ্ধ সাধনায় প্রধানা দেবী ডাকিনী ও দুপাশে বজ্রবর্ণিনী ও বজ্রবৈরোচনী। ডঃ ভট্টাচার্য স্থপটভাবে রায় না দিলেও হিন্দুত্বে বৌদ্ধদেবীকে স্থান দেওয়া হয়েছে, এমন একটি তাঁর বক্তব্য থেকে পাওয়া যায়।^৩ বাস্তবিক ছিন্নমস্তা কল্পনার প্রাচীন কোন সূত্র পাওয়া না গেলে দেবীকে বৌদ্ধ তন্ত্র থেকে আগত বলে গ্রহণ না করে উপায় নেই।

কমলা : দেবীর আর এক মূর্তি কমলা। কমলারই অপর নাম মহালক্ষ্মী। কমলার ধ্যানে গজলক্ষ্মীর বর্ণনা পাই। ভারতচন্দ্রও গজলক্ষ্মীর বর্ণনা দিয়েছেন—

সুবর্ণবর্ণ আসন অম্বুজ ।

দুই পদ বরাভয়ে গোতে চারিভুজ ॥

চতুর্দন্ত চারিখেতবারণ হরিষে ।

রত্নঘটে অভিষেকে অমৃত বরিষে ॥^৪

কমলা যিনি তিনিই গজলক্ষ্মী বা কমলে কামিনী লক্ষ্মী। সরস্বতী ও শিবশক্তি শিবানীর অভিন্নতা দশমহাবিদ্ধা নামে যাতঙ্গী, ষোড়শী, কমলা এবং তুরার মৃত্যুস্তর নীল সরস্বতীর কল্পনাতেই প্রতিভাত। শিবশক্তি, বিষ্ণুশক্তি ও ব্রহ্মশক্তির মিলন ঘটেছে দশমহাবিদ্ধায়। কমলা শিবশক্তি ও বিষ্ণুশক্তির সমন্বয়—
“The lotus girl (Kamalā) is the consort of the ever-lasting Siva (Sadāsiva) who protects the world and can be identified with an aspect of Viṣṇu. She is the embodiment of all that

is desirable, the exact counterpart of the smokey one (Dhumāvatī)!”^১

উগ্রতারা-সম্ভ্যায় ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী ও শিবা ত্রিমূর্তির ধ্যানের বিধান আছে। প্রাতঃকালীন ধ্যানে ব্রাহ্মী প্রাতঃসূর্যের বর্ণসমন্বিতা কৃষ্ণাজিনধারিণী পুষ্টক ধারিণী, মধ্যাহ্নকালীন ধ্যানে দেবী শ্রামঘর্ণা চতুর্ভুজা শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী সূর্যাসনে অধিষ্ঠিতা, সায়াক্ষে দেবী শুক্লবর্ণা শুক্লবস্ত্র পরিহিতা বৃষাকৃতা ও ত্রিনেত্রা পাশ শূলবরমুদ্রা ও নরকপালধারিণী।^২ নীলসরস্বতীর সম্ভ্যাতেও ত্রিমূর্তির ধ্যান বিধেয়।^৩ তারা বা উগ্রতারা। অথবা নীলসরস্বতীর সম্ভ্যাবন্দনার মস্ত্রে দেবীকে সূর্যজ্যোতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেবতেজঃসম্ভবা চণ্ডী ও যজ্ঞাগ্নি দুর্গা কালীর সঙ্গে একাত্মতা প্রতিপাদন করেছে।

১ Hindu Polytheism ২ তারাবল্যম্—পৃঃ ২২-২৩ ৩ তারাবল্যম্—পৃঃ ২৪-২৫

অন্যান্য শক্তি দেবতা

ত্রিপুরা : দশমহাবিদ্যা ছাড়াও শক্তিদেবতার আরও অসংখ্য রূপ রয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শক্তি দেবতার বৈচিত্র্যময় রূপের আলোচনা হয়েছে। মহাশক্তির শক্তি, গণ, যোগিনী প্রভৃতি নামে বহুবিধ রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তন্ত্র-পুরাণোক্ত শক্তিদেবতার অনেক মূর্তি একালে কেবলমাত্র পুঁথিতেই নিবদ্ধ। কিছু কিছু মূর্তি একালেও পূজিতা হন। আবার গ্রামে জনপদে পর্বতে তীর্থক্ষেত্রে কত শক্তিদেবতার মূর্তি রয়েছে, যারা পুরাণে উল্লিখিত মহাশক্তির সঙ্গে অভিন্নরূপে পূজিতা হন, অথচ পুরাণে-তন্ত্রে এঁদের স্থান হয় নি। এঁরা স্থানীয় দেবতারূপেই পূজিতা। দুর্গা কালী প্রভৃতি থেকে পৃথক ত্রিপুরা নামে এক দেবীমূর্তির বিবরণ রয়েছে কালিকাপুরাণে। ত্রিপুরা দেবী সিঁহরের মত রক্তবর্ণ, তিনি ত্রিনেত্রা, চতুর্ভুজা, উপরের বামহস্তে পুষ্পধনু ও নিম্নের বামহস্তে পুস্তক, দক্ষিণের উর্ধ্বহস্তে পাঁচটি বাণ এবং নিম্নে অক্ষমালা ধারণ করেন, দেবীর মাথায় জটাচ্ছুট ও অর্ধচন্দ্র, তিনি নগ্না এবং ধন বিতরণ করেন। তিনি কুণ্ঠকের উপরে সমপাদে দণ্ডায়মানা।^১ আর একটি ধ্যান মন্ত্রে ত্রিপুরা বন্ধুকপুষ্পের বর্ণনামিশ্রিত, জটাচ্ছুট ও চন্দ্রভূষিতা, প্রাতঃসূর্যতুল্য রক্তবসন পরিহিতা পদ্মপর্শ্ব আমনে উপবিষ্টা। নবযৌবনা, চতুর্ভুজা, উর্ধ্ব বামহস্তে পুস্তক ও উর্ধ্ব দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা, অধো বামে অভয় মুদ্রা ও অধো দক্ষিণ হস্তে মুদ্রা ধারণ-কারিণী, আপাদ মুণ্ডমালা ভূষিতা।^২ ত্রিপুরার তৃতীয় মূর্তিটিতে দেবীর বর্ণ জবাকুসুমসদৃশ, দেবী নগ্না মুক্তকেশী, প্রোততুল্য সদাশিবের হৃদয়ে অর্ধপদ্মাসনে উপবিষ্টা, পা পর্শ্বস্ত রক্তপদ্ম মিশ্রিত মুণ্ডমালাশোভিতা, চতুর্ভুজা, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে অক্ষমালা ও বর মুদ্রা বামে উর্ধ্বহস্তে বর ও অধোহস্তে অভয়-মুদ্রা।^৩ তন্ত্রসারে উদ্ধৃত মন্ত্রে দেবী রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা, পাশ ও অংকুশ ধারিণী, রক্তবসনা, ললাটে অর্ধচন্দ্র শোভিতা।^৪ ত্রিপুরা দেবীর এই বিবরণগুলিতে যে ব্রহ্মাণী সরস্বতী ও কালীর মিশ্রণ ঘটেছে, তা বলাই বাহুল্য। তন্ত্রশাস্ত্রে ত্রিপুরা ভৈরবী ও মহাবিষ্ণু—অথ বক্ষ্য মহাবিষ্ণু ত্রিপুরামতিগোপিতাম্।^৫ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের শক্তি অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতিলয়াদ্বিত্ব বলেই ত্রিপুরার তিনমূর্তি এক-তার নাম ত্রিপুরা—যা সৃষ্টিপালনলয়ং কুরতে ত্রিমূর্তা।^৬ ত্রিমূর্তিতে সৃষ্টি স্থিতি লয় করেন, তিন বেদরূপা এবং প্রলয়ে ত্রিলোক পূরণ করেন বলে দেবীর নাম ত্রিপুরা।^৭ যাই হোক দেবতাজোজাতা চণ্ডী ও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের শক্তিরূপা ত্রিপুরা একই দেবতায় পরিণত হয়েছেন। তন্ত্রসাধনায় ত্রিপুরা দেবীর স্থান

১ কাঃ পৃঃ—৬০১৪৫-৪৯ ২ কাঃ পৃঃ—৬০-১৫৬-৬২ ৩ কাঃ পৃঃ—৬০১১৬৪-৬৮

৪ তন্ত্রসার—পৃঃ ৪০৬-৩৭

৫ তন্ত্রসার—পৃঃ ৩৩৭

৬ তন্ত্রসার—পৃঃ ৩৩৬

৭ তন্ত্রসার—৩৩৭

অতি উচ্চে । এমন কি কামাখ্যা দেবীও ত্রিপুরা নামে পরিচিতা—ত্রিপুরেতি ততঃ খ্যাতা কামাখ্যা কামরূপিনী ।^১

কামেশ্বরী : কলিকাপুরাণে কামেশ্বরী দেবীর মূর্তির কয়েকটি বিবরণ পাই । কামেশ্বরী দেবী ত্রিনেত্রা, চতুর্ভুজা, বরাভয় মুদ্রা ও অক্ষমূত্রধারিণী রক্তপদ্মে উপবিষ্টা, নবযুবতী, মুক্তকেশী, শবের হৃদয়ে উপবিষ্টা, অর্ধচন্দ্রভূষিতা । দেবীর বর্ণ রক্ত ও ঈষৎ পীত ।^২ কামেশ্বরীর অপর একটি বিবরণে দেবীর বর্ণ দলিত অঞ্জন সন্দেশ, ছয় মুখ, বারো হাত, প্রতি মস্তকেই অর্ধচন্দ্র, দক্ষিণ হস্তে তিনি পুষ্পক সিংহমূত্র, পঞ্চবাণ, খড়্গা, শক্তি ও শূল ধারণ করেন, বাম হস্ত সমূহে তিনি ধারণ করেন অক্ষমালা, মহাপদ্ম, ধনু, অভয় চর্ম (ঢাল) এবং পিণাক । তাঁর ছ'টিমুখ যথাক্রমে সাদা, লাল, পীত, হরিত, কালো এবং বিচিত্র বর্ণের । সিংহের উপরে সাদা প্রেত, তার ওপরে রক্তপদ্ম, তার উপরে কামেশ্বরী উপবিষ্টা । দেবী ব্যাভ্রচর্ম পরিহিতা ।^৩ দেবী কামেশ্বরী যিনি তিনিই কামাখ্যা । কামাখ্যাপীঠ কামেশ্বরী স্থান নামে কলিকাপুরাণে উল্লিখিত । সতীর যোনিমণ্ডল কামরূপ কামাখ্যায় পতিত হয়েছিল ।

সত্যাস্ত্র পতিতং তত্র বিলীর্ণং যোনিমণ্ডলম্ ।

শিলাভ্রমগমচ্ছলে কামাখ্যা তত্র সংস্থিতা ॥^৪

—পর্বতে সতীর বিলীর্ণ যোনিমণ্ডল পতিত হয়ে প্রস্তরত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, যেখানে কামাখ্যা অবস্থান করেন ।

সেই যোনি শিলাতেই কামেশ্বরী অবস্থান করেন—তন্মূলাঃ শিলায়াঃ মহাখ্যায় যত্র কামেশ্বরী স্থিতা ।^৫

ভীমা দেবী : ভীমা দেবী চণ্ডীর এক নাম । দেবী চণ্ডী বলেছেন,

পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃৎস্না হিমাচলে ।

রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাং ॥

তদা মাং মুনয়ঃ সর্বোক্তোব্যস্ত্যানভ্রমূর্তয়ঃ ।

ভীমা দেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥^৬

—পুনরায় আমি হিমালয়ে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে মুনিদের রক্ষার জন্য রাক্ষস ধ্বংস করবো । তখন মুনিগণ সকলে মিলে নত হয়ে আমার স্তব করবেন । তখন আমার ভীমা দেবী নাম বিখ্যাত হবে ।

মহাভারতে পঞ্চনদের পরে ভীমাদেবীর স্থান । সেখানে যোনিতীর্থে স্নান করলে মাহুধ রক্তকুণ্ডল ধারণ করে দেবীর পুত্ররূপে শোভা পাবে, এবং শতসংস্র গোদানের ফললাভ করবে ।

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ভীমায়া: স্থানযুক্তমম ।

তত্র স্মাত্তা তু যোক্তাং বৈ নরো ভরতসস্তম ।

দেব্যা: পুত্রো ভবেদ্রাজন্ রত্ন কুণ্ডলবিগ্রহ: ॥

গবাংশতসহস্রা ফলং প্রাপ্নোতি মানব: ॥১

বিভিন্ন গ্রন্থাদি থেকে জানা যায় গাঙ্কার দেশের মধ্যস্থলে (বর্তমান পেশোয়ার) সিদ্ধনদের পশ্চিম তীরে ভীমা-দেবীর অবস্থান ছিল। হিউয়েন সাঙ এর বিবরণে পাওয়া যায় যে গাঙ্কার রাজ্যের কেন্দ্রে একটি উচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নাম ছিল ভীমা দেবী পর্বত। এখানে কালো কষ্টিপাথরে নির্মিত ভীমা-দেবীর মূর্তি ছিল।^১ পর্বতের পাদদেশে ছিল মহেশ্বর দেবের মন্দির।

মনে হয় ভীমা-দেবী ছিলেন স্থানীয় দেবতা। তিনি ক্রমে মহাশক্তির বহু বিচিত্র মূর্তির অগ্রতমারূপে দুর্গা চণ্ডীর সঙ্গে একাত্মতা প্রাপ্ত হয়েছেন।

জগদ্ধাত্রী : মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার একটি প্রসিদ্ধ মূর্তান্তর জগদ্ধাত্রী। কিষ্কিন্দী অল্পসারে নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় জগদ্ধাত্রী পূজার প্রবর্তন করেছিলেন। বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দি খাঁর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মোকো যোগে মুর্শিদাবাদ থেকে নদীয়ায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন, সেই সময় দুর্গা-পূজার কাল উত্তীর্ণ। মোকো থেকেই ঢাকের বাথ শুনে মহারাজ জানতে পারেন যে সেদিন বিজয়া দশমী। সেই বৎসর দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করতে না পারায় মহারাজ দুঃখে কাতর হওয়ায় দেবী দুর্গা তাঁকে জগদ্ধাত্রী মূর্তিতে দেখা দিয়ে একমাস পরে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে জগদ্ধাত্রী পূজার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তদনুসারে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নদৃষ্ট দেবীপ্রতিমা নির্মাণ করিয়ে ধুমধাম সহকারে কার্তিকের শুক্লা নবমীতে পূজা করেছিলেন। এই কিষ্কিন্দী সত্য হলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জগদ্ধাত্রী পূজার সূচনা হয়েছিল। কিন্তু যদিও রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতিতম জগদ্ধাত্রী পূজার উল্লেখ করেন নি, তথাপি রঘুনন্দনের আত্মমানিক দুইশত বৎসর পূর্বে শূলপাণি কালবিবেক গ্রন্থে কার্তিকমাসে জগদ্ধাত্রী পূজার উল্লেখ করেছেন—

কার্তিকেঃমলপক্ষস্ত ত্রেতাঙ্গৌ নবমেহনি ।

পূজয়েতাং জগদ্ধাত্রীং সিংহপৃষ্ঠে নিষেহুর্মম ॥

শূলপাণির পূর্ববর্তীকালে রচিত স্মৃতিসাগরে কার্তিক মাসে উমা পূজার উল্লেখ আছে—কার্তিকশু যুগাষ্ট্যামৃদ্ধিকামোহর্ষয়েছুমাম্। মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন ভট্টরত্ন মনে করেন যে জগদ্ধাত্রীপূজা শূলপাণিরও পূর্ববর্তী—কেনোপানবদেয় উমা হৈমবতীই জগদ্ধাত্রী।^২ প্রমাণ স্বরূপ তিনি কাত্যায়নী তন্ত্রের বিবরণ উদ্ধৃত

১ মহাবলপর্ব—৮২।৮৪-৮৫

২ Watters, on yuan chowany's Travel in India—vol. I—pp. 221-22

৩ প্রাচীনজগদ্ধাত্রী পূজা প্রবন্ধ, বাঙ্গালীর পূজাপার্বণ (ক, বি)—পৃ. ৬৭

করেছেন। কাত্যায়নী তন্ত্রের ৭৭ পটলে কেনোপনিষদের উমা হৈমবতী সম্পর্কে লিখিত আছে—অথ দুর্গা জগন্মাতা নিত্য চৈতন্তরূপিণী।...করিষ্যামীতি নিশ্চিত্য জ্যোতীরূপং দধাতালম্।...তেনামাবিরভূদুর্গা জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী। কোটি সূর্য প্রতীকাশং চন্দ্রায়ুতসমপ্রভম্। জলন্তং পর্বতমিব সর্বলোকভয়ংকরম্ তদদৃশুঃ সুরাঃসর্বৈ ভয়মাপূর্মহৌজসঃ।—অনন্তর জগন্মাতা নিত্য চৈতন্তরূপিণী দুর্গা... করবো বলে স্থির করে জ্যোতীরূপ ধারণ করলেন।...তাদের কাছে জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী দুর্গা আবির্ভূত হলেন। কোটি সূর্যের তেজসদৃশ অযুত চন্দ্রতুলা প্রভাবিশিষ্ট প্রজ্জ্বলিত পর্বতের মত ভয়ংকর সেই তেজ মহাতেজাঃ দেবগণ দেখে ভয় পেয়েছিলেন।

কেনোপনিষদের উমা জগদ্ধাত্রী মূর্তি নন। কাত্যায়নীতন্ত্রের এই বর্ণনাতেও জগদ্ধাত্রী মূর্তির আভাস নেই। এখানে দেবতেজঃসম্ভবা চণ্ডীর অমুরূপ সূর্য্যির তেজোরূপা জগন্ময়ী জগদ্ধাত্রী দুর্গার আবির্ভাবের কথা বলা হয়েছে। এই বিবরণটি যে মার্কণ্ডেয়পুরাণের চণ্ডীর আবির্ভাবের অমুরণে রচিত তাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। স্মৃতিসাগরে কার্তিক মাসে উমাপূজার নির্দেশেও জগদ্ধাত্রীপূজার সুস্পষ্ট প্রমাণ বা ইঙ্গিত নেই। শূলপাণি কার্তিকমাসের শুক্লপক্ষে নবমী তিথিতে সিংহবাহনা জগদ্ধাত্রী পূজার উল্লেখ করায় অন্ততঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে জগদ্ধাত্রী পূজার নিদর্শন মেলে। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রদ্বারে জগদ্ধাত্রীর ধ্যান মূর্তির বিবরণ দিয়েছেন—

সিংহস্কন্ধাধিক্রুতাং নানালংকারভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্ ॥
শঙ্খশার্ঙ্গ সমায়ুক্ত বামপাণিধ্বজাশ্বিতাম্।
চক্রঞ্চ পঞ্চবাণাংশ্চ ধারয়ন্তীঞ্চ দক্ষিণে ॥
রক্তবস্ত্রপরিধানাং বালার্কসদৃশীতমুম্।
নারদাষ্টমৌলিগর্গৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্ ॥
ত্রিবলীবলয়োপেত নাভিনাল মৃণালিনীম্।
রত্নদীপময়দ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে।
প্রফুল্লকমলারুতাং ধ্যায়ন্তাং ভবগেহিনীম্ ॥^১

—সিংহপৃষ্ঠে আসীনা নানালংকারভূষিতা, চতুর্ভুজা মহাদেবী, নাগযজ্ঞোপবীতধারিণী, দুই বাম হস্তে শঙ্খ ও শার্ঙ্গ (ধনু) ও দক্ষিণহস্তদ্বয়ে চক্র ও পঞ্চবাণ ধারিণী, রক্তবস্ত্রপরিহিতা প্রভাতসূর্যসদৃশরক্তবর্ণা, নারদ প্রভৃতি মুনিগণের দ্বারা পূজিতা, নাভিপদ্মের নালরূপ মৃণাল দ্বারা ত্রিবলীবলয়যুক্ত হয়ে শোভা পায়, যিনি রত্নদীপময় দ্বীপে সিংহ আসনে প্রস্ফুটিত পদ্মে আসীনা সেই শিব-গৃহিণীকে এান করবে।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ যদি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর লোক হন, তাহলে খ্রীষ্টীয়

ষোড়শ এবং আরও পূর্বে শূলপাণির আমলে জগদ্ধাত্রীপূজার নিদর্শন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক পূর্ব থেকেই প্রচলিত থাকার প্রমাণ উপস্থাপিত করে। আগম-বাগীশ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক হলে শূলপাণির উল্লেখ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে নিশ্চয়ই। কারণ রঘুনন্দনের অমূল্যে ষোড়শ শতাব্দীতে জগদ্ধাত্রী পূজার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগ্রত করে। পুরাণে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার নাম জগদ্ধাত্রী। শূলপাণি কি কার্তিকমাসের শুক্লাবমীতে সিংহবাহিনী দুর্গা পূজার কথা বলেছেন? চণ্ডীর উপাখ্যানে বিষ্ণুর যোগনিদ্রাক্রপণী বিষ্ণুমায়ী চণ্ডীই জগদ্ধাত্রী—

বিশেষশরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিমংহার কারিণীম্

নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুল্যং তেজসঃ প্রভুঃ ॥^১

মহিষাসুর বধের পর শক্রাদি দেবগণ চণ্ডীর স্তব করেছিলেন এবং দিব্য কুসুমের দ্বারা অর্চনা করেছিলেন, সে সময়ে দেবী জগতের ধাত্রী—অর্চিতা জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধানুলেপনৈঃ ৥^২

জগদ্ধাত্রীর প্রণাম মন্ত্রেও তিনি দুর্গতিনাশিনী দুর্গা—

দয়্যারূপে দয়াদৃষ্টি দয়াদ্রোঁ দুঃখমোচনি।

সর্বাপতারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রী নমোহস্ত তে ॥

জয়দে জগদানন্দে জগদেক প্রপূজিতে।

জয় সর্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোহস্ত তে ॥

জগদ্ধাত্রী দুর্গায় নমঃ মন্ত্রে জগদ্ধাত্রী পূজা করা হয়। কার্তিকমাসে শুক্লা নবমী জগদ্ধাত্রী পূজার তিথি। ঐ তিথি দুর্গা নবমী তিথি নামে পরিচিত—

কার্তিকে শুক্লপক্ষে চ যা দুর্গা নবমী তিথিঃ।

স্না প্রশস্তা মহাদেব মহাদুর্গা প্রপূজনে ॥^৩

জগদ্ধাত্রী পূজা দুর্গাপূজারই সংক্ষিপ্ত রূপ। দেবীমূর্তি দুর্গা প্রতিমার আদর্শে নির্মিত, পার্থক্য কেবল দেবীর দশ বাহুর স্থলে চতুর্বাহু মহিষাসুরের অন্তর্ধান, দেবী উপবিষ্টা, লক্ষ্মী সরস্বতীর স্থলে জয়া ও বিজয়া—কার্তিক গণেশের অন্তর্পস্থিতি। পূজার রীতি দুর্গাপূজার মতই, কেবল ষষ্ঠাদিকল্প, নবপত্রিকাস্থাপন ও বোধন হয় না। নবমী তিথিতে একই দিনে দুর্গাপূজার রীতি অনুসারে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পুরাণাদিতে জগদ্ধাত্রীর পৃথক সত্তার অমূল্যে জগদ্ধাত্রীপূজার অর্বাচীনতা প্রমাণ করে। দেবীর বাহন সিংহের পদতলে একটি হস্তিমুণ্ড থাকে। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে দেবী করীন্দ্রাসুরকে বধ করেছিলেন।

করীন্দ্রাসুরবধের লোক প্রচলিত কাহিনী মহিষাসুরবধের কাহিনী থেকেই উদ্ভূত। স্বামী নির্মলানন্দ করীন্দ্রাসুর ও মহিষাসুরকে অভিন্ন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন। চণ্ডীর উপাখ্যানে দেবীর সঙ্গে যুদ্ধকালে মহিষাসুর মহাগজের

আকার ধারণ করেছিল। গজরূপী মহিলাস্বর শূড় দিয়ে দেবীর বাহন সিংহকে আকর্ষণ করতে করতে গর্জন করতে থাকে। দেবী খড়্গের দ্বারা গজের শূড় ছিন্ন করেছিলেন।^১

জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন পূর্বেই হোক বা না হোক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সাড়স্বরে জগদ্ধাত্রী পূজা করে এই দেবীর অর্চনাকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তাঁকে অল্পসরণ করে কৃষ্ণচন্দ্রের স্মৃদ চন্দননগরের ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী চন্দননগরে জাঁকজমক সহকারে জগদ্ধাত্রী পূজা করেছিলেন—এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। এখনও কৃষ্ণনগরে এবং চন্দননগরে সাড়স্বরে সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা অহুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তর্গত বৈষ্ণবপুর-মীরহাট গ্রামেও প্রায় দু'শ বৎসর ধরে বারোয়ারী জগদ্ধাত্রী পূজা অহুষ্ঠিত হয়ে আসছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার অন্তর্গত কোগ্রামে ধুমধামের সঙ্গে প্রতি বৎসর জগদ্ধাত্রী পূজা হয়। এই সার্বজনীন উৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।^২ সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র জগদ্ধাত্রী, কালী ও দুর্গামূর্তিকে স্বদেশ জননীর তিনটি অবস্থা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় জগদ্ধাত্রী প্রাচীন ভারতবর্ষের মূর্তি—দুর্গা শত্রুদলনকারিণী ভবিষ্যৎকালের ভারতমাতা—আর কালী ইংরেজ শাসনে সর্বরিক্তা ভারতমাতা।^৩

গন্ধেশ্বরী : দেবী দুর্গা চণ্ডীর আর এক মূর্তি গন্ধেশ্বরী। গন্ধেশ্বরী গন্ধবণিকদের উপাস্তা। বৈশাখী পূর্ণিমায় গন্ধেশ্বরীর পূজা হয়। গন্ধবণিকদের ধনসম্পদদাত্রী এবং বিপদে রক্ষয়িত্রী হিসাবে গন্ধেশ্বরী পূজিতা হয়ে থাকেন। গন্ধেশ্বরী সিংহবাহিনী চতুভূজা দুর্গা। দেবীর ধ্যানমন্ত্র :

সিংহস্থা শশিশেখরা মরকত প্রেক্ষা চতুভূজভূজৈঃ ।

শঙ্খং চক্রধনুঃশরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা ॥

আমুক্তাঙ্গদহার-কক্ষণরংগাকাঙ্ক্ষী-কর্ণম্পূরা ।

দুর্গা দুর্গতিহারিনী ভবতু নো রত্নোন্মসং কুণ্ডলা ॥

—সিংহস্থিতা, চন্দ্রশেখরা, মরকততুল্য প্রতায়ুক্তা, চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, ধনু ও শর ধারিণী, ত্রিনেত্রশোভিতা, মুক্তাখচিত অঙ্গদ, হার, কক্ষণ, শব্দায়মান মেখলা ও ঝংকৃত নৃপুর ভূষিতা, রত্নোজ্জ্বল কুণ্ডল শোভিতা দুর্গা আমাদের দুর্গতিহারিণী হোন।

এই বর্ণনা দুর্গা-চণ্ডী ও লক্ষ্মীর মিশ্রিত রূপ। বণিকদের নিকট দুর্গতিনাশিনী দুর্গা এবং ধনদাত্রী লক্ষ্মী উভয়েরই প্রয়োজন। তাই দুই দেবীর মিশ্রিত রূপ বণিকদের উপাস্তা গন্ধেশ্বরী।

১ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন পৃঃ ৩০৩

২ পাশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বন ও মেলা, ২য়-পৃঃ ২১১

৩ আলন্দমঠ—১ম খণ্ড, ১১ পরিচ্ছেদ

অন্নপূর্ণা : মহাশক্তি শিবানীর আর এক রূপ অন্নপূর্ণা অন্নদা। “এই মূর্তি দ্বিতুজা, বামহস্তে স্বর্ণময় অন্নপাত্র, দক্ষিণ হস্তে দর্বা অর্ধাং হাতা, মহাদেবকে অন্ন পরিবেশন করিতেছেন। দক্ষিণামূর্তি সংহিতায় অন্নপূর্ণা চতুর্ভুজা। ঐ চারিহস্তে পদ্ম অভয় অংকুশ ও দান। কাশীতে ঐ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত।”^১

তন্ত্রসারে অন্নপূর্ণার ধ্যান :

রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়ামন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাম্।

নৃত্যাস্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোকা হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহরীম্।^২

—রক্তবর্ণা, বিচিত্র বস্ত্রপরিহিতা, মস্তকে অর্ধচন্দ্রভূষিতা, অন্নপ্রদানরতা স্তনভারনম্রা, নৃত্যকারী চন্দ্রশেখরকে (শিব) দেখে আনন্দিতা দুঃখনাশিনী ভগবতীকে ভজনা করি।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল কাব্যে অন্নদা অন্নপূর্ণার আবির্ভাব সম্পর্কিত উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে : ভিখারী শিবের গৃহে গিরিরাজহুহিতা পার্বতীর কষ্টের সীমা নেই। তিনি ক্ষোভে দুঃখে পিতৃসমীপে হিমালয়ে উপস্থিত হলেন। সখী জয়া দেবীকে পরামর্শ দিলেন অন্নপূর্ণা মূর্তি ধরে ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক শিবকে অন্নদান করতে।

যা বলি তা কর নিজ মূর্তি ধর

ব'স অন্নপূর্ণা হয়ে।

কৈলাস শিখর

অন্নে পূর্ণ কর

জগতের অন্ন লয়ে।^৩

দেবী পার্বতী অন্নপূর্ণা মূর্তি পরিগ্রহ করলেন। তিনি বিশ্বের সকল অন্ন হরণ করলেন। এদিকে মহাদেব কোথাও ভিক্ষা না পেয়ে ক্ষুধায় কাতর হওয়ায় লক্ষ্মীদেবী উপদেশ দিলেন কৈলাসে অন্নপূর্ণার কাছে যেতে—

গৌরী অন্নপূর্ণা হয়ে

জগতের অন্ন লয়ে

কৈলাসে পাতিয়াছে থেলা।

যত্নে ত্রুণ ও আছে

সকলি তাঁহার কাছে

তাঁকে কেন করিয়াছ হেলা।

আমার তৃষ্ণা ধর

কৈলাসে গমন কর

আমি আদি সকলে লেখানে।^৪

লক্ষ্মীদেবীর পরামর্শ শুনে মহাদেব কৈলাসে এলেন ভিক্ষাপাত্র হাতে। মহানন্দে অন্নপূর্ণা পতি দেবাদিদেবকে দিলেন অন্ন। মহাদেব তৃপ্ত হয়ে শিবধাম কাশীধামে অন্নপূর্ণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হলেন। তাঁর আদেশে বিশ্বকর্মা নির্মাণ করলেন অন্নপূর্ণার মন্দির ও বিগ্রহ। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিনে দেবগণ উপস্থিত

হলেন কাশীতে । শিব করলেন অন্নপূর্ণার স্তব, দেবগণ করলেন আরাধনা ।
চৈত্রমাসে শুক্লাষ্টমীতে অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠিতা হলেন কাশীতে ।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন মুর্শিদাবাদের কারাগারে সেই সময়ে অন্নপূর্ণা স্বপ্নে
দর্শন দিয়ে তাঁর মূর্তি পূজা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন ।

অন্নপূর্ণা ভগবতী মূর্তি ধরিয়া ।

স্বপন কহিল মাতা শিয়রে বসিয়া ॥

তুমি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয় ।

এই মূর্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয় ।

* * *

চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায় ।

করিহ আমার পূজা বিধিব্যবস্থায় ॥^১

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নাদেশ অনুসারে অন্নপূর্ণা পূজা ক'রে বঙ্গদেশে অন্নপূর্ণা
পূজার সূত্রপাত করলেন—

সেই আজ্ঞামত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ।

অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিলা সে দায় ।^২

আগমবাগীশের তন্ত্রসারে অন্নপূর্ণা ভৈরবী বিদ্যা, বিংশতি অক্ষরে অন্নপূর্ণা
ভৈরবী মন্ত্র জপে ধনধাতুমুখি লাভ হয় ।^৩ অন্নপূর্ণা ভৈরবীর ধ্যানমন্ত্র—

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বালেন্দুকৃতশেখরাম্ ।

নবরত্নপ্রভাদীপ্তমুকুটং কুম্ভমারুণাম্ ।

চিত্রবস্ত্রপরিধানাং সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্ ।

স্ববর্ণকলসাকারপীনোন্নত পয়োধরাম্ ।

* * *

অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমি শ্রীভ্যামলংকৃতাম্ ॥^৪

—তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা চন্দ্রকলাশোভিতমস্তকা, নানা রত্নের প্রভায় উজ্জ্বল
মুকুটধারিণী কুম্ভমের মত অরুণবর্ণাভা, বিচিত্র বর্ণের বস্ত্র পরিহিতা, পুঁটি মাছের
মত তিন চক্ষুবিশিষ্টা, স্ববর্ণকলসাকৃতি পীন ও উন্নতস্তনী...অন্নদানে নিযুক্তা,
নিত্যা, ভূমি ও শ্রীর দ্বারা দুইপার্শ্বে অলংকৃত ।

অন্নপূর্ণা ভৈরবী ও অন্নপূর্ণা একই দেবতা । সন্দেহ নেই যে দুর্গা ও লক্ষ্মীর
নামদ্বয়ে অন্নপূর্ণা মূর্তি কল্পিত হয়েছে । ভূমি এবং শ্রী অন্নপূর্ণার দুই পাশে বিরাজ
করায় ভূমি বা পৃথিবী দেবীও অন্নপূর্ণার কল্পনায় মিশ্রিত হয়েছেন বলে মনে হয় ।
তবে অন্নপূর্ণার যে মূর্তি পূজিত হয়, তাতে শিবকে অন্নদানরতা অন্নপূর্ণার পাশে
দেবতাদের কোবাধ্যাক্ষ ধনপতি কুবেরও করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকেন—লক্ষ্মী বা
ভূমিদেবী থাকেন না ।

ডঃ স্কুমার সেনের মতে অন্নপূর্ণা গ্রীক ও রোমান দেবী অন্নোনার রূপান্তর। তিনি লিখেছেন, “The name Annapurnā is strongly reminiscent of Annona the name of roman goddess. The latin name perhaps sounded in Indian ears like Annaunnā which could be readily rendered into sanskrit as Annapurnā.”^১ অন্নোনা অন্নপূর্ণা হয়েছে এই কথাটা মেনে নিতে রীতিমত কষ্টবোধ হয়। অন্ন এবং পূর্ণ সংস্কৃত শব্দ দুটি ত নেহাৎ

অন্নোনা

অর্বাচীন কালের নয়। অন্নপূর্ণার মূর্তি কল্পনাও খুব প্রাচীন নয়। রোমীয় অন্নোনা প্রকৃত পক্ষে লক্ষ্মী দেবী। রোম সম্রাট টিটাসের (Titus)-এর রাজত্বকালের (৭৯-৮১ খ্রীঃ) একটি মুদ্রায় অন্নোনার চিত্র অংকিত আছে। এই চিত্রে দেবী দণ্ডায়মান, তাঁর বামহস্তে আছে প্রাচুর্যের শিঙা (cornu Copia) এবং দক্ষিণ হস্তে আছে তুলাদণ্ড। দেবী যে সমভাবে শস্ত্র বিতরণ করছেন তুলাদণ্ড তারই প্রতীক। দেবীর সম্মুখে একটি শস্ত্রপূর্ণ ঝুড়ি এবং তাঁর পশ্চাতে বাহন ময়ূর।^২ বলা বাহুল্য এই মূর্তি লক্ষ্মীর। কুবাণমুদ্রায় প্রাচুর্যের শিঙা হাতে Ardoxo বা লক্ষ্মীর কথা স্মরণীয়।

একানংশা : একানংশা দেবী দুর্গার আর একটি রূপ। একানংশা দেবীর পরিকল্পনায় শাক্ত ও বৈষ্ণবের মিলনসেতু রচিত হয়েছে। জগন্নাথ বিগ্রহে জগন্নাথ ও বলরামের মধ্যবর্তিনী সাধারণতঃ কৃষ্ণভগিনী স্তভদ্রা নামে পরিচিত। দেবীই একানংশা নামে অভিহিত।—“attempt has been made to identify Ekānamṣā with Subhadrā as a manifestation of Durgā.”^৩

হরিবংশ অনুসারে ত্রিকুষের জন্ম সময়ে নন্দ গোপ ও যশোদার যে সদ্যোজাত কন্যাকে বসুদেব কংসকারাগারে নিয়ে এসেছিলেন কৃষ্ণকে যশোদার কাছে রেখে সেই কন্যাই একানংশা। কংস সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করলে কন্যা আকাশে উঠে পূর্ণাবয়ব দেবীমূর্তি পরিগ্রহ করেছিলেন।

সাবধূতা শিলাপৃষ্ঠেহনিষ্টিতা দিবয়ুপত্যাং ।

হিত্বা গভ'তম্নং সা তু সহসা মুক্তমুখ'জা ।

জগাম কংসমাদিশু দিব্যশগ্নুলেপনা ॥

হারশোভিতসর্বাক্ষী মুকুটোজ্জলভূষিতা ।

কন্যৈব সাভবন্নিত্যাং দিব্যা দেবৈরভিষ্টুতা ॥

নীলপীতাস্বরধরা গজকুন্তোপমস্তনী ।

রথবিন্ধ্যীর্ণ জঘনা চন্দ্রবক্তা চতুর্ভুজা ॥

বিদ্যাদ্বিশ্ণুষ্ঠবর্ণাভা বালার্ক সদৃশেক্ষণা ।^৪

১ The great goddess in India Tradition—p. 30

২ Roman Mythology S. Perewne. P. 37

৩ Evolution of Sakti Cult of Jaipur, Bhubaneswer and Puri S'aktialt Cult and Tara—p 84

৪ খিল হরিবংশ, বিদ্যাপদ—৪১৩৬-৪০

—তিনি শিলাপৃষ্ঠে নিষ্কিপ্ত হয়ে ও পিষ্ট না হয়ে আকাশে উঠলেন, গর্ভস্থিত দেহ ত্যাগ করে সহসা আলুলায়িত কুন্তলা দিব্যমালা গন্ধলিপ্তা, সর্বাঙ্গ হার-শোভিত উজ্জ্বল মুকুটে ভূষিতা সেই দেবী দেবতাদের দ্বারা স্তুতা হয়ে, নীলপীত বস্ত্র পরিহিতা, হাতীর কুঞ্জের মত স্তনদ্বয়, রথের মত বিশাল বক্ষ, চক্রতুলা বদন, চতুর্ভুজা, বিদ্যাতোজ্জ্বল গাত্রবর্ণের আভাযুক্তা, প্রাতঃ সূর্যের মত চক্ষুবিশিষ্টা ।

দেবী আকাশে স্বরূপ বিস্তার করে কংসকে বলেছিলেন,—

বিক্রি চৈনামথোং পন্নামংশাদেবীং প্রজাপতেঃ ।

একানংশাং যোগকন্ধ্যাং রক্ষার্থং কেশবস্ত তু ॥^১

—প্রজাপতির অংশ থেকে এই দেবীকে কৃষ্ণের রক্ষার জন্য উৎপন্ন যোগকন্ধ্যা একানংশা বলে জানবে ।

এই দেবীই শুভ্র নিম্ভস্ত ঘাতিনী বিদ্যাবাসিনী—

স। তু কন্ধ্যা যশোদায়া বিদ্যো পর্বতসন্তমে ।

হস্তা শুভ্র নিম্ভস্তো হো দানবো নগচারিনো ॥

* * * * *

স্থানং তস্তা নগে বিদ্যো নিমিতং স্তেন তেজসা ।

রিপূণাং ত্রাসজননী নিত্যং তত্র মনোরমে ॥^২

—যশোদার সেই কন্ধ্যা পর্বত বিহারী শুভ্র নিম্ভস্ত নামে দানবদ্বয়কে বধ করে পর্বত শ্রেষ্ঠ বিদ্যো বাস করেছিলেন ।.....শক্রদের ভীতি উৎপাদনকারিণী দেবী সেই মনোরম বিদ্যাপর্বতে নিজের তেজের দ্বারা নিজের নিত্যবাসের স্থান করে নিয়েছিলেন ।

দেবী পুরাণে একানংশা নামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

এতে অসতে চ লোকা ন একা ন চ সা স্মৃতা ।

একা চ নাংশতো লোকা একানংশা চ সা স্মৃতা ॥^৩

—তিনি এই সমুদয় লোক ব্যাপ্ত করে আছেন একা নয়, অংশরূপেও নয়,—পূর্ণরূপে এইজন্ত তাঁর নাম একানংশা ।

ডঃ স্বকুমার সেনের মতে একানংশা শব্দটির প্রকৃত বানান হওয়া উচিত একানংসা । শব্দটির অর্থ অবিবাহিতা কুমারী দেবী । তিনি বলেন যে, একানংশা নাম বিলুপ্ত হয়ে দেবীর বিশেষণ ভদ্রা বা সুভদ্রা প্রচলিত হয়েছে ।^৪ অতএব তিনি বলেছেন যে উমা-হৈমবতী ও একানংশা বৈদিক উদা ও অদিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টা ।^৫ দুর্গা-চণ্ডী ও উদা অদিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্টা । যিনি বিদ্যাবাসিনী, তিনিই একানংশা,

১ হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব ৪১৪৭

২ তদেব ২২।৬৮

৩ দেবীপুরাণ ৩৭।৪৯

৪ The name as it is means Single (ekā) and unshared (an-amśā, ie, un-married), The Correct reading of the name seems to be Ekanamsa (Lone. and virgin goddess),...The archaic name Ekānamsā, Ekanamśā, disappeared from the Purana texts, being replaced by better known adjectives Bhadrā or Subhadrā—The Great goddess in Indie tradition, P. 30.

৫ ibid—p 57

তিনিই স্তূত্রা। দেবী দুর্গারও এক নাম কুমারী। আরও স্বরূপীয় এই যে বলদেব ও জগন্নাথের মধ্যবর্তিনী স্তূত্রা লক্ষ্মীরূপে পরিচিতা। বিদ্যাবাসিনী একানংশা দুর্গা পার্বতী লক্ষ্মী একই দেবদত্তা, সর্বময়ী মহাশক্তি হিমাংস অভিন্না, এই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ছাড়া দেবলোকের এই জটিল সমস্তার সমাধান সম্ভব নয়।

মহাভারতে বিরাটপর্বে যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গাস্তবে স্পষ্টভাবেই এই সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। স্তবে বলা হয়েছে,—

যশোদা গর্ভ সন্তুতান্ নারায়ণবরপ্রিয়াম্ ।

নন্দগোপকুলে জাতাং মঙ্গল্যাং কুলবর্ধিনীম্ ॥

কংস বিদ্রাবণ করীমহুরাণাং ক্ষয়ংকরীং ।

বাসুদেবস্ত ভগিনীং দিব্যমাল্য ভূষিতাম্ ॥

দিব্যাস্বরধরাং দেবীং খড়্গা খেটকধারিণীম্ ॥^১

—যশোদার গর্ভে জাতা, নারায়ণের প্রিয়তমা, নন্দগোপের কুলে জাতা, মঙ্গলকারিণী, কুলবর্ধনকারিণী, কংসের ধ্বংসকারিণী, অসুরদের ক্ষয়কারিণী, বাসুদেবের ভগিনী, দিব্যমাল্যে ভূষিতা, দিব্য বস্ত্রপরিহিতা, খড়্গা ও খেটকধারিণী দেবীকে স্তব করেছিলেন।

এখানে দুর্গা নন্দগোপের বংশে যশোদার গর্ভে জাতা নারায়ণী। দেবী চণ্ডীও বিষ্ণুমায়ী নারায়ণী। আরও আশ্চর্য এই যে দেবী নারায়ণের প্রিয়তমা এবং বাসুদেবের ভগিনী। স্বরূপতঃ শিব ও বিষ্ণু এবং শিবশক্তি দুর্গা ও বিষ্ণুশক্তি নারায়ণী বা লক্ষ্মী এক ও অভিন্ন। তাই এইরূপ বিরুদ্ধ সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে। বেদের সূর্য ও উষা বিরুদ্ধ সম্পর্কে সংযুক্ত হয়েছে মাতা-পুত্র, পতি-পত্নী, প্রেমিক-প্রেমিকা, ভ্রাতা-ভগিনী ইত্যাদি রূপে। অলৌকিক দেবদত্তার সম্পর্কে বাস্তবিক কোন বিরোধ নেই। অংশরহিতা সর্বব্যাপিনী মহাশক্তি একানংশা বিষ্ণুর পত্নী, বাসুদেবের ভগিনী, শিবপত্নী সবই হতে পারেন।

উড়িষ্যায় এককালে শাক্ত প্রভাব ছিল ব্যাপক। স্তূত্রা বৈষ্ণবী শক্তি লক্ষ্মীরূপে বর্ণিত হলেও তাঁকে দুর্গার মূর্ত্যন্তর একানংশা বলেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বি. সি. রায় চৌধুরী লিখেছেন,—“In the conception of Subhadrā, in her ritual as well as hymns, there is an distinct note of Śaktism. It is therefore suggested that the cult of Subhadrā was superimposed on that of Durgā.”^২

বরাহমিহির বৃহৎসংহিতায় একানংশার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেবীর দ্বিজা, চতুর্ভুজা এবং অষ্টভুজা মূর্তির বর্ণনা আছে।

একানংশা কার্ধ্যা দেবী বলদেবকৃষ্ণয়োর্মধ্যে ।

কটিনংস্থিতবামকরা সরোজমিতরেণ চোদহতী ॥

কার্য্য চতুর্ভূজা যা বামকরাভ্যাং সপুস্তকং কমলম্ ।
 দ্বাভ্যাং দক্ষিণপার্শ্বে বরমর্ধিষকসূত্রঞ্চ ॥
 বামেখট্টভূজায়াঃ কমণ্ডলুশাপমধুজং শাস্ত্রম্ ।
 বরশরদর্পণযুক্তাঃ সব্যভূজাঃ শাস্ত্রসূত্রাশ্চ ॥^১

—কৃষ্ণ ও বলরামের মধ্যস্থলে একানংশা দেবীকে নির্মাণ করবে। তাঁর বাম হাত থাকবে কটীতে, ডান হাতে বহন করবেন পদ্ম। তাঁর চতুর্ভূজা মূর্তি নির্মাণ করলে বামহস্তদ্বয়ে পুস্তক ও পদ্ম এবং দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে প্রার্থীকে বরদান (বরদমূদ্রা) এবং অক্ষসূত্র থাকবে। অষ্টভূজা মূর্তির বামে কমণ্ডলু, ধনু, পদ্ম ও শাস্ত্র গ্রন্থ এবং দক্ষিণ হস্তগুলিতে বরদমূদ্রা, বাণ, দর্পণ ও অক্ষসূত্র থাকে।

একানংশার হাতে পদ্ম অবশ্যই থাকবে, তাছাড়া থাকে পুস্তক, অক্ষসূত্র, কমণ্ডলু, দর্পণ, ধনুর্বাণ ও বরদমূদ্রা। পুস্তক, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু ব্রহ্মাণী সরস্বতীর সম্পত্তি, পদ্ম লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েরই। তাই মনে হয় ব্রহ্মাণী, সরস্বতী ও লক্ষ্মীর সংমিশ্রণে একানংশার কল্পনা সম্ভব হয়েছে। সেইজন্ত একানংশা যথার্থই বৈষ্ণবী শক্তি।

স্কন্দপুরাণের আবস্ত্যখণ্ডে (১৮ অঃ) একানংশা কালী, তাঁর উৎপত্তি কালী-পার্বতীর অংশরূপে। এই বিবরণে পিতামহ ব্রহ্মা নিশা দেবীকে আহ্বান করে মেনার গর্ভস্থিতা কন্যা পার্বতীর গাত্রবর্ণ কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করতে আদেশ দিলেন। তারপর ব্রহ্মা ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, পার্বতী যখন তপঃপ্রভাবে গৌরী হবেন, তখন তিনি নিশাদেবীর সাক্ষ্য প্রদান করবেন, তখন নিশার সহজাতা সেই দেবী একানংশা হবেন। রূপাংশের দ্বারা সংযুক্তা তুমি (নিশা) হবে উমা, আর লোকে তোমাকে (নিশাকে) একানংশা বলে পূজা করবে।

রূপাংশেন চ সংযুক্তা স্বরূমাখ্যা ভবিষ্যসি।

একানংশেতি লোকজ্ঞাং বরদে পূজয়িষ্যতি ॥^২

কালী-পার্বতীর অংশভূতা একানংশা সুরা ও মদ্যপ্রিয়া।

সুরামাসোপহারৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ পূজিতা।

সর্বান্ কামান্নৃণাং দেবী তুষ্টা দদ্যাচ্চ সর্বদা ॥

মহানবম্যং যো দেবীং মহিষেণ প্রপূজয়েৎ।

মেষেণ বা যথালভ্য সর্বান্ কামান্বাপ্নুয়াৎ ॥^৩

—মস্ত ও মাংস উপহারের দ্বারা, ভক্ষ্য ভোজ্যের দ্বারা পূজিতা দেবী তুষ্টা হয়ে মাছুষের সকল কামনা সর্বদা দান করে থাকেন। মহানবমীতে দেবীকে মহিষ বা মেষ বলিদান দিয়ে যথাসম্ভব সকল কাম্যবস্ত্র প্রাপ্ত হন।

মহানবমীতে সুরা ও মাংসের দ্বারা পূজিতা একানংশা দেবী দুর্গা-পার্বতী বা কালী ছাড়া আর কেউ নন। কালী-পার্বতীর কৃষ্ণবর্ণ কোশ বা বক থেকে জাত

কৌশিকী ও একানংশা অভিন্ন। কিন্তু একানংশা নামে কোন দেবীর পূজা প্রচলিত দেখা যায় না। মহানবমীতে কালীপূজারও রীতি নেই। একমাত্র কৃষ্ণ বলরামের মধ্যবর্তী একানংশা স্তূতদ্বারূপে পূজিতা হন এখনও। কিন্তু পুরাণের একানংশা ও বরাহমিহিরের একানংশার মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই। আবার বরাহমিহির কথিত দ্বিতুজা, চতুতুজা বা অষ্টতুজা একানংশার বিগ্রহ অপূর্ণাঙ্গ হস্তপদহীন স্তূতদ্বার মধ্যে অন্তর্গত। তাত্ত্বিক দিক্ থেকে বৈষ্ণবী শক্তি একানংশা ও পার্বতী-কালীর অংশভূতা একানংশা অভিন্ন হলেও, আকৃতিগত দিক্ থেকে দুই একানংশার সামঞ্জস্য বিধান করা দুঃসাধ্য। আরও লক্ষণীয় এই যে পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে (৪৪ অঃ) পার্বতী কালীর কৃষ্ণত্বক্জাতা একানংশা ব্রহ্মার আদেশে বিদ্যাচলে বাস করে বিদ্যাবাসিনী নামে খ্যাতা হয়েছিলেন। স্তূতরাং কৌশিকী কালী ও বিদ্যাবাসিনী একই দেবতা। শান্তবৈষ্ণবের সম্মিলনের ফলে শক্তিদেবী একানংশা কৃষ্ণ ও বলরামের মধ্যবর্তী বিষ্ণু শক্তি লক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

নিমন্ত-নিসূদিনী : দেবী চণ্ডী স্তম্ভ ও নিমন্ত দৈত্য ভ্রাতৃত্বকে বধ করে-ছিলেন। সেইজন্ম তিনি স্তম্ভাসুর নিসূদিনী বা নিমন্ত নিসূদিনী। এই দেবীর বিশিষ্ট কোন মূর্তি বা আকৃতির বিবরণ পাওয়া যায় না। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ইনিই মহিষাসুরঘাতিনী চণ্ডী। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে চোলবংশীয় রাজেন্দ্র চোল তিরুবলঙ্গুড় অন্তর্গত (Tiruvallangadu Plates) বলেছেন যে বিজয়ালয় (৪৫০-৪৭০ খ্রীঃ) তাঞ্জোরে নিমন্ত নিসূদিনীর মন্দির তৈরী করে দিয়েছিলেন। এই মূর্তিটি এখনও বর্তমান। এই দেবী চতুতুজা—উর্ধ্বদক্ষিণ হস্তস্থিত ত্রিশূল দ্বারা নিম্নে অসুরকে বধ করেছেন,—দেবীর মাথায় জটাতার, তিনি যজ্ঞোপবীতের মত মুণ্ডমালা পরিহিতা এবং সর্পের কুচবন্ধ বা কাঁচুলি। চোল রাজত্বে এই মূর্তি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল এবং বিভিন্ন মন্দির গায়ে তাঞ্জোর জেলায় এই দেবীর মূর্তি অংকিত দেখা যায়।^১

সিদ্ধেশ্বরী ও কামতারা : কালীর আর একটি সুপ্রসিদ্ধ মূর্তি সিদ্ধেশ্বরী। সিদ্ধেশ্বরী সিন্দুরবর্ণা, পীনোন্নত পয়োধরা, মাথায় জটা, রক্তপদ্মোপরিস্থিতা, চতুতুজা, বামহস্তদ্বয়ে কর্জী ও খর্পর, দক্ষিণহস্তদ্বয়ে বর ও অভয় মুদ্রাধারিণী।^২ কিন্তু বাঙ্গালাদেশে বহুস্থানেই কালীমূর্তি সিদ্ধেশ্বরী নামে পূজিতা হন। কালনাথ সিদ্ধেশ্বরী ভীষণা কালীমূর্তি—এতদ্বন্ধে জাগ্রত দেবী হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ। তারার আর এক মূর্তি কামতারা। কামতারা ঘোরহাসিনী, চতুতুজা,—চমক, পদ্ম, বজ্র ও বরমুদ্রাধারিণী, ব্যাত্রচর্মপরিহিতা ও নাগহারশোভিতা।^৩

১ The Cult of Sakti in Tamilnad, T. V. Mahalingam, Sakti Cult & Tara—pp. 25-26

২ কাঃ পঃ—৭৮।২৭-২৮

৩ তারা ব্রহ্মস্মৃ—পঃ ১২

কমলাচণ্ডী : উত্তরবঙ্গে রায়গঞ্জ থানার কমলাচণ্ডী গ্রামে প্রতিবৎসর আশ্বিন মাসে কমলাচণ্ডীর মূর্তির পূজা হয়। প্রায় দুইশতাব্দিক বৎসরের প্রাচীন এই পূজার পাঠা হাঁস পায়রা প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। কমলাচণ্ডীর নামে লক্ষী ও চণ্ডীর একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত।^১

রাজবল্লভী : রাজবল্লভী নামে এক শক্তিদেবী বঙ্গদেশের কোন কোন গ্রামে প্রতিষ্ঠিতা আছেন এবং পূজিতা হন। হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া গ্রামে ছয়ফুট উচ্চ রাজবল্লভী দেবীর মূর্তির পূজা হয়। দেবীর “বামহস্তে রুধিরপাত্র, দক্ষিণ হস্তে অসি এবং কণ্ঠে মুণ্ডমালা দেখিতে পাওয়া যায়। বস্ত্র পরিহিতা দেবী মহাকাল ভৈরবের বক্ষে দক্ষিণপদ এবং বিরূপাক্ষ শিবের মস্তকে বামপদ স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান। শরৎকালের জ্যেষ্ঠা প্রভার ত্রায় দেবীর বর্ণ।”^২ অনুরূপ রাজবল্লভী মূর্তির পূজা হয় হুগলী জেলার রাজবল্লভ হাট গ্রামে। এখানেও দেবী দীর্ঘাক্ষী ও বলিষ্ঠ আকৃতির। দেবীর একটি বর্ণনা :—

মুণ্ডমালা বিভূষিতা ডান হস্তে ছুরি ধৃত।

বাম করে স্থপাত্রের শোভা—

পদ দৈত্য শিরে, শিব বক্ষে....।^৩

“আঞ্চলিক বিশ্বাস, রাজবল্লভী হলেন দেবী দুর্গার বা শাস্ত্রীয় চণ্ডীর আকৃতি ভেদ বা খেত কালী।” জাঙ্গিপাড়ার শারদীয়া সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত দেবীর বার্ষিক পূজা ও উৎসব হয়। নবমীতে ছাগ ও মহিষ বলি হয়। আদি দেব বিশ্বেশ্বরের বল্লভ রাজরাজেশ্বরীর মতই রাজবল্লভী দুর্গা কালী সরস্বতীর মিশ্রিত মূর্তি। রাজবলহাটে দেবীকে কুচো চিংড়ির ভোগ দেওয়া হয়, আরও বিচিত্র অনুষ্ঠান আছে। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু অনুমান করেন, “এই দেবী আদিতে লৌকিক বা আর্ষেতর জাতির উপাস্তা ছিলেন; পরে স্থানীয় ভূরিপ্রোষ্ঠের রাজা এঁকে স্বীকার করলে আর্ষ অনাৰ্য মিশ্রিত কৃষ্টির এক অভিনব দেবী হয়ে যান— নাম হয় রাজবল্লভী।”^৪ তিনি এই দেবীকে আদিবাসীদের চণ্ডী (চাণ্ডী), এবং বৌদ্ধ পর্ণশবরী ও প্রজ্ঞাপারমিতার দ্বারা প্রভাবিতা বলে অনুমান করেছেন।^৫ কিন্তু এ বিষয়ে সতর্ক অনুসন্ধান ছাড়া সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন বোধ হয় না।

মহলা : মুর্শিদাবাদ জেলার গোলহাট গ্রামে মহলাদেবীর শিলামূর্তি বর্তমান। দেবীর পূজার ধ্যান মন্ত্র—

সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রেক্ষা চতুভূজৈঃ ।

শঙ্খ চক্র ধনুঃ শরাংশ দধতি নৈত্রৈঃ ত্রিভিঃ শোভিতা ॥^৬

১ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ১ম—পৃঃ ১০৩ ২ ঐ ২য়—পৃঃ ৬৩৮

৩ বাংকার লৌকিক দেবতা—গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু—পৃঃ ৭৮

৪ তর্কসংগ্রহ—পৃঃ ৭৭ ৫ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ৭৮-৭৯

৬ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ২য়—পৃঃ ১৮৮

সিংহবাহিনী চতুর্ভুজা শঙ্খচক্রধারিণী মহলা দেবী বৈষ্ণবী শক্তি লক্ষ্মী ও দুর্গার মিশ্রিত মূর্তি।

যুগাদ্যা : বর্ধমান জেলার নানা স্থানে যুগাদ্যার পূজা করা হয়। কাটোয়ার নিকটবর্তী ক্ষীরগ্রামের যুগাডা বা যোগাদ্যা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ক্ষীরগ্রামের পরই খাপুরের যোগাদ্যার প্রসিদ্ধি আছে। “এখানে দেবীর শিলা প্রতীক পূজা হয়, শিলাখণ্ডটি বেশ বড়, কতকটা গোলাকার তবে একটা দিক একটু চ্যাপ্টা। উন্মুক্ত স্থানে বিরাট গাছের তলায়, বাধানো উঁচু বেদীতে দেবী বিরাজ করেন। এই খাপুর ও এর নিকটস্থ দু’একটি পল্লীতে প্রাচীন গাছের তলায় যোগাদ্যার এই রকম শিলা প্রতীকের পূজা হয়। এক মাইলের মধ্যে অন্তত দশটি যোগাদ্যার পূজার স্থান এই অঞ্চলে দেখা যায়। কোন কোন স্থানে শিলাখণ্ড প্রতীকটিকে মুণ্ডাকৃতি করা হয়েছে এমনও দেখা যায়।”^১ ক্ষীর গ্রামের যোগাদ্যা কোষ্টিপাথরে নির্মিত একটি ক্ষুদ্র দশভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি। কিষদন্তী অতুলারে মহীরাবণের পূজিতা ভদ্রকালীকে মহীরাবণ বধের পর হতুমান মাথায় করে এনে ক্ষীরগ্রামে স্থাপন করেছিলেন।^২ ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা ক্ষীর দীঘি নামে একটি পুষ্করিণীতে বারোমাস নিমজ্জিত থাকেন। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে মহাপূজা হয়। ঐ দিন ছাড়াও ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ অভিষেকের সময়, আষাঢ়া শুক্লা নবমীর রাত্রিতে, বিজয়া দশমীর রাত্রিতে, ১৫ই পৌষ রাত্রিতে এবং মাকরী সপ্তমীর রাত্রিতে গভীর রাত্রে দেবীমূর্তি ক্ষীরদীঘির জল থেকে তুলে বিশেষ বিশেষ উপচারে পূজা করা হয়।^৩ যুগাদ্যার বিশেষ পূজায় (৩০ শে বৈশাখ থেকে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত) বহুতর আর্বেতর প্রক্রিয়া আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়।^৪ গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বলেন, “এই দেবী আদিতে আর্বেতর সমাজের কোন উপাস্যা ছিলেন পরে আর্ঘ্যীকৃত হয়েছেন বা ব্রাহ্মণ সমাজে আর্ঘ্য অনাৰ্ঘ্য সম্বন্ধের ফলে প্রবেশ করেছেন। এই যোগাদ্যার উপর বৌদ্ধ প্রভাবও দেখা যায়।”^৫ অধ্যাপক সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ও যোগাদ্যার উৎসবের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে দ্রাবিড় জাতির অন্তর্গত খন্ড জাতির ধর্মার্চনার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। যোগাদ্যার পূজায় ও উৎসবে আর্ঘ্য এবং অনাৰ্ঘ্য সংস্কৃতির সন্মিশ্রণের প্রতি তিনিও অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।^৬ যোগাদ্যার উৎপত্তির ইতিহাস যাই থাক, তিনি ব্রাহ্মণধর্মের অগ্রতম প্রধান দেবতা মহাশক্তি মহিষমর্দিনী দুর্গারূপেই পূজিতা হচ্ছেন।

ভাণালী বা বনদুর্গা : ভাণালী বা বনদুর্গা উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক দেবতা। কুচবিহার জেলার সিতাই থানার অন্তর্গত পাটছাড়া গোপালপুর গ্রামে, জলপাই-

১ বাংলার লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু—পৃঃ ৬৬

২ বর্ধমান পরিচিতি, অনুকূলচন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী—পৃঃ ৩০৩

৩ শ্রী যোগাদ্যা বাণীপাঠ পত্রিকা, ক্ষীরগ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্য প্রবন্ধ, ৭ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য

৪ তদেব, ২য়—৫ম বর্ষ দ্রষ্টব্য ৫ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ৬৬

৬ শ্রী যোগাদ্যা বাণীপাঠ পত্রিকা ৪র্থ বর্ষ—৪র্থ সং দ্রষ্টব্য

শুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত পদমতী গ্রামে, ধূপগুড়ি থানার ভাণ্ডালী গ্রামে ভাণ্ডালী পূজা হয়। ভাণ্ডালী পূজা হয় বিজয়াদশমীর পর দিন অর্থাৎ একাদশীর দিন। দেবী ব্যাঘ্রোপরি আসীনা, ত্রিলোচনা, চতুর্ভুজা, চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, দেবীর দুপাশে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ ও কার্তিক স্ব স্ব বাহনসহ উপস্থিত থাকেন। ভাণ্ডালীর ধ্যানমন্ত্র—

দেবীং দানবমাতরং নিজসদাঘূর্ণনমহালোচনাম্।

দ্যষ্টাভীমমুখী জটালিবিলসনমৌলীং কপালশ্রজম্।

বন্দে লোকভয়ংকরীং ঘনরুচিং নাগেন্দ্রহারোজ্জ্বলম্।

সর্পাবদ্ধনিতম্ববিস্ববিপুলাং বাণান্ধমুকিপ্ৰাভীম্ ॥

ভয়ংকরদন্তযুক্তমুখ, মাধায় জটা, নরমুণ্ডের মালা পরিহিতা, মেঘের বর্ণ বিশিষ্ট, ভয়ংকরী, সাপের হার, সাপের কোমরবন্ধ ব্যাঘ্রবাহিনী, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী ভাণ্ডালী বা বনভূগা ভূগাকালীও বৈষ্ণবী শক্তির সম্মিলিত রূপ। কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার গ্রামে গ্রামে ভাণ্ডালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কারো কারো মতে ভাণ্ডালী বা বনভূগা জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলার বনানী অঞ্চলের আদিবাসীদের উপাস্তা দেবী।^১ আদিবাসীদের দেবতা যদি হন ভাণ্ডালী তথাপি তিনি ভূগা ও বৈষ্ণবীর মিলিত বিগ্রহ হিসাবে আদিবাসীদের দ্বারা গৃহীত ও পূজিত হচ্ছেন। কিম্বদন্তী এই যে, রাজা নহষ ভাণ্ডালী পূজার প্রবর্তন করেছিলেন। কালিকা পুরাণ অনুসারে রুদ্রাণী ত্রিভুজা স্বর্গগৌরাক্ষী পদ্মচামরধারিণী ব্যাঘ্রচর্মাবৃত্তা পদ্মে উপবিষ্টা।^২

জয়ভূগা : দেবী ভূগার আর এক রূপ জয়ভূগা। তন্ত্রমারে জয়ভূগা দশাঙ্করী বিত্তা। জয়ভূগার ধ্যান—

কালাত্রাভাং কটাক্ষেররিকুলভয়দাং মৌলিবন্ধেন্দুরেখাং

শঙ্খচক্রং কৃপাং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।

সিংহস্বক্কাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমথিলং তেজসা পূরয়ন্তীং

ধ্যায়ৈচ্ছুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃত্তাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥^৩

—প্রলয়কালীন মেঘের মত বর্ণ, কটাক্ষের দ্বারা শত্রুকুলের ভীতি উৎপাদনকারিণী, মস্তকে চন্দ্রকলাভূষিতা, হস্তে শঙ্খচক্র খড়্গ ত্রিশূলধারিণী ত্রিনয়না, সিংহস্বক্কে আসীনা, দেবগণপরিবেষ্টিতা, সিদ্ধিকামী ব্যক্তিদের দ্বারা সেবিতা জয়ভূগার ধ্যান করবে।

জয়ভূগার গাত্রবর্ণ ঘনমেঘের মত, দেবী চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না ও সিংহারুঢ়া। সিংহবাহিনী ভূগা ও মহামেঘপ্রভা গ্রামা কালীর সংমিশ্রণে জয়ভূগার মূর্তি কল্পিত হয়েছে।

১ প্রাচীনবঙ্গের গুজাপার্বন ও মেলা, ১ম—পৃঃ ১১২, ২২১, ২২৪, ২২৮

২ কম পৃঃ - ৬১৪৫-৪৬

৩ তন্ত্রসার—পৃঃ ১১২

ওলা দেবী : সপ্তবিধের দেবী মনসা, ক্ষয় রোগের দেবী শীতলার সাদৃশ্যে ওলাউঠা বা কলেরার দেবী হিসাবে ওলা দেবীর পরিকল্পনা। ওলা দেবীকে ওলাই চণ্ডীও বলা হয়। মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাবে তিনি হয়েছেন ওলা বিবি, গ্রাম্য নাম বিবি মা। স্থান বিশেষে ব্রাহ্মণ অত্রাহ্মণ নারী পুরুষ এমন কি মুসলমান ককিররাও ওলা দেবী বা ওলা বিবির পূজা করে থাকেন। ওলা দেবীকে সাধারণতঃ লৌকিক দেবী হিসাবে গ্রহণ করা হয়। দক্ষিণ ভারতের মারাম্মা, আনকাম্মা ও উড়িষ্যার যোগিনী দেবী (কলেরা দেবী) হিসাবে পূজিতা হন। এঁদের পূজা পদ্ধতি ও ওলা দেবীর পূজা পদ্ধতির সাদৃশ্য আছে। বাঙ্গলার পল্লীতে বৃক্ষতলে ছয় ভগিনীর সঙ্গে ওলা বিবির অবস্থান। এই সাত ভগিনীকে একত্রে সাতবিবি বলা হয়। এই সাতবিবির নাম ওলা বিবি, আসান বিবি, ঝোলা বিবি, আজগৈ বিবি, চাদ বিবি, বাহড় বিবি ও ঝেটুনে বিবি।^১ যেহেতু কলেরা রোগের প্রকোপ থেকে বাঁচার জ্ঞান লৌকিক বিশ্বাস থেকে জন্ম সেইজন্য ওলা দেবী অবশ্যই লৌকিক দেবী। ওলা দেবীর কোথাও মূর্তি পূজা হয়, কোথাও প্রস্তরথও তাঁর প্রতীকরূপে পূজিত হয়। কলিকাতার বেলগাছিয়ার প্রসিদ্ধ ওলাই চণ্ডীর মন্দিরে দেবী প্রস্তরথণ্ডের প্রতীকে পূজিতা হন।^২ চব্বিশ পরগণার কাকদ্বীপের নিকটবর্তী করঞ্জলি গ্রামে খড়ের চালাঘরে সাতটি ছোট ছোট মাটির টিবির (সমাধি চিহ্ন) সামনে তিনটি মাতৃমূর্তি, রঙিন পুতুল ওলাদেবীরূপে পূজিতা হন।^৩ কিন্তু ওলাদেবীর পূর্ণাবয়ব মূর্তিও পূজিত হয়। ওলাই চণ্ডীর মূর্তি লক্ষ্মী সরস্বতীর আদর্শে নির্মিত—ঘন হলুদের রঙ, টানা টানা চোখ, কখনও কখনও তিন চোখ, নানা অলংকারে ভূষিতা, মাথায় মুকুট, কখনও কখনও আলুলায়িত কুন্তলা, কখনও দণ্ডায়মানা কখনও শিশু কোড়ে উপবিষ্টা। মুসলমান অঞ্চলে ওলা দেবী মুসলমান কিশোরীর আকৃতি বিশিষ্টা—মুসলমানী পোষাক পরিহিতা।^৪ নবদ্বীপে প্রসিদ্ধ ওলাদেবীতলায় ওলাদেবীরূপে পূজিতা হন দক্ষিণাকালী।

ওলাদেবী লৌকিক বিশ্বাস থেকে জাতা লৌকিক দেবতা হলেও এঁকে অনা-আর্থ দেবতা বলা কতটা সঙ্গত তা বিচার্য। প্রস্তর প্রতীকে পূজা করলেই অনার্থ দেবতা বলা চলে না, ওলাদেবীর পরিকল্পনায় যে চণ্ডী-মনসা-শীতলার প্রভাব আছে তা অস্বীকার করা যায় না। ওলাই চণ্ডী নামেই চণ্ডীর সঙ্গে এঁর অভিন্নতা প্রতিপাদিত। দেবীর গাত্রবর্ণ চণ্ডী-দুর্গাও লক্ষ্মীর সদৃশ। চণ্ডীর সঙ্গে কালীর অভিন্নতা হেতুই কালী ওলাদেবী নামে পূজিতা। অনেকের মতে সপ্তভাগিনীর পরিকল্পনা পুরাণের সপ্তমাতৃকার রূপান্তর। চণ্ডীর উপাখ্যানে শুদ্ধাসুরের সঙ্গে যুদ্ধকালে ব্রহ্মা শিব কার্তিকের বিষ্ণু ও ইন্দ্রের শক্তি দেবী

১ বাংলার লৌকিক দেবতা—গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্য, ১ম সং পৃঃ ১৮৬-১৮৬

২ উদ্ভব পৃঃ ১৮৭

৩ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—ইন্ডিয়ান বোম্ব, ১ম সং পৃঃ ৬৩৬

৪ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ২৫

চণ্ডীকে সহায়তা করেছিলেন। ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী, শিব-শক্তি মাহেশ্বরী, কুমার কাক্তিকের শক্তি কৌমারী, বিষ্ণুর শক্তি বৈষ্ণবী, বারাহী ও নারসিংহী এক ইন্দ্রের শক্তি ঐন্দ্রী চণ্ডীকে সহায়তা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।^১ দেবগণের শক্তিগণ সপ্তমাতৃকা নামে প্রসিদ্ধ। যদিও কোন কোন পণ্ডিতের মতে সাত বনবিবি^২ হলেন ও ওলাদেবী ও ছয় ভগিনী সপ্তমাতৃকার রূপান্তর কি অসম্ভব? ওলাদেবীর উপবিষ্ট মূর্তির কোলে শিশু গণেশজননী পার্বতী, শিশু ক্রোড়া যক্ষী ও মনসার প্রভাব নিশ্চয়ই।

গণেশ জননী : গণেশজননী পার্বতীর মূর্তি গড়ে পূজাও কোথাও কোথাও দেখা যায়। নদীয়া জেলার চাকদহে প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমায় গণেশ জননীর সার্বজনীন পূজা অল্পাধিক হয়। প্রায় দুই শত বৎসর এই পূজা প্রচলিত রয়েছে। দেবী গৌরবর্ণা, ত্রিনয়না এবং ত্রিভূজা। ডান হাতে কাক্তিক, কোলে গণেশ, বামে সরস্বতী, দক্ষিণে লক্ষ্মী। দেবীর বাহন একজোড়া সিংহ।^২ নবদ্বীপে রাসের সময়ে গণেশ জননীর পূজা হয়। এখানে বৃষপৃষ্ঠে শিব ও সিংহপৃষ্ঠে পার্বতী উপবিষ্ট থাকেন। দেবীর কোলে গণেশ থাকেন, অথবা গণেশ মাতৃকোড়ে আরোহণোত্ত অবস্থায় নির্মিত।

দেবী গোষ্ঠ : নবদ্বীপে রাসের সময় দেবী গোষ্ঠ দুটি মাত্র নির্মিত ও পূজিত হয়। দশভূজা দুর্গা অথবা কালী কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে স্বয়ং গোচারণ করছেন। সঙ্গে থাকেন ব্রজের গোপ বালকগণ ও ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ। কৃষ্ণের গোচারণ-নীলার অঙ্গুর্য্যে শাক্ত ও বৈষ্ণবের মিলনসেতুরূপে প্রতিমাটি নির্মিত হয়।

দেবীর আরও বিচিত্ররূপ : শক্তিদেবতার আরও কত বৈচিত্র্যময় মূর্তি কল্পিত ও পূজিত হয়ে থাকে তার যথার্থ হিসাব দেওয়া দুঃসাধ্য। শূলিনী দুর্গা, বিশ্বজননী, সমস্তজননী, নবদুর্গা প্রভৃতি দুর্গারই কত রূপভেদ! বিশ্বজননী ও সমস্তজননী সরস্বতী ও শিবানীর মিলিত মূর্তি। বিশ্বজননী ত্রিনয়না চতুর্ভূজা জপমালা পাশ অংকুশ ও অক্ষমালা ধারিণী।^৩ আর সমস্তজননী ক্ষতিকের অক্ষমালা, ধনু, শ্বরের পঞ্চবাণ ও বিদ্যাহস্তা চতুর্ভূজা।^৪ গৌরী প্রভাতসূর্যের বর্ণময়ী ত্রিভূজা, দ্বিনেত্রা, পদ্মহস্তা, অথবা পার্শ্ব, অংকুশ, অভয় ও বরমুদ্রা-ধারিণী চতুর্ভূজা। তন্মধ্যে দেবীর আরও বহুবিচিত্র মূর্তি আছে। হরিতা, ত্রিকণ্টকী, বজ্রপ্রস্তারিণী, ত্রিগুটী, অশ্বারূঢ়া, পদ্মাবতী, যামবতী, আনন্দভৈরবী প্রভৃতি কত কত রূপবৈচিত্র্য! তন্ত্রশাস্ত্রে ষোড়শ নিত্যবিদ্যা আছেন—কামেশ্বরী, নিত্যক্লিমা বহির্বাসিনী, মেরুদণ্ডা, হরিতা, কুলহন্দরী অচিন্ত্যবৈভবা, নিত্যানিত্যা, নীলপতাকা, বিজয়া, ভগমালিনী, ললিতা, সর্বমঙ্গলা, জালামালিনী, চিত্রা ও তারা^৫ আরও আছেন ষড়্‌বিদ্যার অন্তর্গত অমৃতেশ্বরী, ত্রিগুটবিদ্যা, মাতৃকেশ্বরী

প্রভৃতি।^১ বাহ্যভয়ে এই সব মূর্তির বিবরণ দিলাম না। এই সব শক্তি দেবী লক্ষ্মী-সদৃশতী ও দুর্গা-কালীর মিশ্রিত রূপ। বগলা ও কালিকার স্তোত্রে এই মিশ্রণের আভাস সুস্পষ্ট। বগলার শতনাম স্তোত্রে বগলা বাগ্‌বাদিনী, বিদ্যা, বেদরূপা, বেদজ্ঞ, বেদমাতা।^২ কালিকার শতনাম স্তোত্রে কালিকা মহাবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা, উপবিদ্যা স্বরূপিনী।^৩ ভৈরবীর শতনাম স্তোত্রে ভৈরবী বেদান্তরূপিনী বিদ্যা বেদরূপা।^৪ তারার নাম কৃষ্ণানীল সরস্বতী।^৫ তারার স্তোত্রপাঠে বিদ্যার্থী বিদ্যা লাভ করে—বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং তর্কব্যাকরণাদিকাম্।^৬ দেবীর দুই সখী জয়া ও বিজয়া দেবীর অংশভূতা—এঁদেরও রূপ কল্পনা একই পদ্ধতিতে। জয়া তপ্তকাঞ্চনবর্ণা বিন্দুজা, বিজয়া দলিতাঙ্কনবর্ণা বিন্দুজা, গানযন্ত্রধারিণী। একজন গৌরীর সগোত্রা, আর একজন কালীর সগোত্রা।

আরও কত শক্তি দেবতা রয়েছেন বিচিত্রভাবে, বিচিত্র রূপে! মহাশক্তির অষ্টযোগিনী, চতুঃষষ্ঠিযোগিনী এবং কোটিযোগিনীর উল্লেখ ও নাম পুরাণে তত্ত্ব শাস্ত্রপীঠের উদ্ভব পাওয়া যায়। তাছাড়া আছেন পীঠস্থানের অধিষ্ঠাত্রী শক্তি দেবতা। অর্বাচীন পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগের পরে সতীদেহ বিক্ষুচক্রে খণ্ড খণ্ড হয়ে বহুসংখ্যক শক্তিপীঠের সৃষ্টি হয়েছিল।

সতীদেহং মহাদেবশিরঃস্থং ভীতভীতবৎ ।
 স্মদর্শনেন চক্রেণ চিচ্ছেদ খণ্ডঃশনৈঃ ॥
 যদা নিক্ষিপ্যন্তে পাদং ধরণৌ স মহেশ্বরঃ ।
 তস্মৈব যোগপদ্মনে ক্ষিপ্তং চক্রে চর্কত সং ॥
 চক্রেণ বিক্ষুণ্ণা জিহ্বা দেব্যা অবয়বাস্তুতে ।
 নিপেতুর্ধরণৌ বিপ্র সা পুণ্যতরা ক্ষিতিঃ ॥
 কচিং পাদৌ কচিঞ্জজ্যে কচিঞ্জিহ্বা কচিন্মুখম্ ।
 কচিং স্তনৌ কচিৎক্ষঃ কচিৎসাহ কচিং করৌ ।
 কচিং পাদৌ কচিদ যোনিঃ পপাত শিবমস্তকাৎ ॥
 যত্র যত্র সতীদেহভাগাঃ পেতুঃ স্মদর্শনাৎ ।
 তে তু দেশা ধরাভাগা মহাভাগাঃ ক্লিান্তবন্ ॥
 তে তু পুণ্যতমা দেশা নিত্যং দেব্যা হৃষিক্টিভাঃ ।
 সিদ্ধপীঠাঃ সমাখ্যাতা দেবানামপি দুর্গভাঃ ॥
 মহাতীর্থানি তান্যাসন্ মুক্তিক্ষেত্রানি ভূতলে ।^৭

১ উদ্যরাজতন্ত্র ২৩-২১ পটল

২ কালীবিলাস তন্ত্র—১৬ পটল

৩ কালীবিলাস তন্ত্র—৫ম পটল

৪ কালীবিলাস তন্ত্র—১৩ পটল

৫ প্রাগভোবিধীতন্ত্র (বসুদেবতী) ৭১৩—পৃঃ ৫২২-২৩

৬ প্রাগভোবিধী তন্ত্র (বসুদেবতী)—পৃঃ ৫২৩

৭ বৃহদ্রথপত্র, মধ্য—১০১২-৩৪

—বিষ্ণু কিঞ্চিৎ ভীত হয়ে মহাদেবের মন্তকস্থিত সতীদেহ ধীরে ধীরে খণ্ড খণ্ড করে ছিন্ন করলেন। যখন মহেশ্বর ভূমিতে পাদনিক্ষেপ করতে লাগলেন, বিষ্ণুও তৎক্ষণাৎ চক্র নিক্ষেপ করে ছেদন করতে লাগলেন। বিষ্ণুর চক্রের দ্বারা ছিন্ন দেবীর অঙ্গ সমূহ ধরণীতে পতিত হতে লাগলো। হে বিপ্র, সেই স্থান পুণ্যতর হয়েছিল। কোথাও পদদ্বয়, কোথাও জঙ্ঘাদ্বয়, কোথাও জিহ্বা, কোথাও মুখ, কোথাও স্তনদ্বয়, কোথাও বক্ষ, কোথাও বাহুদ্বয়, কোথাও করদ্বয়, কোথাও যোনি শিবমন্তক থেকে পতিত হয়েছে। যেখানে যেখানে সতীর দেহের অংশ স্ফুটন চক্র থেকে পতিত হয়েছিল, পৃথিবীর সেই সেই স্থান মহাপুণ্যস্থান হয়েছিল। সেই সেই পুণ্যতম স্থানে দেবী নিত্য অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই সেই স্থানে দেবতাদেরও হর্লভ সিদ্ধপীঠ নামে খ্যাত হয়ে পৃথিবীতে যুক্তিক্ষেত্ররূপে মহাতীর্থ হয়েছিল।

কালিকাপুরাণে দেবীর অঙ্গ ছিন্ন হয়েছিল বিষ্ণুচক্রে নয়, যোগমায়ার প্রভাবে। মহাদেব বলছেন—

তস্ত্রাস্বপ্নানি পর্যায়াং পতিতানি যতো যতঃ।

তন্তং পুণ্যতমং জাতং যোগমিত্রাপ্রভাবতঃ ॥^১

—তীর অঙ্গসমূহ পর্যায়ক্রমে যোগমায়ার প্রভাবে যেখানে যেখানে পতিত হয়েছিল সেই সেই স্থান পুণ্যতম হয়েছিল।

কালিকাপুরাণ রচনার সময়েও বিষ্ণুচক্রে সতীদেহ ছিন্ন হওয়ার কাহিনীর উদ্ভব হয়নি। যাই হোক সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক শক্তিপীঠ রয়েছে। কতকগুলি মহাপীঠ কতকগুলি উপপীঠ নামে পরিচিত। প্রতিটি পীঠের অধিষ্ঠাত্রী এক একজন শক্তিদেবী রয়েছেন। কোথাও কোথাও বিভিন্ন আকারের প্রস্তরখণ্ড, কোথাও প্রস্তরময়ী বিগ্রহ পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবতা হিসাবে পূজিতা হন। পশ্চিমবঙ্গেই অনেকগুলি পীঠস্থান অবস্থিত। বীরভূম জেলার লাভপুরে (দেবীর অধরোষ্ঠ পতন স্থান) কচ্ছপাকৃতি সিন্দূরলিপ্ত বৃহৎ শিলাখণ্ডরূপে বিরাজ করছেন দেবী ফুল্লরা বা অট্টহাস।^২ বীরভূমেই তারাপীঠে দ্বিভূজা সর্পযজ্ঞোপবীতিনী পুত্ররূপী শিবকে ক্রোড়ে নিয়ে দণ্ডায়মানা তারা,^৩ নলহাটিতে সম্পূর্ণ সিন্দূরলিপ্ত অষ্টচক্রাকৃতি একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে নাসিকা সহ তিনটি স্বর্ণনির্মিত চক্ষু সংযোজিতা ললাটেশ্বরী অবস্থান করেন।^৪ হাওড়া জেলার আমতায় দেবীর পায়ের মালাই চাকি (হাঁটুর উপরের অংশ) পতনস্থানে স্বর্ণনির্মিত মুখ-মণ্ডল মালাইচণ্ডী নামে খ্যাত।^৫ মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার অন্তর্গত দেবীর কিরীটের পতনস্থান কিরীটেশ্বরী মহাপীঠে একটি উচ্চ বেদীর উপর আর একটি ক্ষুদ্র বেদী কিরীটেশ্বরী রূপে পূজিতা হন।^৬ বাঁকুড়া জেলার উত্তর বাড় গ্রামে শিলায় ক্ষোদিত দশভূজা মূর্তি ঝগড়াভঞ্জিনী দেবী নামে পূজিতা হন।^৭

১ কাঃ পৃ—৬২।৫৬

২ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ৪র্থ—পৃঃ ২৯৬

৩ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ৪র্থ—পৃঃ ৩২৭ ৪ ভদ্রেশ্বর, ৪র্থ—পৃঃ ৩৩২

৫ তদেব, ২য়—পৃঃ ৪১৫

৬ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা; ২য়—পৃঃ ৮৭

৭ তদেব, ৪র্থ—পৃঃ ১৮৭

কলিকাতায় মহাপীঠ কালিঘাটে মহাকালী, কামরূপে যোনিপীঠে প্রস্তরখণ্ডরূপিণী কামাখ্যা দেবী, বেলুচিস্তানে হিন্দুলাপীঠে হিন্দুলা, হিমাচল প্রদেশে দেবীর জিহ্বা পতনস্থানে অগ্নিময়ী জ্বালামুখী, উত্তরপ্রদেশে নৈনিতালে দেবীর নয়ন পতনস্থানে নয়না দেবী প্রভৃতি আজও মহাশক্তির প্রকাশ হিসাবে তত্ত্বতীর্থযাত্রীর ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছেন। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ীতে মহামারীর অধিষ্ঠাত্রী, দেবী খচ্চরবাহিনী নামে দুর্গার মূর্ত্তি অধিষ্ঠিতা, শারদীয়া মহানবমীতে এঁর বিশেষ পূজা হয়।^১ হিমালয়ের দুর্গম প্রদেশে সিহাই দেবী, নন্দা দেবী, কামার দেবী, কান্মীরে ক্ষীরভবানী, সারদা দেবী, জম্মুর বৈষ্ণো দেবী থেকে স্তূপ করে কচ্ছাকুমারী পর্যন্ত বিচিত্র নামে শক্তিদেবতার প্রতীক শিলা বা বৈচিত্র্যময় বিগ্রহ সারা ভারতবর্ষে পূজিতা হচ্ছেন যুগ যুগ ধরে। এই সকল দেবীর কোন কোনটি সম্ভবতঃ স্থানীয় গ্রাম্য দেবতা শক্তিদেবতার মহাসাগরে সম্মিলিতা, নয়ত পৌরাণিক দুর্গাকালীর রূপভেদ হিসাবে স্থানীয় ভাবুক সাধক শিল্পীর দ্বারা পরিকল্পিত হয়ে একই মহাশক্তির সঙ্গে একীভূত হয়ে পৌরাণিক দেবতার মর্যাদা লাভ করেছেন। কোন কোন দেবতা হয়ত আর্ষেতর কৃষ্টির অন্তর্গত ছিলেন, কেউ হয়ত বা জৈন বা বৌদ্ধ দেবতা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু আজ আর এদের আদিম অবস্থা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। জৈনধর্মে অম্বা এবং কোট্ট-কিরিয়া নামে দুই শক্তি দেবী আছেন। এঁদের দেবী দুর্গার ভিন্নমূর্ত্তি বলা হয়। জৈন আচারাক্ষ চূর্ণী গ্রন্থে চণ্ডিয়া বা চণ্ডিকার জাগ বা পূজার উল্লেখ আছে।^২

দেবী ভাগবতে বহু শক্তিপীঠ ও পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবতার উল্লেখ রয়েছে। যেমন বরাহসীতে বিশালাক্ষী, ক্ষেত্রে গৌরীসুখবাসিনী, নৈমিষারণ্যে লিঙ্গধারিণী, প্রয়াগে ললিতা, কাণ্ডকুঞ্জে গৌরী, মলয়পর্বতে রম্ভা, হিমালয়ে নন্দা, গোকর্ষে ভদ্রকর্ণিকা, স্বানেশ্বরে ভবানী, রুদ্রকোটতে রুদ্রাণী, গঙ্গাধারে রতিপ্রিয়া, দ্বারাবতীতে রুক্মিণী, রুদ্রাবনে রাধা, সিন্ধুে বিজ্ঞাবাসিনী, মধুরায় দেবকী, বৈষ্ণবাণে আরোগ্যা, সোমেশ্বরে বরারোহা; প্রভাসে পুন্ডরাবতী, জলন্ধরে বিধুমুখী, কান্মীরে মণ্ডলে মেধা প্রভৃতি। উড়িষ্যায় জগন্নাথ ক্ষেত্রে বিমলা দেবী পীঠদেবী রূপে পূজিত হন। প্রাণতোষিণী তন্ত্রে দেখা যায় যে উৎকলে সতীর নাভিদেশ পতিত হয়েছিল—

উৎকলে নাভিদেশক বিরাজক্ষেত্রমুচ্যতে।

বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্ত ভৈরবঃ ॥

মৎস্রপুবাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বহু পীঠ পীঠস্থ শক্তিদেবতার উল্লেখ রয়েছে। সমগ্র ভারতে শক্তিদেবতার বৈচিত্র্য ও সংখ্যার অন্ত নেই।

১ পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা ঐখ—পৃ: ১৭৮

২ শারদীয়া বর্ধমান, ১৩৮৪—পৃ: ১০৪, জৈনগণের লৌকিক দেবদেবী প্রবন্ধ,

বাস্তুলী

বাঙ্গালা দেশে বাস্তুলী বা বিশালাক্ষী নামে এক প্রসিদ্ধ শক্তি দেবী আছেন। কবি মুকুন্দ মিশ্র প্রণীত বাস্তুলীমঙ্গল কাব্যে (১৫০৭ অথবা ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) বাস্তুলী বা বিশাললোচনীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে।^১ এই কাব্যে বাস্তুলী বা বিশাললোচনী হিমালয়নন্দিনী উমাপার্বতী এবং মার্কণ্ডেয়পুরাণের দেবভেজঃ-সম্বৃত্তা চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্না। দেবী বাস্তুলী যখন ধূসদন্তের কাছে স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন তখনকার দেবীর বর্ণনা—

চামুণ্ডা নৃমুণ্ডমালা ধৃত রুধিরাস্বরধরা
সরক্ত কর্পর কাতি হাথে ।
শোণিত সিদ্ধর জলে কল্পবৃক্ষের মূলে
নরপ্রোতাসনে ভগবতী ।^২

গুণদত্ত বাস্তুলীর স্তুতি এসংগে বলেছে—

রণমুখী রুচি দুর্গা রুধিরাকাজ্জিণী ।
শরদিন্দুমুখী জয়া চকোরনয়ানী ॥
হরের ডমরু মাঝা মৃগত্রিলোকিনী ।
আতঙ্করহিতমনা কঙ্কালমালিনী ॥^৩

রুক্মিণী চণ্ডী বাস্তুলীর স্তুতি করতে গিয়ে বলেছে—

ক্রহিণ-গৃহিণী তুমি বচন দেবতা ।
কমলানিলয় তুমি হরের বনিতা ॥
পর্বতনন্দিনী তুমি হর সহচরী ।
কি বলিতে পারি আমি তোমার কিঙ্করী ॥^৪

বাস্তুলীমঙ্গল কাব্যে কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর উপাখ্যান এবং ধনপতি সদাগরের কাহিনীর আদর্শে রচিত ধূসদন্তের লৌকিক কাহিনী একত্র সম্মিলিত করেছেন। এই কাব্যে দেবী বাস্তুলী বা বিশাললোচনা চণ্ডী চামুণ্ডা কালীর সঙ্গে অভিন্না। ইনিই তন্ত্রের বিশালাক্ষী। তন্ত্রমারে বিশালাক্ষীর ধ্যানমন্ত্র—

ধ্যায়ৈদেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাহ্নবদপ্রোভাম্ ।
বিভূজামম্বিকাং চণ্ডাং খড়্গাখটকধারিণীম্ ॥
নানালংকারসুভগাং রক্তাস্বরধরাং শুভাং ।
সদাষোড়শবর্ষীয়াং প্রসন্নাস্তাং ত্রিলোচনাম্ ॥

১ বাস্তুলীমঙ্গল, (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)—পৃঃ ১৫৮

২ ভদেব—পৃঃ ১৫৭

৩ ভদেব—পৃঃ ১০০

৪ ভদেব

যুগ্মলাবলী রম্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ।

শবোপরি মহাদেবীং জটায়ুকুটমণ্ডিতাম্ ॥

শত্রুক্ষয়করীং দেবীং সাধকাতীষ্টদায়িকাম্ ।

সর্বসৌভাগ্যজননীং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেং ॥^১

এই বর্ণনায় বিশালাক্ষী দেবী তন্তুকাঞ্চনবর্ণা, ত্রিভুজা, উগ্রা, খড়্গা ও খেটক-
হস্তা রক্তবসনা, বোড়শবর্ষীয়া, যুগ্মলাভূষিতা, জটায়ুকুটশোভিতা, শবোপরি
অবস্থিতা, সর্বসৌভাগ্য ও সম্পদদাত্রী । ধর্মপূজাবিধানে বিশালাক্ষীর তিন রূপ—
প্রাতঃকালে কুমারী, মধ্যাহ্নে প্রোচা এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধা ।^২ সন্ধ্যাবন্দনায় গায়ত্রীর
ত্রিপেররূপ সদৃশ বিশালাক্ষীর তিন রূপ । বিশালাক্ষীর প্রণাম মন্ত্র—

বিশালবদনা দেবী বিশালনয়নোজ্জ্বলে ।

দৈত্যমাংসম্পূহে দেবী বিশালাক্ষী নমোহস্তুতে ॥^৩

কিন্তু ধর্মপূজা বিধানে বাস্তবীর পৃথক মন্ত্র উল্লিখিত হয়েছে । এখানে বাস্তবী
ও বাগেশ্বরী দুইই ধর্ম ঠাকুরের আবরণ দেবতা এবং বাস্তবী মঙ্গলচণ্ডীর সঙ্গে
অভিন্না । ধর্মপূজাবিধানে বাস্তবীর ধ্যান—

আমাতা স্বর্গলোকাদিহ ভুবনতলে কুণ্ডলে কর্ণপূরে

সিন্দুরাভাব প্রবিকটদংশনা যুগ্মমালা চ কর্ণে ।

কীড়ার্থে হস্তযুক্তা পদযুগকমলে নৃপুং বাদয়ন্তী

কৃৎষা হস্তে চ খড়্গাং পিব পিব কধিরং বাস্তবী পাভু সা নঃ ।

আবাহয়ামি তাং দেবীং শুভাং মঙ্গলচণ্ডিকাং

সরিস্তীরে সমুৎপন্নাং সূর্যকোটিসম্প্রভাম্ ॥

রক্তবস্ত্রপরীধানাং নানালাংকারভূষিতাম্ ।

অষ্টতগুলদ্ব্যবাস্তাং অর্চয়ঙ্গলকারিণীম্ ॥

অসিঙ্গসাধিনীং দেবীং কালীং কিশিষনাশিনীম্ ।

আগচ্ছ চণ্ডিকে দেবি সান্নিধ্যমিহ কল্পয় ॥^৪

—হে দেবী কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডলসহ স্বর্গলোক থেকে পৃথিবীতে এস, তোমার গাত্রবর্ণ
সিন্দুরতুল্য, বিকটদন্ত, গলায় যুগ্মমালা, কীড়ার নিমিত্ত হস্তযুক্ত, পদদ্বয়ে নৃপুং
বাদনরতা, হাতে খড়্গা নিয়ে রক্ত পান কর, আমাদের রক্ষা কর । শুভকরী
মঙ্গলচণ্ডীকা দেবীকে আহ্বান করি, নদীতীরে জাতা, কোটি সূর্যতুল্য প্রভাযুক্তা,
রক্ত বস্ত্র পরিহিতা, নানা অলংকারভূষিতা অষ্টতগুলদ্ব্যবাস্তসহ, অসিঙ্গসাধনকারিণী
পাপনাশিনী মঙ্গলকারিণীকে অর্চনা করবে । হে দেবি চণ্ডীকে এস, নিকটে
অবস্থান কর ।

এই মন্ড্রে কালী, মঙ্গলচণ্ডী ও বাঙালীর একত্ব প্রতিপাদিত। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস বাঙালীর উপাসক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস যে বাঙালীপূজক ছিলেন, তা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বারংবার উল্লেখ থেকে জানা যায়—

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী।^১

বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস।^২

বাসলীচরণ শিরে বন্দিআ

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস।^৩

চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত একটি পদে নাম্নরে বাসলী বা বাঙালী দেবীর উপাসক সহজিয়া সাধক চণ্ডীদাসের পরিচয় মেলে—

নিত্যের আদেশে বাঙালী চলিল

সহজ জানাবার তরে।

ভ্রমিতে ভ্রমিতে

নাম্নর গ্রামেতে

প্রবেশ যাইয়া করে ॥

বাঙালী আসিয়া

চাপড় মারিয়া

চণ্ডীদাসে কিছু কয়।

কিন্তু বীরভূম জেলার নাম্নরে অবস্থিত চণ্ডীদাসের দ্বারা পূজিত বলে প্রসিদ্ধ বাঙালীর মূর্তি পূর্বেল্লিখিত ধ্যানমূর্তির অনুরূপ নয়। নাম্নরের “বিশালাক্ষী” মূর্তিটি কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত, বাঙ্গেশবীর মূর্তির অনুরূপ। মূর্তির একহস্তে জপমালা, এক হস্তে গ্রন্থ এবং অপর দুই হস্ত দ্বারা ধৃত বীণা....।”

দেবীর ধ্যান—

ধ্যায়েন্দেবীং বিশালাক্ষীং শরদিন্দুসুবদনাং

চতুর্বাঙ্ঘ্যুজ্জাং বীণাং ধারয়ন্তী দ্বিতুজ্জৈঃ ॥

একহস্তেনাক্ষমালামেকহস্তেন পুস্তকম্

বামং পদ্মাসনে পশ্চাৎ পাদং দক্ষং ব্রহ্মোপরি।”

আখিনের শুক্লা মণ্ডমী থেকে নবমী পূর্বন্ত তিন দিন সাড়ঘরে বিশালাক্ষীর উৎসব হয়।^৪ বীণাপুস্তক জপমালাধারিণী বিশালাক্ষী অবশ্যই সরস্বতী।

বাকুড়া জেলার ছাতমা গ্রামে চণ্ডীদাস পূজিত বলে প্রসিদ্ধ বাঙালী মূর্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই মূর্তি দ্বিতুজা দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ও বামে খর্পর মুখে প্রশান্ত হাসি, কর্ণে কুণ্ডল, গলায় মুণ্ডমালা, নুপুর শোভিত দুই পদের একটি এক শায়িত অস্ত্রেরের জঙ্ঘায় অপরটি অস্ত্রেরের মস্তকে স্থাপিত। দুই পাশে দুই সখী।^৫ হুগলী জেলায় চণ্ডীতলা গ্রামে উত্তরবাহিনী বা উত্তরাঙ্গা বিশালাক্ষীর পাষণ-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শব্দরূপে শায়িত মহাকালের বক্ষঃস্থলে দক্ষিণ পা এবং পাশ্বে জোড়হস্তে উপবিষ্ট নীলবর্ণের বটুক ভৈরবের মস্তকে বাম পা স্থাপন

১ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, তাম্বুলকণ্ড, বঙ্গীয় সাঃ পঃ সং—পৃঃ ১৪ ২ তমেব—পৃঃ ১১, ১২

৩ ভবেব—পৃঃ ৯

৪ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপাৰ্ণ ও ঘেলা—৪র্থ—পৃঃ ৩০৬

৫ ছাতমার চণ্ডীদাস, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩০—পৃঃ ২১-২২

করিয়া ত্রিনয়না দ্বিভুজা দেবী দণ্ডায়মানা। দেবীর দক্ষিণহস্তে খড়্গ ও বামহস্তে খর্পর এবং দুই পায়ের মধ্যস্থলে শিবের নাভিদেশে একটি বৃহদাকার অম্বর যুগু দেখিতে পাওয়া যায়। দেবী হরিত্রাবর্ণ, এলোকেশী, বস্ত্রপরিহিতা এবং নানালংকার ও যুগ্মমালায় বিভূষিতা। মূর্তির উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট।^১ এই দেবীর পূজা হয় তন্ত্রসারোক্ত ধ্যানমন্ত্রে, ছাত্রায়া বাস্তুলীর পূজা হয় ধর্মপূজা বিধানে উল্লিখিত ধ্যানমন্ত্রে। মেদিনীপুর জেলার বরদাপল্লীর বিশালাক্ষী পঞ্চমুণ্ডির আসনের উপর প্রতিষ্ঠিতা—মুময়ী, পীতবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, গজদন্তশোভিতা, নিম্ন গুষ্ঠ (অধর) দন্ত দ্বারা দংশিত, দেবীর দক্ষিণে গণেশ, বামে কার্তিক, সম্মুখে জয়া বিজয়া, পিছনে যোগিনী। গণেশের পাশে এক দেবী ও কার্তিকেয়ের পাশে মনসা।^২ হুগলী জেলার কলাছড়া পল্লীর বিশালাক্ষী বিশালাকৃতি পীতবর্ণা চতুর্ভুজা ত্রিনেত্রা পদতলে শিব শায়িত, শিবের পাশে নীলবর্ণের মহাকাল বা কালভৈরব উপবিষ্ট, দেবীর পদতলে একটি ব্যাঘ্র।^৩

বাস্তুলীদেবীর মূর্তিগুলি বৈচিত্র্যময়—এক এক স্থানে এক এক প্রকার, তিনটির ধ্যানমূর্তিও তিন প্রকার। তথাপি মূর্তি ও ধ্যানমন্ত্রে বাস্তুলীকে মোটামুটি দুই রূপে প্রত্যক্ষ করি—একদিকে তিনি চণ্ডীকাণীর দ্বয় ভিন্নরূপে প্রকাশিত, অপর দিকে তিনি সরস্বতীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত রূপে বিভাসিত। কবিচন্দ্র যুকুন্দ মিশ্রের কাব্যে বাস্তুলী বা বিশাললোচনী চণ্ডীর এক নাম। রামেশ্বরের শিবায়নে পার্বতীর নামই বিশাললোচনী—ইনিই বাসলী বা বাস্তুলী।

-বসাইল কৃষ্ণধ্বজে বিচিত্র আসনে।

বাস্তুলি বাতাস করে বিচিত্র ব্যঞ্জনে ॥^৪

হুগা-পার্বতী চণ্ডী-কালীর সঙ্গে বাস্তুলীর অভিন্নতা সর্বত্র প্রতিপাদিত। তন্ত্র-সারের ধ্যানমন্ত্রে বাস্তুলী সর্বসৌভাগ্যসম্পদদায়িনী। যুকুন্দমিশ্রও বাস্তুলীকে কমল-নিলয় বলেছেন। ধর্মপূজা বিধানে তিনি সরিস্তীরে উৎপন্ন। সরিৎ নদী সরস্বতীকেও বোঝাতে পারে সমুদ্রকেও বোঝাতে পারে। সুতরাং বাস্তুলীকে লক্ষ্মী-রূপিনী মনে হয়। বাস্তুলী শব্দটি বিশালাক্ষী শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসাবেই গৃহীত হয়। আবার অনেকে মনে করেন যে বাসলী বা বাস্তুলী বাগীশ্বরী শব্দের রূপান্তর—বাগীশ্বরী > বাইসরী > বাসরী > বাসলী।^৫ বাগীশ্বরী সরস্বতী। গয়ায় বিষ্ণুপাদ-মন্দির-সংলগ্ন চত্বরের প্রাচীরগাত্রে বাণাপুস্তকহস্তা চতুর্ভুজা সরস্বতীর প্রস্তরময়ী মূর্তি বাসিরী নামে পরিচিত।^৬ তপগচ্ছীয়-প্রাবক-প্রতিক্রমণ স্রোতান্তর্গত কল্যাণকন্দ স্তোত্রে বাগীশ্বরীকে বাএগিরীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে।

১ পলিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ২৪—পৃঃ ৬২৮

২ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ৬২-৬৩ ৩ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ৬৩

৪ শিব সংকীর্তন পালা (কঃ বিঃ)—পৃঃ ১০২

৫ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকা, বসন্তরঞ্জন রায়, (সাঃ পঃ সং)—পৃঃ ১৫/০

৬ সরস্বতী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—পৃঃ ৯৯

কুলিন্দুগোক্শীরতুবারকলা সরোজহৃথা কমলে নিসরা ।

বা এ সিরী পুখ্রববগ্গহৃথা স্নহায় সা অমৃহসরা পসরা ॥

ক্লোকটির সংস্কৃতরূপান্তর—

কুলেন্দুগোক্শীরতুবারবর্ণা সরোজহস্তা কমলে নিষরা ।

বাগীশ্বরী পুস্তকবর্গহস্তা স্নহায় সা নঃ সদা প্রপরা ॥^১

অভিনব গুপ্তের শিষ্ট ক্ষেমরাজধৃত মালিনীবিজয়তন্ত্রে মহাবিহার মধ্যে বাগ্-বাদিনী ও বাসলীর নাম উল্লিখিত আছে—

অথ বক্ষ্যাম্যহং যা যা মহাবিত্তা মহীতলে ।

দোষজালৈরসংস্পৃষ্টান্তাঃ সর্বা হি ফলৈঃ সহ ॥

কালী নীলা মহাচূর্ণা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা ।

বাগ্‌বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ

কামাখ্যা বাসলী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী ॥

ইত্যাদিঃ সকলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ ॥^২

সুতরাং বাসুলী শুধু চণ্ডী নন,—তিনি সরস্বতীও । প্রকৃতপক্ষে সরস্বতী, পার্বতী-চণ্ডী এবং লক্ষ্মীর মিশ্রণের ফলে বাগীশ্বরী বিশালাক্ষী বাসুলীর উদ্ভব । দেবীর রূপ ও গুণে এই মিশ্রণের স্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে । তবে অঞ্চল বিশেষে দেবীর পূজা পদ্ধতিতে কিছু কিছু আর্ষের প্রথা-পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটেছে । ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অধিকাংশ জীবেবতার পরিকল্পনায় সরস্বতী-লক্ষ্মী-চণ্ডীর আংশিক মিশ্রণ চোখে পড়ে এবং পড়াটাই স্বাভাবিক । এই মিশ্রণ বা প্রভাব সকল স্ত্রী-দেবতার একত্ব প্রতিপাদক এবং উৎস হিসাবে দিবা সরস্বতী বা জ্যোতীরূপা চণ্ডীর অর্থাৎ সর্বব্যাপিনী তেজোজ্বিকা মহাশক্তির কথাই স্মরণ করায় । কিন্তু অগাঢ় দেবতার মত বাসুলীকেও লৌকিক আখ্যা দিয়ে অনাৰ্য বা বৌদ্ধ দেবতা বলে ব্যাখ্যা করার সহজ প্রবণতা দেখা যায় । ভাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন “দাক্ষিণাত্যে মহীশূর ও কর্ণাট অঞ্চলে বিসলমরী বা বিসলমরী অম্মা নামে এক অতি প্রতাপশালী গ্রাম্য দেবতা আছেন । ...দাক্ষিণাত্যের এই বিসলমরীই যে বাংলার বাসুলী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ।”^৩ বিজয়চন্দ্র মজুমদারের মতেও বিশালাক্ষী দ্রাবিড়দেশাগতা, পৌরাণিক প্রভাবে এর আকৃতির ও পূজা পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে ।^৪ হরিদাস পালিতের মতে দক্ষিণ-ভারতে পূজিতা মাত ভগিনীর অন্ততম গ্রাম্য দেবতা বহু আলী দেবাই (বুসবাহনা দেবী) বাসুলীতে পরিণত হয়েছেন ।^৫ আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে ষষ্ঠ ধ্যানীবুদ্ধের শক্তি বজ্র-ধাতেশ্বরী বা বজ্রেশ্বরী থেকে বাসলী এসেছে—বজ্রেশ্বরী > বজ্রসরী > বার্জসলী > বাসলী বা বাসুলী ।^৬

১ সরস্বতী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—পৃঃ ১০৯

২ তদেব—পৃঃ ৯৮

৩ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ২য় সং.—পৃঃ ৩১১-১২

৪ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ৫৭

৫ দেশ পত্রিকা, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১—পৃঃ ৫৩ ৬ প্রাকৃক্ষকীর্তনের ভূমিকা—পৃঃ ৮০

কেবল নাম সাদৃশ্যে বিসলমরীর রূপান্তর বাসলী বা বাসুলী—একথা বলা চলে না। বজ্রধাত্তীশ্বরীর সঙ্গে বাসলীর সাদৃশ্যও উল্লেখযোগ্য নয়। রত্নসম্ভবের শক্তি বজ্রধাত্তীশ্বর মন্তকে থাকেন ক্ষুদ্র রত্নসম্ভবের মূর্তি—ইনি পীতবর্ণী—দুই পাশে দুটি পদ্মের উপরে কুলচিহ্নরূপ রত্নচ্ছটা প্রদর্শন করেন।^১ বাসুলী বিশালাক্ষী বাগীশ্বরীরই রূপান্তর—অনার্ঘ বা বৌদ্ধ দেবী নন। তবে এককালে বাসুলীপূজাকে খুব ভ্রমের চোখে দেখা হোত না বলেই মনে হয়। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে বাসুলীপূজার উল্লেখ করেছেন—বাসুলী পূজয়ে কেহো নানা উপচারে।^২ বৃন্দাবনের মাধ্যমে থেকে বাসুলীপূজার ব্যাপকতার কথা জানা যায়। বড়ুচণ্ডীদাসের সময়ে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে বাসুলী পূজা ব্যাপকভাবে হোত। সুতরাং আরও পূর্বে সম্ভবতঃ দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাসুলী পূজা প্রচলিত হয়েছিল।

রংকিনী : কবি মুকুন্দ মিশ্র বাসুলীকে রংকিনী বলে উল্লেখ করেছেন—

শঙ্খিনী শূলিনী রঙ্গিনী রঙ্গিনী

মানবমন্তকমালা।^৩

অমরেন্দ্রনাথ মজুমদার ‘ভৈরব রংকিনী মাহাত্ম্য’ কাব্যে লিখেছেন—
আত্মাশক্তি শ্রীরংকিনী দেবী মহামায়া।^৪ ঘাটশিলার রংকিনী জটামণ্ডিতা, দিনেত্রা অষ্টভুজা, উপরের দুই হস্তে হস্তিদারিনী, আর হস্তসমূহে বিবিধ অস্ত্র,—দেবী শববাহনা।^৫ টাটানগরের কাছে গালুড়ি স্টেশনের সন্নিকটে রংকিনী দেবী কালীর মন্ড্রে পূজিতা হন। ঘাটশিলার রংকিনী মূর্তিতে দুর্গা কালী ও গজলক্ষ্মী (কমলে কমিনী)—র সমন্বয় ঘটেছে। হস্তীর উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষার জন্য অনার্ঘ দেবী রংকিনীর পরিকল্পনা এরূপ কষ্টকল্পনা নিশ্চয়োজ্ঞান। হুগলী জেলার মহলা গ্রামের রংকিনী মূর্ত্যায়ী জিনয়না, মুণ্ডমালিনী, শিবোপরি দণ্ডায়মানা।^৬ এ মূর্তি কালীর মূর্তি। রণরঙ্গিনী চণ্ডী বা কালীর মূর্তান্তর রূপে রণরঙ্গিনীর রঙ্গিনী শব্দের পরিবর্তিত রূপ রংকিনী হওয়াটা আশ্চর্য কি? ‘ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যে রংকিনীই ভদ্রকালী—

তার রক্তে পূজিব রংকিনী ভদ্রকালী।^৭

ভদ্রকালী বাসুলী ও রংকিনী একই দেবতা—সুতরাং সরস্বতী-লক্ষ্মী-চণ্ডীর আর এক রূপ।

১ বৌদ্ধদের দেবদেবী—বিনয়ভাষ্য ভট্টাচার্য—পৃঃ ২১

২ চৈঃ ভাঃ—আদি, ২ অঃ

৩ বাসুলী মঙ্গল—পৃঃ ৩

৪ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১১৮

৫ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১১৬

৬ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১১৮-১১

৭ শ্রীধর্মমঙ্গল (কঃ বিঃ)—পৃঃ ৬১৭

যষ্ঠী দেবী

যষ্ঠীদেবী সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে স্বপ্ন-কাটিকেয় প্রসঙ্গে।^১ যষ্ঠীদেবী সন্তান-দায়িনী এবং সন্তান-পালিকা। দেবী ভাগবতে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে রাজা প্রিয়ব্রত যষ্ঠীদেবীর কুপায় মৃতপুত্রের জীবন ফিরে পেয়ে মহাসমারোহে যষ্ঠীপূজা করেছিলেন।^২ তৎপরে প্রতিমাসের শুক্লা যষ্ঠীতে যষ্ঠীপূজা হতে থাকে। ধ্যানমন্ত্রে যষ্ঠীদেবীর বর্ণনা :

যষ্ঠীং বিশ্বাধরোষ্ঠীং সূচিরবশনাং কৃষ্ণমার্জার সংস্থাং
কর্ণাস্তাক্রান্তনেত্রাং কচিরভুজযুগাং ক্রোড়বিস্তম্বপুত্রাম্ ।
তাক্রণ্যোদভিম্মশীনস্তনঘনযুগলাং চিস্তয়েদিন্দুবক্রাম্ ॥^৩

—বিশ্বফলের মত অধরোষ্ঠযুক্তা, সুন্দর বশন পরিহিতা কৃষ্ণমার্জারে উপবিষ্টা, কর্ণ পর্বন্ত বিস্তৃতনেত্র সম্পন্না, সুন্দর বাহুযুগল শোভিতা, ক্রোড়ে অবস্থিত পুত্র সমন্বিতা, তরুণী ক্রালে উদ্ভিম্ব ঘন স্থূল স্তন শোভিতা, চন্দ্রাননা যষ্ঠী দেবীকে চিস্তা করবে।

স্মৃতিকা যষ্ঠীর ধ্যান :

দ্বিভূজাং হেম গৌরাক্ষীং রত্নালংকার ভূষিতাং
বরদাভয়হস্তাঞ্চ শরচ্ছত্র নিভাননাম্ ।
পট্টবস্ত্রপরীধানাং পীনোন্নতপয়োধরাং
অর্কাপি তস্মতামম্বুজস্থং বিচিস্তয়েৎ ॥^৪

—দ্বিভূজা সুবর্ণতুলা গৌরাক্ষী, রত্নালংকারে ভূষিতা, বরদ ও অভয়হস্তসম্পন্না, শরৎকালের চন্দ্রতুলামুখ বিশিষ্টা, পট্টবস্ত্রপরিহিতা, পীনোন্নতপয়োধরসম্পন্না, ক্রোড়ে স্থিত পুত্রসহ পদ্মোপরি উপবিষ্টা যষ্ঠীদেবীকে চিস্তা করবে।

অরণ্যযষ্ঠীর ধ্যান :

দ্বিভূজাং যুবতীং যষ্ঠীং বরদাভয়যুতাং স্মরেৎ ।
গৌরবর্ণাং মহাদেবীং নানালংকারভূষিতাম্ ।
দিব্যবস্ত্র পরিধানাং বামক্রোড়ে সমুজ্জিকাম্ ।
প্রসন্নবদনাং নিত্যং জগদ্ধাত্রীং স্ততপ্রদাম্ ॥
সর্বলক্ষণ সম্পন্নাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ॥^৫

দ্বিভূজা, যুবতী, বর ও অভয়হস্তাধারিণী, গৌরবর্ণা, নানা অলংকারে ভূষিতা, দিব্যবস্ত্রপরিহিতা, বামক্রোড়ে স্থিত পুত্রসহিতা, প্রসন্নবদনা, নিত্য, জগদ্ধাত্রী,

১ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য় সং, পৃঃ ১৮৮-১৯৬ চন্দ্রাব্য।

২ ব্রহ্মবৈবর্ত প্রকৃত অষ্ট ৪৩ অঃ, দেবী ভা. ৯।৪৬

৩-৫ হিন্দুসংবৎ—পৃঃ ২০১

পুত্রদায়িনী, সর্বলক্ষণায়ুক্তা, শূল ও উন্নত পয়োধর বিশিষ্টা যষ্টিদেবীকে চিন্তা করবে।

নিত্যযষ্টির ধ্যান :

যষ্ঠাংশাং প্রকৃতে: শুদ্ধাং সুপ্রতিষ্ঠাং সূত্রতাম্।

সুপুত্রদাঞ্চ শুভদাং দয়াক্রপাং জগৎপ্রসূম্।

শ্বেতচম্পকবর্ণীতাং রত্নভূষণভূষিতাম্।

পবিত্ররূপাং পরমাং দেবসেনাং পরাং ভজে ॥^১

—প্রকৃতির যষ্ঠ অংশ স্বরূপা, শুদ্ধা, সুপ্রতিষ্ঠা, সূত্রতা, সুপুত্রদায়িনী, মঙ্গলদায়িনী, দয়াক্রপা, জগৎসৃষ্টিকারিণী, শ্বেতচম্পকের তুল্য বর্ণবিশিষ্টা, রত্নালাকারে শোভিতা, পবিত্ররূপা, পরমা, শ্রেষ্ঠা দেবসেনাকে ভজনা করি।

চারটি ধ্যানমন্ত্রের তিনটিতে যষ্টিদেবী গৌরবর্ণী, চতুর্থ ধ্যানমন্ত্রে দেবী শ্বেতচম্পকের বর্ণবিশিষ্টা। প্রথম তিনটি মন্ত্রে দেবী শিশুকোড়া। কেবলমাত্র প্রথম ধ্যানে দেবীর বাহন কৃষ্ণমার্জার। দ্বিতীয় ধ্যানে দেবী পদ্মস্থিতা। তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যানে দেবীর বাহনের উল্লেখ নেই। কেবলমাত্র একটি ধ্যানমন্ত্রে যষ্টিকে দেবসেনা বলা হয়েছে। এই ধ্যানমন্ত্র থেকে অনুমিত হয় যে যষ্টির রূপ কল্পনা লক্ষ্মী, সরস্বতী ও দুর্গা জগদ্ধাত্রীর দ্বারা প্রভাবিত। মনে হয়, লক্ষ্মী সরস্বতীর মত যষ্টি ও পদ্মাসনা ছিলেন, পরে তাঁর মার্জার বাহন কল্পিত হয়। শ্রী-পঞ্চমীর সঙ্গে দেবসেনাপতি কার্তিকেয় এবং দেবসেনা যষ্টির সংযোগ^২ যষ্টির সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতীর সংযোগ সূক্ষ্মপট করে তোলে। স্বামী নির্মলানন্দ বলেছেন যে প্রজনন শক্তির প্রতীক হিসাবে এবং বিড়ালীর ক্ষুদ্র ক্রীড়ার আয়োগ্য করার জন্য বিড়াল যষ্টিদেবীর বাহন হয়েছে,^৩ দুর্গা-জগদ্ধাত্রীর বাহন সিংহের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসাবে 'বাঘের মাসী' নামে প্রসিদ্ধ বিড়াল যষ্টিদেবীর বাহন হতে পারে।

যষ্টিদেবীকে লৌকিক দেবী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কারো মতে যষ্টি অনার্য দেবী, কারো মতে বৌদ্ধ মহাযানীদের হারীতী হিন্দুধর্মে যষ্টিতে রূপান্তরিত। কিন্তু যষ্টি যে অনার্য দেবতা নন, মহাভারতের কুদ্রশিব বা অগ্নিপুত্র স্বল্প-কার্তিকেয়ের পত্নী দেবসেনা যষ্টি সে তথ্য দ্বিতীয় পর্বে প্রতিপাদিত হয়েছে।^৪

যষ্টি ও শ্রী

যষ্টি অবশ্যই পৌরাণিক দেবতা। যষ্টির সঙ্গে শ্রী বা লক্ষ্মীর সংযোগ কেবলমাত্র আকৃতিতে নয়, দেবসেনা-যষ্টির জন্য থেকেই। স্বল্প-কার্তিকেয় জন্মগ্রহণের পরই পদ্মরূপা শ্রী স্বয়ং শরীরিণী হয়ে তাঁকে ভজনা করেছিলেন,—অভয়ং পদ্মরূপা শ্রী:স্বয়মেব শরীরিণী।^৫ স্বল্প দেবসেনাপতিরূপে ইস্তের দ্বারা অভিষিক্ত হলে স্বয়ং ব্রহ্ম—নির্দিষ্ট কল্পা দেবসেনাকে ইস্তের কথায় তিনি যথাবিধি পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। দেবসেনা

১ হিন্দু সর্বস্ব পৃ: ২০২

২ হিন্দুদের দেবদেবী—২য় পর্ব, ২য় সর্গ, পৃ: ১১০

৩ দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—৩য় সর্গ, পৃ: ২৭২-৭৩

৪ হিন্দুদের দেবদেবী—২য় পর্ব পৃ: ১৮৮-৯২

৫ মহাভারত কুদ্রপর্ব—২২৮।৩

শ্রীরূপে পঞ্চমী তিথিতে স্বন্দকে আশ্রয় করেছিলেন এবং পরদিন যষ্টিতে মহিষাসুর-
বধ করে স্বন্দ কৃতার্থ হয়েছিলেন।

এবং স্বন্দস্ত মহিষীং দেবসেনাং বিতর্জনাঃ ॥

যষ্টিং যাং ব্রাহ্মণাঃ প্রাহ্লক্ষ্মীমাংসং স্নত্বপ্রদাম্ ॥

*

*

*

এবং স্বন্দঃ পতির্লব্ধঃ শাস্বতো দেবসেনয়া ।

তদা তমাশ্রয়লক্ষ্মীঃ স্বয়ং দেবী শরীরিণী ॥

শ্রীজুষ্ঠঃ পঞ্চমী স্বন্দস্তম্বাহুর্দ্বী পঞ্চমী স্মৃতা ।

যষ্ঠ্যাং কৃতার্থোহভূদ্ যস্মাৎ যষ্টি মহাতিথিঃ ॥^১

—এইরূপে লোকে স্বন্দের মহিষীকে দেবসেনা বলে। তাঁকে ব্রাহ্মণগণ
যষ্টি, সকলের স্নত্বপ্রদা লক্ষ্মী বলে থাকেন। দেবসেনা যখন স্বন্দকে শাস্বত পতি
লাভ করলেন, তখন লক্ষ্মী ও শরীরিণী হয়ে তাঁকে আশ্রয় করেছিলেন। শ্রীযুক্ত
স্বন্দ পঞ্চমী বলে শ্রীপঞ্চমী বলা হয়, যেহেতু যষ্টিতে স্বন্দ কৃতার্থ হয়েছিলেন,
সেইজন্ত যষ্টি মহাতিথি।

শ্রী বা লক্ষ্মী এবং দেবসেনা এখানে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছেন। স্বন্দকে
দেবসেনা বা শ্রী আশ্রয় করায় শ্রীপঞ্চমী এবং পরদিন যষ্টিতে স্বন্দ বিজয় লাভ
করায় যষ্টি মহাতিথি। স্মরণীয় এই যে শ্রীপঞ্চমী লক্ষ্মী এবং সরস্বতী পূজার
তিথি। যষ্টির গাত্রবর্ণ এবং পদ্মাসন লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কাছ থেকে প্রাপ্ত। অনেকে
মনে করেন যে বৌদ্ধ দেবী হারীতী যষ্টিতে রূপান্তরিত হয়েছেন। হারীতী

হারীতী ও যষ্টি

শিশু অপহরণকারিণী, তিনি শিশুহত্যার হেতু, ডঃ আশ্বতোষ
ভট্টাচার্য যষ্টি ও হারীতীর পার্থক্য সম্পষ্ট ভাবেই দেখিয়েছেন।

হারীতীর পূজার দ্বারা নবজাত শিশুর প্রাণরক্ষা পায়। “কিন্তু যষ্টি শিশুর
রক্ষয়িত্রী, তাঁহার চরিত্রের মধ্যে কল্যাণ-গুণই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে—
অতএব বৌদ্ধ হারীতী ও পৌরাণিক যষ্টি দুই স্বতন্ত্র ক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত
হইয়াছেন।”^২ মহাভারতের বনপর্বে যে ছয় ঋষিপত্নীর বেশ ধরে স্বাহা অগ্নির
সঙ্গে মিলিত হওয়ায় স্বন্দের জন্ম হয়েছিল, ঋষিদের পরিত্যক্তা সেই ছয় ঋষিপত্নী
স্বন্দমাতা নামে পরিচিতা। স্বন্দ তাঁদের ও স্বন্দের দেহ থেকে জাত স্বন্দগ্রহ
নামক কুমারদের গর্তস্থ সন্তান তক্ষণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এঁরা গর্তস্থ
সন্তান ভোজন করে থাকেন। তাঁদের তুষ্ট করলে সন্তান রক্ষা পায়। কিন্তু
দেবসেনা যষ্টি শিশুঘাতিনী নন, শিশুপালিকা। হারীতী মহাযক্ষিণী।^৩ যষ্টি
যক্ষিণীও ননই, তিনি প্রজাপতির কন্যা, শিশুপালিকা দেবী। সুতরাং হারীতী
ও যষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন দেবী। সাদৃশ্য থেকে বৈসাদৃশ্যই বেশী।

যষ্টিদেবীর পূজা সাধারণতঃ মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বহু পূর্বে নয়। যষ্টির পূজা প্রচারের জন্ত কৃষ্ণরাম দ্বাদশ যষ্টি মঙ্গল কাব্য লিখেছেন ১৬০১ শকে অর্থাৎ ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে। যষ্টিপূজার প্রচলন অবশ্যই আরো আগে থেকে, যষ্টিদেবীর প্রাচীন মূর্তি বিশেষ পাওয়া যায় নি। শিশু আন্তিক্রোড়া মনসার মূর্তিকেই যষ্টি বলে বলে অনেক জায়গায় পূজা করা হয়।^১ উড়িষ্যা বালেশ্বর জেলায় যষ্টিদেবীর একটি মূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তিতে দেবী বাম উরুতে একটি শিশুকে বসিয়ে বাঁ হাতে তাঁকে ধরে আছেন।^২ রঘুনন্দন তিথিতে জ্যৈষ্ঠ মাসে অগ্রহায়ণ মাসে ও চৈত্র মাসে স্বরূপেশ্বর যষ্টি তিথিতে যষ্টিপূজার বিধান দিয়েছেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা যষ্টিতে বিদ্যাবাসিনী কন্দ যষ্টির পূজা নির্দিষ্ট। এই দিনে নারীরা অরণ্যে পাখা হাতে ভ্রমণ করে ও বিদ্যাবাসিনী কন্দযষ্টির আরাধনা করে—

ব্যজনৈক করাস্ত্রামটন্তি বিপিনে স্ত্রিয়ঃ ।

তাং বিদ্যাবাসিনীং কন্দযষ্টিমারাধয়ন্তি চ ॥^৩

চৈত্রমাসে পঞ্চমীযুক্ত যষ্টি তিথিতে কন্দযষ্টি পূজনীয়া।^৪ আরণ্য যষ্টিতে বিদ্যাবাসিনী ও যষ্টি অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়েছেন। কৃত্যতত্ত্বে রঘুনন্দন সম্ভান জন্মের ষষ্ঠ দিনে স্মৃতিকা যষ্টিপূজার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি এখানে যে ছুটি ধ্যানমন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন, তার একটিতে দেবী কৃষ্ণমার্জারস্থিতা এবং বটবিটপবিলাসা অর্থাৎ বটবৃক্ষবাসিনী। অপরটিতে দেবী পদ্মস্থিতা। রঘুনন্দন কর্তৃক উল্লিখিত যষ্টির স্তব ও প্রার্থনা মন্ত্রে আছে : ও ধাত্রী ঐ কার্তিকেয়স্ত যষ্টিযষ্টিতি বিপ্রতা। এই মন্ত্রেই আর এক জায়গায় আছে : নারায়ণস্বরূপেণ মৎপুত্রং রক্ষ সর্বতঃ।^৫ নারায়ণ স্বরূপ বলায় লক্ষ্মীর সঙ্গে যষ্টির অভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যষ্টিকে কার্তিকেয়ের ধাত্রী বলায় অসঙ্গতি সৃষ্টি হয়েছে। সম্ভবতঃ এখানে দুর্গা-চণ্ডী-বিদ্যাবাসিনীর সঙ্গে যষ্টির অভিন্নতা প্রতিপাদিত। অবশ্য বেদে পুরাণে দক্ষ-অদিতি, উষা-সূর্য প্রভৃতির মত বিরুদ্ধ সম্পর্ক অনেক জায়গাতেই আছে। দেবতাদের সন্তা মূলতঃ এক হওয়ায় একই স্থান থেকে তাঁদের উদ্ভব হওয়ায় একই দেবদেবী যুগল সম্পর্কে বিরুদ্ধ সম্পর্কের বিবরণ দোষাবহ নয়।

কৃষ্ণানন্দের তত্ত্বমারে যেমন যষ্টির ধ্যান আছে, রঘুনন্দনও তেমনি যষ্টি পূজার বিবরণ দিয়েছেন। অতএব খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে যষ্টি পূজার প্রচলন সম্পর্কে নন্দেহের অবকাশ নেই। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এবং দেবী ভাগবতে যষ্টি পূজা মতে প্রচলিত হওয়ার বিবরণ থেকে অঙ্কমিত হয় যে এই সময়েই

১ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—২য় স্র, পৃ: ৬৭৫

২ কৃষ্ণরাম দ্বাদশ গ্রন্থাকলীর ভূমিকা — ডঃ সত্যনন্দ্রাম ভট্টাচার্য—পৃ: ৩৭/০

৩-৪ তিথিতত্ত্বম—অষ্টাবংশীতত্ত্বম—বেণীমাধব দ্যে প্রকাশিত, পৃ: ১৬

৫ কৃত্যতত্ত্বম—ঐ বেণীমাধব দ্যে প্রকাশিত, পৃ: ৬৩২

যষ্টি পূজা প্রচলিত হয়েছে এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে নি। উক্ত পুরাণ দুটি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত বলে পণ্ডিতবর্গের অমুমান। সেন রাজাদের আমলে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের কালে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে বহু নূতন নূতন দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ ও পূজা প্রচলিত হতে থাকে। মনসা, শীতলা, যষ্টি প্রভৃতি দেবদেবীরা এই সময়েই পূজা পেতে আরম্ভ করেছিলেন বলে মনে হয়। মহাভারতের দেবসেনা যষ্টি দেবতাদের সৈন্যবাহিনী। তাঁর বিশেষ কোন আকার ছিল না। স্কন্দ কাটিকেয় দেব সেনাদের পতি অর্থাৎ দেব সেনাপতি। কিন্তু মহাভারতেই কাটিকেয় শিশু রক্ষক। পরে দেবসেনা যষ্টি হলেন শিশুপালিকা। তিনি বনভূমিতে পূজা পেতে লাগলেন নূতন রূপে খ্রীঃ ১২শ শতাব্দী থেকে।

সুবচনী

বঙ্গালাদেশের মেয়েরা সুবচনী নামে এক দেবীর পূজা ও ব্রত অনুষ্ঠান করে থাকেন। ব্রতকথা অনুসারে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালক রাজার খোঁড়া হাঁস মেয়ে খেয়ে রাজরোষে কারারুদ্ধ হলে দেবী সুবচনীর রূপায় মুক্তিলাভ করে এবং রাজ-জামাতায় পরিণত হয়। সুবচনী পূজায় একুশটি হাঁস আঁকা হয় ও তার উপর পান স্থপারি ও কলা দেওয়া হয়। পূজার অন্তে কোন এক বালক একটি কলা কেটে খেয়ে খোঁড়া হাঁস খাওয়ার অভিনয় করে।

সুবচনী পূজার সময় “সুবচনী দুর্গায়ৈ নমঃ” মন্ত্রে পূজা করা হয়। সুতরাং মনে হয়, দেবী দুর্গাই লৌকিক মেয়েলী ব্রতে সুবচনীতে রূপায়িত হয়েছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতি সপ্তদাগরের উপাখ্যানের সঙ্গে সুবচনীর উপাখ্যানের আংশিক সাদৃশ্য আছে। দেবীর নাম সুবচনী বা শুভচুনী অথবা শুভবাচনী। সুবচনী বা শুভবাচনী সরস্বতীর রূপান্তর হওয়াই সম্ভব। সুবচনীর সঙ্গে হাঁসের সংশ্লিষ্ট সরস্বতীর কথাই মনে পড়ায়। সুবচনীর ধ্যানমন্ত্রে দেবীকে ব্রহ্মাণী-সরস্বতী ও দুর্গার মিশ্রিত রূপ বলেই প্রতীয়মান হয়—

রক্তা পদ্মচতুর্ভুজী ত্রিনয়না বস্ত্রাধিকারাক্ষিতা

পীনোন্তুঙ্ককুচা দুকূলবসনা হংসাধিরূঢ়া পরা।

ব্রহ্মানন্দময়ী কমণ্ডলুকরা যা ভীতিহস্তা শিবা

ধোয়া সা শুভবাচনী ত্রিজগতাং সর্বাপদুষ্কারিণী ॥^১

—রক্তবর্ণা, পদ্মতুল্যা চতুর্ভুজবিশিষ্টা, ত্রিনয়না, অর্ধচন্দ্র-শোভিতা, পীনোন্তুঙ্ককুচশোভিতা, দুকূলবাস পরিহিতা, হাঁসের উপরে উপবিষ্টা, ব্রহ্মানন্দ সম্পন্না, কমণ্ডলু ও অভয়হস্তা, শিবা (শিবানী অথবা কল্যাণকারিণী), ত্রিজগতের সকল দুঃখের উদ্ধারকারিণী সেই শুভবাচনীকে ধ্যান করবে।

ব্রহ্মা রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ হংসারূঢ় এবং কমণ্ডলু ও অভয়হস্ত। ব্রহ্মার শক্তি ব্রহ্মাণী ব্রহ্মারই জীমূর্তিবিশেষ। সরস্বতী ও ব্রাহ্মী শক্তি হংসারূঢ়া। দেবী দুর্গা ত্রিনয়না, অর্ধচন্দ্রাক্ষিতা শিবা। যদিও তত্ত্বগত দিক থেকে ব্রহ্মাণী সরস্বতী এবং শিবানী একই দেবতা, তথাপি সুবচনী বা শুভবাচনী যে এই তিন দেবতার ক্ষমিশ্রিত রূপ, তাতেও সন্দেহ নেই। হৃন্দর বা শুভ কার্যের দেবতা হিলাবেও শুভবাচনী বা সুবচনী সরস্বতী। সুবচনীর কোন মূর্তি গড়া হয় না, ঘটে পূজা হয়। সাধারণত বিবাহের পরে বর-কস্তার মঙ্গল কামনায় সুবচনী পূজা করা হয়।

বিপত্তারিণী

সম্প্রতি কয়েক বৎসর বঙ্গললনাদেব মध्ये বিপত্তারিণী ব্রতের ধুম পড়ে গেছে। আষাঢ়ের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়ার পর অর্থাৎ রথযাত্রার পর দশমীর মধ্যে অর্থাৎ পূর্নমাসের মধ্যে শনি ও মঙ্গলবারে বিপত্তারিণী ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। তেবো বকমের ফল, ফুল ও পূজার উপকরণ দিয়ে বিপত্তারিণী দুর্গার পূজা করা হয় এবং ১৩টি গ্রন্থিযুক্ত রক্তবর্ণ ভোর (সুতা) হাতে বাঁধা হয়, সর্বপ্রকার বিপদ থেকে মুক্তি কামনায়। দেবীর কোন মূর্তি নেই, ঘটে পূজা করা হয়। বিপত্তারিণী দুর্গা রূপেই পূজিতা হন। দুর্গা সকল দুর্গতি নাশ করেন, তারা সকল দুঃখ থেকে জাগ করেন। এই বিশ্বাসেই বিপত্তারিণীর সঙ্কষ্টি বিধান।

চব্বিশ পরগণার রাজপুরে বিপত্তারিণী চণ্ডী আছেন। দেবী করালবদনা, সিংহ বাহিনী, বসন পরিহিতা, আলুলায়িত কুন্তলা, কৃষ্ণবর্ণী, চতুর্ভুজা— নীচের বামহাতে ত্রিশূল, উপরের বামহাতে খড়্গ, নীচের ডানহাতে বর এক উপরের ডানহাতে অভয়মুদ্রা। দেবীর হাতে নরমুণ্ড বা গলায় মূণ্ডমালা থাকে না।^১ এই দেবী কালী ও দুর্গার মিশ্রিতরূপ।

সন্তোষীমাতা

সন্তোষীমাতা নামে এক নূতন দেবতার আবির্ভাব ঘটেছে সাম্প্রতিক কালে । এই দেবীর পূজা অকস্মাৎ যত্র তত্র অল্পস্থিতি হচ্ছে । একটি হিন্দী সিনেমার জনপ্রিয়তা থেকেই পশ্চিমবঙ্গে সন্তোষীমাতার পূজা প্রচলিত হইয়াছে, মনে হয় । সন্তোষীমাতার পূজা অল্পস্থিতি হয় শুক্রবারে, ছোলা গুড় ও ফলমূল পূজারূপ উপকরণ,—ছোলা ও গুড় হাতে নিয়ে ব্রতকথা শুনে হয় । ব্রতের দিন টক ভক্ষ নিষিদ্ধ । শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমায় রাখী বন্ধনের দিন গণেশের পুত্রস্বয়ের হাতে রাখী পরানোর জন্ত গণেশের কন্যারূপে গণেশের হাত থেকে সন্তোষী মাতার আবির্ভাবের কাহিনী প্রচলিত আছে । সন্তোষীমাতা গৌরাঙ্গী, চতুর্ভুজা, পীঠোপরি যোগাসনে সমাসন্না, উপরের দক্ষিণ ও বামহস্তে—যথাক্রমে তরবারি ও ত্রিশূল, নিম্নে দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্রা ও বাম হস্তে খাণ্ডদ্রব্যের একটি পাত্র ।

স্বর্ণপদ্মে অধিষ্ঠিত হয়ে তুমি রাজ ।
সোনার পালকে তুমি সদাই বিরাজ ॥
চার হস্তে তব মাগো অভূত গঠন ।
অতি সুন্দর নিখুঁত তোমার বদন ॥
এক হস্তে ত্রিশূল অশ্রুহস্তে তরবারি ।
তোমার মাথায় সোনার মুকুটরাজি ॥
এক হস্তে সাহস ভক্তদের দাও ।
এক হস্তে খাণ্ড দাও তোমারই সন্তানে ॥

বলা বাহুল্য সন্তোষী মাতার পরিকল্পনা ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী ও মহাশক্তি দুর্গা বা জগদ্ধাত্রীর সংমিশ্রণে । ব্রত কথ্যেও সন্তোষী মাতাকে শিবানী মহাশক্তি ও লক্ষ্মীর রূপভেদরূপে বর্ণনা করা হয়েছে ।

তুমি অধিকা মাগো জগন্মাতা তুমি ।
তুমি জগৎ-ঈশ্বরী মা তুমিই ভবানী ॥
বিদ্যাচলে তব নাম বিদ্যাবাসিনী হয় ।
কালীনামে খ্যাত তুমি যে বাডালীরা কয় ॥
বহুস্থানে তব নাম উমারূপে জানে ।
ভদ্রকালী নামে বহু ভক্ত তোমা মানে ॥
বোম্বাইতে মহালক্ষ্মী নাম ধর তুমি ।
মাদুরায় মীনাক্ষী নামে সর্বলোকে জানি ॥^১

সন্তোষীমাতার পূজা করা হয় সম্পৎকামনায়—
 সন্তোষীমাতার পূজা হয় যে ঘরে ।
 সম্পদে ভরিয়া ওঠে লক্ষীর বরে ॥১

ভারতমাতা

সম্প্রতি নবদ্বীপে শক্তিরাসের উৎসবে ভারত মাতার পূজার জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ভারতমাতার মূর্তি নির্মিত হচ্ছে জগদ্ধাত্রী দুর্গার আদর্শে। পশ্চাতে থাকে একটি ভারতবর্ষের মানচিত্র। মানচিত্রের সম্মুখে সিংহের উপরে উপবিষ্টা থাকেন চতুর্ভুজা গৌরাক্ষী ভারতমাতা। নিম্নের দুই হস্তে একটি তরবারি তিনি কোন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বীর অথবা স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীকে দান করছেন। উর্ধ্বহস্তে ত্রিবর্ণরঞ্জিত ভারতীয় পতাকা। দেবী দুর্গার ধ্যানমগ্নে ভারতমাতার পূজা করা হয়। শক্তিসাধকের দেশে বৈচিত্র্যময় বহুসংখ্যক শক্তিদেবতার পংক্তিতে ভারতমাতা স্থায়ী আসন করে নেবেন কিনা কে জানে ?

দেবীর গণ

মরুৎগণ ও রুদ্রগণের সঙ্গে আমরা ঋগ্বেদেই পরিচিত হয়েছি। ঋতুর
আছেন বিচিত্র অমৃতর, তাঁরা রুদ্রগণ নামে খ্যাত। শক্তিরূপিণী মহাদেবী দুর্গা-
চতুর্ভুজ ও বহুসংখ্যক গণ আছে। শিবানুচরদের যেমন ভূত প্রেত ইত্যাদি বলা
হয়েছে তেমনি দেবীর সাক্ষোপাঙ্গদের ডাকিনী যোগিনী প্রভৃতি বলা হয়। এরা
শক্তিদেহসমুৎপন্ন। তন্ত্রশাস্ত্রে এদের বিচিত্র রূপের বিবরণ আছে। ডাকিনী,
রাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী, হাকিনী প্রভৃতি শক্তিদেবতার সহচরী।
ডাকিনীর বর্ণনা—

ডাকিনী সর্পবদনা বিস্তজা জলনপ্রভা।

কমণ্ডলুং কতৃ'কাঞ্চ ধারয়ন্তী বরপ্রদা ॥^১

—ডাকিনী সর্পবদনা ধনসম্পদ থেকে জাতা, অগ্নিপ্রভাবিশিষ্টা, কমণ্ডলু এবং
কতৃ'কা-(কাটারি) ধারিণী বরদাতী।

রাকিনীর বর্ণনা :

উলুকবদনা দেবী রাকিনী নীলসম্মিতা।

খড়্গাথেটকসংযুক্তা সর্বাংকারবিভূষিতা ॥^২

—রাকিনী দেবী পৈচার মত মুখবিশিষ্টা, নীলবর্ণা, খড়্গা ও খেটকধারিণী,
সকল অলংকারে ভূষিতা।

লাকিনীর বিবরণ—

লাকিনী ত্রিকপালাঢ্যা পাশাঙ্কুশধরা সতী।

পাটলীপুষ্পসঙ্কাশা সর্বাভরণভূষিতা ॥^৩

—সতী লাকিনী উ'চু ললাটবিশিষ্টা, পাশ ও অংকুশধারিণী। পাটলীপুষ্পের
বর্ণবিশিষ্টা এবং সকল অলংকারে অলংকৃত।

কাকিনীর বর্ণনা—

কাকিনী হয়বস্ত্রাচ মানিক্যাদৃশপ্রভা।

ত্রিমুখী মুণ্ডসংযুক্তা সিদ্ধিদা সর্বশোভনা ॥^৪

—কাকিনীর মুখ ষোড়ার মত, তিনি মানিক্যের মত হ্র্যতিসম্পন্ন, ত্রিমুখী,
মুণ্ডধারিণী, সিদ্ধিদাতী এবং সর্বসৌন্দর্যসম্পন্ন।

শাকিনী :

শাকিনী ত্বজ্জনপ্রথ্যা মার্জারাস্তা স্ত্রশোভনা।

কুলিশঞ্চ তথা দণ্ডং ধারয়ন্তী শুচিশ্রিতা ॥^৫

—শাকিনীর বর্ণ কাজলের মত, বিড়ালের মত তাঁর মুখ, তিনি স্বন্দরাকী, বজ্র ও দণ্ডধারিণী, শুচিহাস্তময়ী ।

হাকিনী :

হাকিনী ঋক্ষবদনা নীলনীরদসন্নিভা ।

কপালশূলহস্তা চ খেটকৈরুপশোভিতা ।

এক দ্বি ত্রি চতুঃ পঞ্চষট্খ্যৈ সরভাভয়া ॥^১

—হাকিনী, ভল্লকমুখী, নীলমেঘের বর্ণবিশিষ্টা, নরকপাল ও শূলহস্তা, খেটকশোভিতা ; এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ বা ছয় মুখবিশিষ্টা ; সরভা (গতির দ্বারা দীপ্তিমতী) এবং অভয়া ।

কল্পগণ যেমন বিচিত্র আকারের,^২ তেমনি বিচিত্র আকারের দেবীর গণ বা শক্তি । পুরাণে দেবীর অসংখ্য গণের উল্লেখ আছে, বিবরণও আছে । মার্কণ্ডেয়পুরাণে শুভ্র নিমন্তবধ উপাখ্যানে চণ্ডমুণ্ডবধের পর দৈত্যপতি শুভের সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধে দেবীকে সাহায্যের জন্য ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কোমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নারসিংহী ও ঐন্দ্রী এই সপ্তমাতৃকা বা ব্রহ্মা, মহেশ্বর, কুমার কার্তিকেয়, বিষ্ণুর বরাহাবতার, ও নৃসিংহাবতারের শক্তি দেবীকে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়েছিলেন ।^৩ শুভ্র-নিমন্তের কাছে দৌত্য করার জন্তে দেবীর দেহ-নিজান্তা শক্তি শিবদূতী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন । স্বন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে (উত্তরার্ধ ৭২ অঃ) দেবীর শক্তির বিবরণ আছে । এই বিবরণে দেবীর শরীর-সম্ভূতা ত্রৈলোক্য বিজয়া, তারা, ক্ষমা, ত্রৈলোক্যস্বন্দরী, ত্রিপুরা, ভামা, ত্রিপুর-ভৈরবী, কামাখ্যা, গজবন্ধু, মহিষমর্দী, কোটরাঙ্গী, বিদ্যাজ্জিহ্বা, শিবারবা, শুকী, মায়ী, মহামায়ী, ছিন্নমস্তা, শাকম্বরী, মহোদ্ধাত্তা, জালামুখী প্রভৃতি নবকোটি শক্তির উল্লেখ আছে—জালামুখী প্রভৃতি নবকোটো মহাবলাঃ ।^৪ তামিল সাহিত্যে অমরী, কুমারী, গৌরী, শমরী, শূলী, নীলী, আর্ধা, শেয্যবল, ক্রোরবৈব, নল্লাল, কল্লি, শংকরী প্রভৃতি দেবীর বহু শক্তির উল্লেখ পাই ।^৫

দেবীর নবকোটি শক্তির কল্পনা সূর্য্যার অসংখ্য কিরণরূপী মরুদগণ বা রুদ্রগণের অনুসরণে কল্পিত । কতকগুলি নাম একই মহাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ, কতকগুলি হয়ত স্থানীয় দেবতা হয়ত বা অল্প কৃষ্টি থেকে আগত—কিন্তু একই মহাশক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে মিলে মিশে সব একাকার হয়ে গেছেন ।

যোগিনী : দেবীর এই শক্তিগুলি ছাড়াও আছেন বহুসংখ্যক যোগিনী । যোগিনীরা কোথাও সংখ্যায় আট, কোথাও চৌষট্টি, কোথাও কোটিসংখ্যক ।

১ কুলার্ণবভঙ্গ—১০।১৪০

২ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য় পর্ব, রুদ্রগণ ও গণেশ—পৃঃ ১১৮-২২ প্র

৩ চন্দী—৮অঃ

৪ স্বন্দঃ, কাশীঃ উত্তর—৭২।১০

৫ The Cult of Sakti in Tamilnad, T. V. Mahalingam, Sakti Cult

উগ্রচণ্ডাদিকা: পূজ্যাস্তথাষ্টৌ যোগিনী: শুভা: ।

যোগিষ্ঠা চতুঃষষ্টিস্তথাষ্টৌ কোটিযোগিনী: ।^১

যোগিনীগণ দেবীর সখী সহচরী—

চণ্ডিকাস্তা যোগিষ্ঠা সখ্যোহত্র চ প্রকীর্তিতা: ।^২ দেবীর শক্তি, গণ ও যোগিনী একই বস্তু । দেবী দুর্গার অষ্টশক্তির নাম: উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চামুণ্ডা ও চণ্ডিকা ।^৩ কৌশিকীর অষ্টযোগিনী— ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী প্রভৃতি ।^৪ কালীর অষ্টযোগিনী :

ত্রিপুরা ভীষণা চণ্ডী কত্রী হত্রী বিধায়িনী ।

করালা শূনিনী চেতি অষ্টৌ তা: পরিকীর্তিতা: ।^৫

শিবদূতীর দ্বাদশ যোগিনীর নাম : ক্ষেমঙ্করী, শাস্তা, বেদমাতা, মহোদরী, করালা, কামদা, ভগাস্তা, ভগমালিনী, ভগোদরী, ভগারোহা, ভগজিহবা ও ভগা ।^৬

ভদ্রকালীর অষ্টযোগিনী—

কৌশিকী শিবদূতী চ উমা হৈমবতীশ্বরী ।

শাকম্বরী চ দুর্গা চ সপ্তমী চ মহোদরী ।^৭

উমার অষ্টযোগিনী—জয়া, বিজয়া, মাতঙ্গী, ললিতা, নারায়ণী, সাবিত্রী, স্বধা ও স্বাহা ।^৮ উগ্রতারার অষ্টযোগিনীর নাম : মহাকালী, ক্রত্যাণী, উগ্রা, ভীমা, ঘোরা, ভ্রামরী, মহারাত্রি ও ভৈরবী ।^৯ কামেশ্বরীর যোগিনীদের নাম : গুপ্ত-কামা, জীকামা, বিজয়বাসিনী, কোটীশ্বরী, পাদচণ্ডিকা, দীর্ঘেশ্বরী, প্রকটা ও ভুবনেশী ।^{১০} কামেশ্বরী বা কামাখ্যার যোগিনীর সংখ্যা চৌষষ্টি । চতুঃষষ্টি যোগিনীর নাম : ব্রহ্মাণী, চণ্ডিকা, রৌদ্রী, গৌরী, ইন্দ্রাণী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, দুর্গা, নারসিংহী, কালিকা, চামুণ্ডা, শিবদূতী, বারাহী, কৌশিকী, মাহেশ্বরী, শাকরী, জয়ন্তী, সর্বমঙ্গলা, কালী, কপালিনী, মেধা, শিবা, শাকম্বরী, ভীমা, শাস্তা, ভ্রামরী, ক্রত্যাণী, অধিকা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা, স্বধা, অপর্ণা, মহোদরী, মহাকালী, ভদ্রকালী, উমা, তারা, বিজয়া, জয়া প্রভৃতি ।^{১১} ভূতভামরতন্ত্র থেকে কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারে অষ্টযোগিনী পূজার ও যোগিনী সাধনার বিবরণ দেওয়া হয়েছে । এই অষ্ট-যোগিনী হলেন : সুরসুন্দরী, মনোহরা, কনকাবতী, কামেশ্বরী, রতিসুন্দরী, পদ্মিনী, নটিনী ও মধুমতী ।

বিভিন্ন তালিকায় যোগিনীর নামগুলির দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে মহাশক্তির সুপরিচিত নাম বা মূর্তিগুলি পরস্পরের যোগিনী বা সখীরূপে উল্লিখিত হয়েছে । তন্ত্রসারে অষ্টযোগিনীর ধ্যানমন্ত্র উদ্ধৃত হয়েছে ।^{১২} সুরসুন্দরীর ধ্যান—

১ কালিকাপুরাণ—৬০।৫২-৫৩ ২ কালিকাপুরাণ—৬১।১১১ ৩

৪ কায় পদ্য—৬১।৪৪ ৫ কায় পদ্য—৬১।৯২-৯৩ ৬ কায় পদ্য—৬১।১০৮-৯

৭ কায় পদ্য—৬১।৪১ ৮ কায় পদ্য—৬১।৪৭

৯ কায় পদ্য: ৬১।৬৮ ১০ কায় পদ্য:—৬৫।৭৮ ১১ কায় পদ্য:—৬৩।৩৫-৪২।

১২ তন্ত্রসার (যজ্ঞবাসী) —পদ্য: ৬৪০-৪৮

পূর্ণচন্দ্রনিভাং গৌরীং বিচিত্রাশ্বরধারিণীম্ ।

পীনোক্তুঙ্ককূচাং রামাং সর্বধামভয়প্রদাম্ ॥

—পূর্ণচন্দ্র সদৃশবদনা, গৌরবর্ণা, বিচিত্রবর্ণের বস্ত্র পরিহিতা, পীন ও উক্তুঙ্ক কূচাশ্রিতা, সুন্দরী, সকলের অভয়দাত্রী ।

মনোহারার ধ্যান—

কুব্জনেত্রাং শরদিন্দুবক্ত্রাং বিম্বাধরাং চন্দনগন্ধলিপ্তাম্ ।

চীনাংশুকাং পীনকূচাং মনোজ্ঞাং শ্রামাং সদাকামদুখাং বিচিত্রাম্ ॥

—যাঁর হরিণের জায় নেত্র, শরচ্চন্দ্রের জায় বদন, বিষফলের মত অধর, চন্দন ও গন্ধদ্রব্যবিলিপ্ত দেহ, চীনাংশুক পরিধেয়, স্তনযয় স্থূল, যিনি মনোহারিণী, শ্রামবর্ণা, সদাকামনাপূরণকারিণী, বিচিত্ররূপা ।

কনকাবতীর ধ্যান :

প্রচণ্ডবদনাং দেবীং পঙ্কবিম্বাধরাং প্রিয়াম্ ।

রক্তাশ্বরধরাং বাল্যং সর্বকামপ্রদাম্ ॥

—ভয়ংকর যাঁর মুখ, অধর পঙ্কবিস্মের মত, রক্তাশ্বরধারিণী, বালিকা, প্রিয়া, সর্বকামপ্রদা ।

কামেশ্বরীর মূর্তি :

কামেশ্বরীং শশাঙ্কাস্রাং খেলংখঞ্জনলোচনাম্

সদানোলগতিং কাস্তাং কুসুমাজ্জলিলীমুখাম্ ॥

—চন্দ্রাননা, খঞ্জনপক্ষীর জায় চঞ্চললোচনা, সদা চঞ্চলগতিবিশিষ্টা, মনোরমা কুসুমের অস্ত্র ও বাণধারিণী কামেশ্বরী ।

রতিসুন্দরীর বর্ণনা :

সুবর্ণবর্ণাং গৌরাক্ষীং সর্বাংকারভূষিতাম্ ।

নূপুরাঙ্গদহারাত্যাং রম্যাঞ্চ পুষ্করেক্ষণাম্ ॥

—সোনার মত গৌরাক্ষী, নূপুর অঙ্গদ হার প্রভৃতি সকল অলংকারে ভূষিতা, রম্যা, পদ্মলোচনা ।

পদ্মিনীর ধ্যান :

পদ্মাননাং শ্রামবর্ণাং পীনোক্তুঙ্কপয়োধরাম্ ।

কোমলাক্ষীং শ্বেরমুখীং রক্তোৎপললেক্ষণাম্ ॥

—পদ্মতুল্যবদনবিশিষ্টা, শ্রামবর্ণা, পীনোক্তুঙ্কস্তনী, কোমলাক্ষী, হান্ত্রময় মুখ-বিশিষ্টা, রক্তপদ্মের পাপড়ির মত চক্ষুষুস্তা ।

নটিনীর বিবরণ :

ত্রৈলোক্যমোহিনীং গৌরীং বিচিত্রাশ্বর ধারিণীম্ ।

বিচিত্রালংকৃতাং রম্যাং নর্তকীবেশধারিণীম্ ॥

—ত্রিলোকের মোহনকারিণী, গৌরবর্ণা, বিচিত্রবস্ত্রপরিহিতা, বিচিত্র অলংকার ভূষিতা, রমণীয়া, নর্তকীবেশধারিণী ।

মধুমতীর বর্ণনা :

শুদ্ধফটিকসঙ্কাশাং নানারত্নবিভূষিতাম্ ।

মঞ্জরীহারকেয়ুর রত্নকুণ্ডলমণ্ডিতাম্ ॥

—বিশুদ্ধ ফটিকের মত শুভ্রবর্ণা, নানালংকারে ভূষিতা, নূপুর হার কেয়ুর ও রত্নকুণ্ডলে ভূষিতা ।

—কালিকাপুরাণে মহোৎসাহা যোগিনীর পূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দেবী পূজার পূর্বেই :

মহোৎসাহাং যোগিনীন্ত মহামায়াস্বরূপিণীম্ ।

ধ্যানতো রূপতস্তাস্ত দেব্য' অগ্রে প্রাপূজয়েৎ ॥^১

স্কন্দপুরাণান্তর্গত কানীখণ্ডে চৌষষ্টি যোগিনীদের বিচিত্র নামের তালিকা প্রদত্ত হয়েছে—

গজাননা সিংহগৃধ্রাস্তা কাকভূষিকা ।

হয়গ্রীবা উষ্ট্রগ্রীবা বারাহী শরভাননা ।

উলুকিকা শিবাববা ময়ূরী বিকটাননা ।

অষ্টবক্রা কোটরাক্ষী কুন্ডা বিকটলোচনা ॥

শুক্লোদরী ললজিহ্বা স্বদংষ্ট্রা বানরাননা ।

ঋষাক্ষী কেকরাক্ষী চ বৃহস্পৃগু স্মরাগ্নিয়া ॥

কপালহস্তা রক্তাক্ষী শুকী শ্বেতী কপোতিকা ।

পাশহস্তা দণ্ডহস্তা প্রচণ্ডা চণ্ডবিক্রমা ॥

শিশুঘ্নী পাপহন্ত্রী চ কালী রুধিরপায়িনী ।

বসাধর্য গর্তভক্ষা শবহস্তান্ত্রমালিনী ॥

শূলকেনী বৃহৎকৃষ্ণিঃ সর্বাস্তা প্রেতবাহনা ।

দন্দশূকরা ক্রৌঞ্চী মুগলীষা বৃষাননা ॥

ব্যাস্তাস্তা ধূমনিঃশ্বাসা ব্যোমৈকচরণোদধ্বজ ॥

তাপিনী শোষণীদৃষ্টিঃ কোটরী শূলনাসিকা ॥

বিদ্যাপ্রভা বলাকাস্তা মার্জারী কটপূতনা ।

অট্টহাসা কামাক্ষী মুগাক্ষী মুগলোচনা ॥^২

স্কন্দপুরাণের মতে এই যোগিনীদের নাম জপ করলে সব রোগ দূর হয়, সকল বাধা বিদূরিত হয়, শিশুদের রোগারোগ্য হয়, গর্ভিনীর গর্ভবেদনার উপশম হয়, রাজসভা ও বিচারে জয়লাভ হয় । তন্ত্রসাধনায় যোগিনী উপাসনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে । কালীপূজায় চৌষষ্টি যোগিনী এবং কোটি যোগিনী পূজার

রীতি প্রচলিত আছে। উড়িষ্যার হীরাপুরে চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরে চৌষট্টি যোগিনীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। যোগিনীদের বাহন হিসাবে পাদপীঠে ষাঁড়, শূকর, মহিষ, কাক, মোরগ, হাঁস, হরিণ, হাতী, মাছ, ব্যাঙ, প্রস্ফুটিতপদ্ম, গরুড়, ঘোড়া, সিংহ, ময়ূর, প্রভৃতি নির্মিত আছে। চৌষট্টি যোগিনীর মধ্যে একটি দশভূজা, উনিশটি চতুর্ভূজা এবং অবশিষ্ট চুয়াল্লিশটি দ্বিভূজা। দশভূজা মূর্তিটি মহামায়া রূপে পূজিতা হয়। কতকগুলি মূর্তির মুখ কুমীর, বানর, সিংহ, সর্প, ভল্লুক, হস্তী প্রভৃতির, কতকগুলি মূর্তি সাপের হার ও মুণ্ডমালা পরিহিত।^১ এই সকল যোগিনী ও দেবীর শক্তি বৈদিক মরুদগণ ও রুদ্রগণ, পুরাণের শিবগণের আদর্শে যে কল্পিত হয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

৫

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তিপূজার ব্যাপকতা

পূর্বোক্ত আলোচনায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তি-উপাসনার ব্যাপকতার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে। বর্তমান অধ্যায়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে শক্তি-পূজার আরও কিছু নিদর্শনের উল্লেখ করছি। শক্তি উপাসনা কেবল পূর্ব ভারতেরই সম্পদ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেরই সম্পদ। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম সীমান্ত পর্বন্ত একদা শক্তি উপাসনা প্রসারিত ছিল, এখনও শক্তিপূজার ব্যাপকতা হ্রাস পায় নি। যুগে যুগে শক্তিপূজার ব্যাপকতা যত বৃদ্ধি পেয়েছে শক্তিদেবীর রূপেরও তেমনি অসংখ্য বৈচিত্র্য কল্পিত হয়েছে এবং বৈচিত্র্যময় দেবমূর্তিও নির্মিত হয়েছে। একই নামে কত প্রকারের মূর্তি প্রচলিত আছে বা পূজিত হচ্ছেন, উপরের আলোচনায় তা স্থম্পষ্ট হয়েছে।

তামিলদেশে শক্তিদেবতা : প্রাচীন তামিল ব্যাকরণগ্রন্থ তোলকা-প্লিয়ম এবং শিল্পদিকারম্ অনুসারে কোরুরবৈ দেবী তামিলনাদে পালৈ অঞ্চলে পূজিতা হন। কোরুরবৈ জটাদারিণী সর্পবন্ধব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, হরিণবাহনা, ললাটে শূকরদন্তনির্মিত কলাচন্দ্র। এই ভয়ংকরী দেবী রণে বিজয়দান করেন। তামিল কোরুরবৈ জন্ম দিয়েছিলেন সেয়নকে। সেয়নকে স্বন্দ-কার্তিকেয়ের প্রতিরূপ বলে মনে করা হয়। তামিলদেশে যুদ্ধও বিজয়ের দেবতা হিসাবে প্রসিদ্ধা কোরুরবৈকে দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন বলে গ্রহণ করা হয়েছে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত শিল্পদিকারম্ নামে মহাকাব্যে কোরুরবৈ ত্রিনয়না, চন্দ্র-লাহিতমুকুটভূষিতা, সর্পের কটিবন্ধভূষিতা, ত্রিশূলধারিণী, মহিষাসুরের ছিন্নমুণ্ডের উপরে স্থাপিতচরণা কৃষ্ণবর্ণা।^১ তামিলনাদে কানমরশেষি কাড়ুরৈকডবুল, কাডমরশেষি প্রভৃতি দেবী অরণ্যবাসিনী বনদুর্গার সমতুল্যা—বান্দালার মঙ্গলচণ্ডী ও ঋষেদের অরণ্যানীর সগোত্রা। শিল্পদিকারম্ গ্রন্থে দারুকাহর ও মহিষাসুর-ঘাতিনী দুর্গার বিবরণ পাওয়া যায়। দেবীর নাম বেটুববরি। দেবীর বর্ণ কেয়া ফুলের মত ঘননীল, প্রবালের মত রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর, শুভ্রদন্তপংক্তি, ঘনকৃষ্ণগ্রীবা, চক্ৰশঙ্খ অসি শূল বাহুকি নির্মিত জ্যাবিশিষ্ট ধনু এবং সিংহমুখ তিনি হস্তে ধারণ করেন, তিনি ব্যাঘ্রচর্মপরিহিতা, তাঁর কোমরবন্ধ সিংহচর্ম-নির্মিত, মস্তকে সর্পের দ্বারা বদ্ধ জটা, সর্পনির্মিত স্তনবন্ধ এবং হস্তিচর্মের উত্তরীয়। মহিষের ছিন্নমুণ্ডের উপরে দণ্ডায়মানা দুর্গার মূর্তি দক্ষিণভারতে প্রচুর পাওয়া যায়। শিল্পদিকারম্ গ্রন্থে অল্পরূপ মূর্তির বিবরণ আছে। দেবীকে শিবের অর্ধাঙ্গরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাবলিপুরমে আদিবরাহ গুহামন্দিরে এবং সিন্ধবরমে রক্তনাথ গুহায় অষ্টভূজা দুর্গা ত্রিভঙ্গমূর্তিতে বিরাজমান। আদি-

বরাহ মন্দিরে দেবীর সম্মুখের দক্ষিণহস্তে একটি পানপাত্র এবং বামহস্তে একটি শুকপক্ষী। কাঞ্চীর পল্লবরাজগণ (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ-৮ম শতাব্দী) ব্যাপকভাবে দুর্গার মূর্তি ক্ষোদিত বা নির্মাণ করিয়েছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেবী ছিন্ন মহিষমুণ্ডের উপর, কোথাও পদ্মের উপর দণ্ডায়মান। পল্লবরাজাদের দুর্গা প্রতিমার বৈশিষ্ট্য এই যে, দেবীর সঙ্গে বিষ্ণুমূর্তি সংলিষ্ট। পল্লবরাজাদের পরে চোলরাজ বিজয়ালয় (৮৫০-৮৭০ খ্রীঃ) তাম্বোরে নিমুস্তমুদনী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চোল রাজাদের দুর্গা অষ্টভূজা—ত্রিভঙ্গমূর্তিতে দণ্ডায়মান। কুন্তকোনমে নাগেশ্বরস্বামী মন্দিরে দেবী চতুর্ভূজা। মহিষের ছিন্নমুণ্ডের উপরে এঁরা সকলেই দণ্ডায়মান। দেবীর হাতে চক্র, শঙ্খ, খড়্গ, ধনু ও খেটক থাকে। তামিল প্রদেশে দুর্গার সঙ্গে থাকে একটি হরিণ; কোন কোন ক্ষেত্রে হরিণ ও সিংহ দুইই থাকে। চালুক্য রাজাদের আমলে ব্রহ্মাণী কৌমারী প্রভৃতি সপ্তমাতৃকা পূজাও জনপ্রিয় হয়েছিল। পল্লব রাজাদের মন্দিরে শিব এবং স্বন্দের সঙ্গে পার্বতীর পূজাও প্রচলিত হয়েছিল। বর্তমান কালেও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে কালী ভদ্রকালী-মহাকালী শৈলাণ্ডি-আম্বন, দ্রৌপদী-আম্বন, মারি-আম্বন, পেশিয়াম্বন, অঙ্কমা, মুখ্যালম্বা; বঙ্গারম্বা, মাতঙ্গী প্রভৃতি বিচিত্র নামে পূজিতা হচ্ছেন। তামিল প্রদেশে শক্তিদেবতার এক রূপ জ্যোষ্ঠা—লক্ষ্মীর ভগিনী অলক্ষ্মী—অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতা। জ্যোষ্ঠাও বিভিন্ন নামে এখানে পূজিতা হন।^১

রাজস্থানে শক্তিপূজা : বহু প্রাচীন কাল থেকেই রাজস্থানে শক্তিপূজার ব্যাপকতা দেখা যায়। কালী বা কালিকা, দুর্গা, চামুণ্ডা, অষ্টভূজা ও অম্বা—এই কয় প্রকার মূর্তিতে শক্তিদেবতার পূজা রাজস্থানে প্রচলিত। এছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক নামে শক্তিপূজা হয়। করগিমাতা, মোকলমাতা, পিপ্লামাতা, শচিয়ামাতা, থোরিমাতা, শাকন্তরী, আশাপুরী দেবী, কিন্‌সরিয়া বা কৈবদমাতা, থিমলমাতা, কৈলাদেবী, সক্রাইমাতা, জিনমাতা, হুসানিমাতা, দধিমাতা, সীলমাতা, চৌধমাতা প্রভৃতি বিচিত্র নামে শক্তিদেবী পূজিতা হন।^২ রাজস্থানে মহিষমর্দিনী দুর্গা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম অথবা খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতে পূজা পেয়েছেন। এই সময়ের মহিষমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গেছে। নগরে (Nagar) প্রাপ্ত এবং অম্বর যাছুঘরে রক্ষিত পোড়ামাটির ফলকে (terracotta plaques) অঙ্কিত কয়েকটি দুর্গামূর্তির মধ্যে অন্ততঃ একটিকে এই সময়ের বলে নির্ধারিত করা হয়েছে। রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রস্তর নির্মিত মহিষমর্দিনীর প্রতিমাও প্রচুর পাওয়া গেছে। ছোট সাজির নিকটে অম্বর মাতা মন্দিরে উৎকীর্ণ একটি লিপিতে (৪২১ খ্রীঃ)

১ Cult of Sakti in Tamilnad, T, V, Mahalidgam=Sakti Cult & Tara
—pp. 19-33

২ Sakti Worship in Rajasth an, P.K. Majumdar, Ibid—pp. 22-93

দেবীর বিবরণে দেবীকে “অম্বরদারণতীক্ষ্মশূলা” এবং “সিংহোগ্রযুক্ত রথমাস্থিত-চণ্ডবেগা” বলে বর্ণনা করা হয়েছে।^১

পরবর্তী কুষাণ রাজাদের আমলে অথবা প্রাথমিক গুপ্ত রাজাদের কালে নির্মিত গঙ্গানগর জেলায় ভদ্রকালী মন্দিরে প্রাপ্ত পোড়ামাটির ফলকে মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি (বিকানীর মিউজিয়মে রক্ষিত) প্রমাণ করে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে রাজস্থানে শক্তি-উপাসনার ব্যাপকতা। গোথুমান্দ্রলোদে দক্ষিণাত্যের মন্দিরে উৎকীর্ণ (খ্রীঃ ৬০৮) শক্তিপূজার উল্লেখ, বর্মলাত লিপিতে ক্ষেমকরী মাতার উল্লেখ, দৌলতপুর তাম্রশাসনে নাপভট, ভোজ ও অগ্রাগ্রদেবর ভগবতীর পূজকরূপে বর্ণনা এবং উক্ত তাম্রশাসনে চতুর্ভূজাদেবী ও পার্শ্বে উপবিষ্ট সিংহের মূর্তি, কিন্নরিয়ামাতা বা কেবায়মাতা লিপিতে কালী ও কাত্যায়নীর উল্লেখ, বটমক্ষিনী মন্দির লিপিতে বটমক্ষিনী দেবীর উল্লেখ, আবনেরি, পারানগর ও ওসিয়ানে মহিষাসুরমর্দিনীর, জিনমাতা ও স্করাইমাতার মন্দির, আসিয়ান-এ সচিয়ামাতার মন্দির, উদয়পুর থেকে ৪৫ মাইল দূরে জগতে অম্বিকার মন্দির (খ্রীঃ দশম শতাব্দী) প্রভৃতি রাজস্থানে শক্তিপূজার ব্যাপকতার নিদর্শন। মারবারের জৈনগণও মহিষমর্দিনীর পূজা করতেন, তার প্রমাণ এখান থেকে পাওয়া যায়। অম্বিকা মন্দিরগাত্রে বিভিন্ন ভঙ্গীর মহিষমর্দিনী দুর্গার মূর্তি আছে। পূর্বরাজস্থানে চন্দ্রভগপতনে বহুসংখ্যক মহিষমর্দিনীর মূর্তি পাওয়া গেছে। এই অঞ্চল শক্তিপূজার কেন্দ্র ছিল। রাজস্থানে প্রাপ্ত মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তিগুলি নিখুঁত ভাস্কর্য্যে ও বৈচিত্র্যে চিত্ত হরণ করে। দেবী কোথাও অষ্টভূজা (ঘণ্টালি দেবী—বিকানীর মিউজিয়াম), আবার কোথাও দশভূজা (আবানেরি মন্দির)। অম্বরতে চারটি মূর্তিতে দেবী মহিষাসুরের ঘাড় মুচড়ে ধরেছেন।

কেবল মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা নয়, কালী এবং অষ্টমাতৃকা মূর্তিও রাজস্থানে পূজিতা হতেন। অম্বর তনগড়পুরে কয়েকটি নির্মাণা চামুণ্ডার মূর্তিও পাওয়া গেছে। অজমীর মিউজিয়মে রক্ষিত কালীমূর্তিটি দুটি আকর্ষণ করার মত। কালো মার্বেল পাথরের মূর্তিটিতে দশটি মাথা ও চুয়াল্লিশটি হাত—প্রধান মুণ্ডটি লোলরসনা করালবদনা,—একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরে শায়িত শিবের উপরে দেবী ঝুণ্ডমানা,—ভীরু গলায় মুণ্ডমালা। তানদিকের পাঁচটি মাথা অশ্ব, হস্তী, ভল্লুক ও শূকরের; বামের চারটি মাথা সিংহ, কুকুর, বানর ও শূগালের। যজ্ঞোপবীত, হার ও সর্প দেবীর গলায় ভূষণ। এই মিউজিয়মেই তিনটি কোটরগতচন্দ্র ও কপোল-বিশিষ্টা চামুণ্ডা মূর্তি আছে। সমগ্র রাজস্থানেই শতাব্দীর পর শতাব্দী শক্তিপূজা জনপ্রিয় হয়েছিল।^২

১ Sakti Cult in Western India, D. C. Sirkar, Sakti Cult & Tara

—pp. 87-88

২ Sakti Worship in Rajasthan, P. K. Majumdar, Sakti Cult & Tara

—pp. 92-100

উড়িষ্যায় শক্তিপূজা : উড়িষ্যাতেও শক্তিপূজার ব্যাপকতা কম ছিল না।

রাজা তুষ্টিকের (খ্রিঃ ৫ম/৬ষ্ঠ শতাব্দী) কালাহাতি তাম্রশাসনে রাজা তুষ্টিকের স্তম্ভেশ্বরী দেবীর উপাসকরূপে বর্ণিত হয়েছেন। তন্ত্র ও তুঙ্গরাজাদের (খ্রিঃ ৮ম-১১শ শতাব্দী) অনুশাসনে স্তম্ভেশ্বরী দেবীর উল্লেখ বারংবার পাওয়া যায়। শোনপুরে স্তম্ভেশ্বরীর একটি স্তম্ভ এবং গঙ্গামের আসকায় স্তম্ভেশ্বরীর একটি মন্দির আছে। কাঠের ধামপূজার রীতি উড়িষ্যার অনেক স্থানে পার্বত্য জাতিদের মধ্যে প্রচলিত। বৈতরণী নদীর তীরে যাজপুরে শক্তিপূজা ও তন্ত্রসাধনার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। কুজিকাতন্ত্র, জ্ঞানার্ণবতন্ত্র, বৃহন্নীলতন্ত্র প্রভৃতিতে বিরজা একটি সিদ্ধপীঠরূপে কীর্তিত হয়েছে। বিরজা একটি প্রসিদ্ধ স্থান এবং দীর্ঘকাল উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। যাজপুরে একটি চামুণ্ডা বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাত্রী বৎসদেবী সম্ভবতঃ কোন প্রাচীন ভৌমকর রাজার পত্নী। বিরজা যাজপুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। বিরজা দেবী দ্বিজা সিংহবাহিনী—শূলের দ্বারা মহিষাসুর বধ করছেন।^১ পুরাতত্ত্ববিদ রমাপ্রসাদ চন্দ এই দ্বিজা মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিকে প্রাক-গুপ্তযুগের দুর্গামূর্তির প্রাচীনতম নিদর্শন বলে উল্লেখ করেছেন।^২ সপ্ত মাতৃকার পূজাও যাজপুরে প্রচলিত ছিল। যাজপুরে ও নিকটবর্তী অঞ্চলে সপ্তমাতৃকা মূর্তি এবং যাজপুরের চামুণ্ডা মূর্তি এবং বৌদ্ধতান্ত্রিক বজ্রযানী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন তারামূর্তি, ছেকক, কুঙ্কুলা ও অপরাজিতা যাজপুরের শক্তি-উপাসনার ব্যাপকতার নিদর্শন।

ভুবনেশ্বর বা একাম্রকানন শক্তিপূজার কেন্দ্র ছিল। পরশুরামের মন্দিরে সপ্তমাতৃকার মূর্তি (খ্রিঃ ৮ম। ৯ম শতাব্দী), বৈতাল মন্দিরে ভয়ংকরী চামুণ্ডা মন্দিরগাত্রে অর্ধনারীশ্বর ও মহিষমর্দিনী মূর্তি এবং বারাহী মূর্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৈতালমন্দিরে চামুণ্ডার পাদপীঠে একটি শৃগাল শব ভক্ষণে রত। যুক্তেশ্বর মন্দিরের জগমোহনে অষ্টাদশ পদ্যে স্থিতা সপ্তমাতৃকার মূর্তিতে মাতৃকাগণ শিশুকোড়া। ভুবনেশ্বরে গৌরীমন্দিরে শক্তিমূর্তি অধিষ্ঠিতা; অনন্তবাসুদেব মন্দিরে (খ্রিঃ ১৩শ শতাব্দী) কৃষ্ণবলরামের সঙ্গে আছেন একানংশা, বিন্দুসরোবরের নিকটবর্তী বৈতাল, শিশিরেশ্বর ও মার্কণ্ডেশ্বর মন্দিরে মহিষাসুরমর্দিনী বিগ্রহ বিরাজমান। একাম্রক্ষেত্রের চার মাইল পূর্বে হীরাপুর গ্রামে যোগিনী উপাসনার কেন্দ্র ছিল। এই গ্রামে চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির আছে (খ্রিঃ ৯ম শতাব্দী)। এই মন্দিরের বাহিরের প্রাচীরে ছিন্নমুণ্ডের উপরে দণ্ডায়মানা নয়টি কাত্যায়নীর মূর্তি আছে। বলঙ্গির জেলায় রাণীপুর ঝরিয়ালে আর একটি চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির আছে।

পুরীতে জগন্নাথের ভৈরবী রূপে খ্যাতা বিমলা দেবী আছেন। জগন্নাথ ও বলরাম বিগ্রহের মধ্যবর্তী স্তম্ভটাকে অনেকে একানংশা দেবী বলে মনে করেন। কোনারক সূর্যমন্দিরে জগন্নাথ, শিব ও দুর্গা পূজিত হতেন। মার্কণ্ডেশ্বর সরোবরের নিকটে সপ্তমাতৃকা পূজিতা হন। বলরাম দাস (খ্রীঃ ১৬ শতাব্দী) বত অবকাশ গ্রন্থে সপ্তমাতৃকা চৌষটি যোগিনী, বিমলা ও বিরজাকে জগন্নাথের সেবিকারূপে উল্লেখ করেছেন! এছাড়াও শাকম্বরী, দুর্গেশ্বরী কালী, রামচণ্ডী, কোঠেশ্বরী, ভগবতী, ব্রহ্মাণী, শাবিত্রী, সরলাচণ্ডী, বাসেলী, অপরা-জিতা, পিঙ্গলা, জাগুলি, মঙ্গলা, তারেণি কনকেশ্বরী প্রভৃতি ছিয়াস্তরটি শক্তি-দেবতার উল্লেখ করেছেন। আরও অনেক অনেক শক্তিদেবতার মন্দির উড়িষ্যার এখানে ওখানে রয়েছে। অনেকগুলি তন্ত্রগ্রন্থ ও উড়িষ্যায় রচিত হয়েছে। স্তবরাং উড়িষ্যায় শক্তি-উপাসনার প্রাবল্য ভারতের অন্য কোন অঞ্চল অপেক্ষা কম ছিল না!*

পূর্বভারতে শক্তি-পূজা : বাঙ্গলাদেশে শক্তি-উপাসনার প্রাদুর্ভাব বিষয় ইতঃপূর্বে অল্পবিস্তর আলোচিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামে নগরে শক্তিপূজার ব্যাপকতা একালেও প্রত্যক্ষ করা যায়। কালীমন্দির এদেশে পথে প্রান্তরে সর্বত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বর, বামাক্ষেপার সাধনপীঠ তারাপীঠ ও রামপ্রসাদস্বর সাধনপীঠ হালিসহর বাঙ্গালীর তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। রামপ্রসাদ কমলাকান্তের মত কত শক্তিসাধক ও শাক্ত কবি এখানে আবিস্কৃত হয়েছেন তার কোন হিসাব নেই। নবদ্বীপের পোড়া মা, অম্বিকা কালনার সিদ্ধেশ্বরী, হুগলী বাঁশবেড়িয়ায় হংসেশ্বরী, বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা, বর্ধমানজেলার কেতুগ্রামে অট্টহাস, তমলুকে বর্গভীমা প্রভৃতি শক্তিদেবতার নাম ও মূর্তির বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা ও তন্ত্রশাস্ত্র রচনা বঙ্গদেশে কম হয়নি। নবদ্বীপ-নিবাসী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রদ্বার, রামতোষণ বিদ্যালংকারের প্রাণতোষণী তন্ত্র বিদ্যৎসমাজে সুপরিচিত।

উত্তর বঙ্গে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে চট্টিকা চানুড়া পূজার বিবরণ মেলে।^১ পাল সম্রাট নয় পালের সময়ের (১০৪০-৭০ খ্রীঃ) একটি বীরভূমের সিয়ান গ্রাম থেকে প্রাপ্ত শিলালিপিতে পাষণ মন্দিরে নয়টি চট্টিকা মূর্তি প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে।^২

কৃষ্ণনগরের মহারাজা শাক্ত ছিলেন। তিনি অন্নপূর্ণার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, কিয়দন্তী অল্পসংখ্যে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন করেছিলেন এবং নবদ্বীপে

১ Evolution of Sakti Cult at Jaypur, Bhubaneswar & Puri, Sakti

Cult & Tara—pp. 74-86

২ শিলালেখ তত্ত্ব শালান্যায় প্রসঙ্গ—ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের পৃঃ ৮১

৩ অম্বিকা পৃঃ ১১১, ১২১

বৈষ্ণবের রাসোৎসবে শক্তিপূজার প্রবর্তন করেছিলেন। যশোরের প্রতাপাদিত্য ছিলেন যশোরেশ্বরী কালীর উপাসক। ভারতচন্দ্র লিখেছেন-

বরপুত্র ভবানীর

প্রিয়তম পৃথিবীর

বায়ান্ন হাজার ষাঁর ঢালী।

বোড়শ হাঙ্কা হাতী

অযুত তুরঙ্গ সাথী।

যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী।^১

বিভিন্ন মঙ্গল কাব্য ও শক্তিগীতি জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাদ্রানীর আদরের সামগ্রী।

ত্রিপুরার মহারাজা দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য ও দুর্গামাণিক্য কালীভক্ত ছিলেন। ত্রিপুরা রাজাদের মুদ্রায় শিব-দুর্গার প্রতীক হিসাবে ত্রিশূল ও সিংহ অংকিত হয়েছে। আহোম রাজারা শিব শক্তির উপাসক ছিলেন। তাঁরা মুদ্রায় হরগৌরীর সেবক রূপে নিজেদের উল্লেখ করেছেন। কাছাড়ের রাজারাও হরগৌরীর উপাসক ছিলেন, কিন্তু শেষরাজা গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন চণ্ডীর উপাসক। ১৭৩৬ শকাব্দের অর্থাৎ ১৮১৪ খ্রষ্টাব্দের একটি মুদ্রায় লিখিত আছে—হিড়িম্ব পুরধীশ ত্রীরণচণ্ডী পদাঙ্ক্যঃ।

উত্তর ভারতে শক্তি পূজা : অন্তান্ত অঞ্চলের মত ভারতের উত্তরাঞ্চলেও শক্তিপূজার ব্যাপকতা কম ছিল না। হরিদ্বারে চণ্ডী পাহাড়ে চণ্ডীর মন্দিরে চণ্ডীদেবীর বিগ্রহ—প্রস্তরনির্মিত সিন্দুর লিপ্ত বিগ্রহ বিরাজমানা; মনসা পাহাড়ের চূড়ায় পঞ্চমুখী মনসাদেবীর বিগ্রহ পূজিত হয়। পাঞ্জাবে অমৃতসরে দুর্গামাতার মন্দির সুপ্রসিদ্ধ। হরিদ্বারের নিকট কনখল দক্ষয়ঙ্কে সতীর দেহভাগ স্থান-রূপে প্রসিদ্ধ। এখানে মন্দিরের ভিতর গাঙ্গে সতীর জন্ম থেকে দেহভাগ পর্বন্ত পৌরাণিক কাহিনী খেত পাথরে ক্ষোদিত আছে। নিকটবর্তী ললিতস্বামী আশ্রমে দশমহাবিজ্ঞা মূর্তি পূজিতা হন। হরিদ্বারের অদূরে সপ্তঋষি আশ্রমের নিকটবর্তী সরস্বতী মন্দিরে খেতপাথরের সরস্বতী মূর্তি অবস্থিত। সন্নিকটে পরমার্থ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন দুর্গাদেবী। হিমাচল প্রদেশে জালামুখী দেবীর জিহ্বাপতনস্থান হিসাবে মহাপীঠ। কাংড়া উপত্যকায় আছেন বজ্রেশ্বরী। কান্দীয়ে ক্ষীরভবানীতে দেবী ভবানীর বিগ্রহ অভ্যন্ত জাগ্রত দেবতারূপে পূজিতা হন। শ্রীনগর থেকে সাত মাইল দূরে পর্বতগাত্রে সারদাগ্রামে সারদা মহাপীঠ—একান্ত মহাপীঠের অঙ্গতম। কান্দীররাজ গোপাদিত্যের আমলে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে সারদা দেবীর মন্দির নির্মিত হয়েছিল। সারদাপীঠ হিন্দুদের শক্তিসাধনার অঙ্গতম প্রাচীনতম পীঠস্থান।^২

শক্তি উপাসনা ভারতের কোন অঞ্চল বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না, এখনও নেই। সমগ্র ভারতেই অসংখ্য বৈচিত্র্যময় নামে এবং রূপে মহাশক্তির উপাসনা

১ বিদ্যানন্দ্র কাব্য ভাষ্যচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (কম্বোজী)—পৃ. ৬

২ কাশ্যদায়, সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—পৃ. ৪৮

খৃষ্টপূর্ব ষ্ঠ শতকেই প্রচলিত। উত্তর-প্রান্তে কাশ্মীরে সারদাপীঠ যেমন খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ হয়েছে, তেমনি দক্ষিণ-প্রান্তে কন্টাকুমারী টলেমির (Ptolemy) সময়ে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ হয়েছিল। দেবীর নব নব মূর্তিকল্পনা শক্তি উপাসনা জনপ্রিয় হওয়ার ফলে বিশাল ভারতবর্ষের অঞ্চলে অঞ্চলে দুই সহস্রাবিক বৎসর ধরে সাধক ভক্ত শিল্পীর ধ্যানে কল্পনায় রূপ পাচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে সহস্রাব্দীমাতার জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ।

চোরের দেবতা মহাশক্তি : এককালে রুদ্র, স্বন্দ-কার্তিকেয় ও গণেশ ছিলেন চোর-ডাকাতের উপাস্ত।^১ পরে কোন সময়ে মহাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি চোর ডাকাতের উপাস্ত হয়েছে। হরিবংশে যশোদাগর্ভসম্ভবা শুভনিশুভহরী বিদ্যাবাসিনী বিদ্যাপর্বতে ভয়ংকর দম্বাদেব দ্বারা বলি উপহারে পূজিতা হতেন, অর্ঘ্যে দম্বাভির্ঘোরৈর্মহাবলি পশুপ্রিয়া।^২ শ্রীমদ্ভাগবতে জড়ভরতের উপাখ্যানে এক চোররাজ পুত্রকামনায় ভদ্রকালীর নিকটে নববলি দিতে উচ্ছত হয়েছিল ; কিন্তু বলির নব পশু পলায়ন করায় চোরেরা জড়ভরতকে বেঁধে নিয়ে আসে ভদ্রকালীর নিকটে বলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে। জড়ভরতকে বেঁধে নিয়ে আসে ভদ্রকালীর নিকটে বলি দেওয়ার উদ্দেশ্যে। জড়ভরতকে আন করিয়ে নৃতন বস্ত্র পরিয়ে যখন ভদ্রকালীর সমুখে বলি দেওয়ার জন্য খড়্গ উস্তোষন করেছিল এক চোর চোর-পুরোহিতের নির্দেশে, তখন রুদ্রা ভদ্রকালী প্রতিমা ভাগ করে চলে গিয়েছিলেন।^৩ দেবী চণ্ডীও কোন সময়ে স্বমূর্তিতে দম্বাদলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে দম্বাদল চণ্ডীর ভক্ত ছিল। বহুবার অলংকারে ভূষিত নিত্যানন্দকে দেখে দম্বাদল চণ্ডীমায়ের রূপা ভেবে মনে মনে উৎফুল্ল হয়েছিল।

আরে আরে ভাইসভে কেনে দুঃখ পাই।

চণ্ডীমায়ে নিধি মিলাইল এক ঠাই।

এই অবধূতের অঙ্গেতে অলংকার।

সোনা মুক্তাহারী কসা বই নাই আর।

কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি।

চণ্ডীমায়ে এক ঠাঞি মিলাইলা আনি।^৪

প্রথম দিন ডাকাতদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার তারা পরামর্শ করে চণ্ডীর পূজা করেছিল সাড়ম্বরে।

যে হইল সে হইল চণ্ডীর ইচ্ছায়।

একদিন গেলে কি সকল দিক যায়।

ঝুঁলাও চণ্ডী আসি মোহিলা আপনে।

বিনি চণ্ডীপূজিয়া গেলাও যে কারণে।

১ হিন্দুদের দেবদেবী—২য় পর্ব প্রকটনা

৩ ভাগবত ৫ম স্কন্দ—৯ম অঃ

৪ হরিবংশ বিদ্যাপর্ব—২২৫৩

৫ চৈতন্য ভাগবত—৫ম অঃ

ভাল করি আজি সন্তে মন্তমাংস দিয়া ।

চল সব এক ঠাক্রি চণ্ডী পূজি গিয়া ॥^১

করালবদনা লোলরসনা কালীও চোর ভাকাতের উপাস্ত হয়েছিলেন। বাঙ্গালাদেশের গ্রামে প্রান্তরে 'ভাকাতে কালী' এখনও বর্তমান আছেন। মনসা-মঙ্গল কাব্য রচয়িতা বিজ্ঞ বংশীদাসকে (খৃঃ ১৭শ শতাব্দী) যখন দস্থ্য কেনারাম মদলে আক্রমণ করেছিল তখন তারা কালীনামে জয়ধ্বনি দিয়েছিল।

দূরেতে উঠিল ধ্বনি 'জয়কালী' নাম ।

সম্মুখে দাঁড়াইল আসি দস্থ্য কেনারাম ॥^২

কালী শুধু ভাকাতচোরের উপাস্য নন, তিনি প্রেমিক চোরেরও উপাস্য। বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানে বিচার গোপন প্রেমে নিমগ্ন সুন্দর ধরা পড়ে শূলে মৃত্যুদণ্ড-দেশ অল্পসারে বধ্যভূমিতে নীত হলে কালীর স্তব করে মুক্তি লাভ করেন এক গুপ্ত প্রণয়িনী বিচারকে লাভ করেন পত্নীরূপে। ভারতচন্দ্র লিখেছেন,—

বরপুত্র চোর হৈল কোটাল মশানে লৈল

কাধীর অন্তরে হৈল রোষ ।

সাজ বলি কৈলা রব ধাইল যোগিনী সব

অট্টহাস ঘর্ঘর নির্ধোষ ॥^৩

মহাশক্তি বহুরূপে বহুজনের বরদাত্রী হয়েছেন, চোর ভাকাতেরও তিনি বরদাত্রী উপাস্য হয়েছেন বিভিন্ন মূর্তিতে বিভিন্ন কালে অথবা বিভিন্ন অঞ্চলে।

জৈন ধর্মে শক্তি দেবতা : ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবদেবীরা জৈন ধর্মেও প্রবেশ করেছিলেন। জৈনরা বিদ্যাদেবীর উপাসনাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। জৈনদের বিদ্যাদেবী ছিলেন ষোল জন। তাঁদের মধ্যে প্রধানা ছিলেন সরস্বতী। অন্যান্য বিদ্যাদেবীদের মধ্যে আছেন কালী, মহাকালী ও গৌরী।^৪ এখানে কালী, মহাকালী, গৌরী প্রভৃতি সরস্বতীরই মূর্তান্তর। জৈনধর্মে অম্বিকা বা অম্বা, বক্রেশ্বরী এবং পদ্মাবতী স্থানলাভ করেছেন। অম্বিকা দুর্গা অভিন্না। কতকগুলি প্রাচীন মন্দিরে বাসুদেবের সঙ্গে অম্বিকাও পূজিতা হন। অম্বিকার মন্দির না গুহা পর্বতশীর্ষে নির্মিত হয়। তিনি সিংহবাহনা। চক্রেশ্বরী কৃষ্ণবর্ণা—ভয়ংকরী, কালীর প্রতিক্রপ। অম্বিকার স্বামী কপর্দী যক্ষ। স্পষ্টতঃই তিনি শিবের প্রতিক্রপ। পদ্মাবতী নিম্ন হিমালয়ে পদ্মফুলে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর সহচর নাগরাজ বা শেব নাগ। স্বভাবতঃই তিনি মনসার প্রতিক্রপ।^৫

১ চৈঃ ভাঃ অঃ—৫ম অঃ

২ দস্থ্য কেনারামের পাতা—মৈমনসিংহশাণীচক

৩ অম্বাবামল

৪ The age of Imperial Unity—2nd Edn. p. 430

৫ The great Goddesses in India Tradition

দেশান্তরে চণ্ডী-দুর্গা : জাপানী বৌদ্ধ ধর্মে জুনতেই কানোন (Juntei kanuon) অপ্রধান দেবতা। তিনি বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের রূপান্তর এক জনতেই কামোদন অসংখ্য যুদ্ধের জননী। জুনতেই অষ্টভূজা অথবা অষ্টাদশ-ভূজা, ... জিনঘনা, পীতবর্ণী, নানা আভরণে অলংকৃত। জুনতেই কে অনেকে দুর্গার প্রতিক্রপ বলে মনে করেন।^১

মোশোপটেমিয়া ও প্যালেষ্টাইনে প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাচিত্রে নয় গর্ভবতী নারীমূর্তিগুলিকে মাতৃদেবতা পূজা বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু ব্যাবিলন ও ইস্তার বা আসিরিয়ায় ইস্তার যুদ্ধের দেবী, ক্যাননে তিনি আনাত (Anat)। খ্রীষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীতে অ্যাসোরিয়াতে ইস্তার (Ishtar) ছিলেন যুদ্ধের দেবতা হিসাবে অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি অ্যাসোরিয়ার জাতীয় দেবতা অনুরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তিনি আসিরীয় রাজকীয় অহুশাসনে যুদ্ধ দেবী হিসাবে স্তুতা হয়েছেন। তিনি আসিরীয় সৈন্যদের সাহস যোগান— তাদের শত্রুদের বিনাশ করেন, এবং রাজার দুঃস্বপ্ন মোচন করেন। তাঁর প্রতীক পশু সিংহ। মোশোপটেমিয়া এবং (১৯ তম রাজবংশ খ্রী: পূ: ১৩৫০-১২০০ থেকে বিভিন্ন ভাস্কর্যে তিনি সিংহ সহ চিত্রিত হয়েছেন। ইস্তার যেমন যুদ্ধের দেবতা, তেমনি তিনি উর্বরতার দেবীও।^২

ভারতীয় দুর্গা চণ্ডীর সঙ্গে ইস্তার বা আনাতের কিছু সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তবে এই সাদৃশ্য নিতান্তই আকস্মিক। ভারতীয় চণ্ডী-দুর্গা কেবল যুদ্ধ দেবী বা শস্ত্র দেবী নন, তিনি দেবতত্ত্বসমৃদ্ধতা—মহাশক্তি; বিশ্বের অন্তঃস্রাব্যশক্তি—দানব হস্তা,—মহাশক্তি রূপে সৃষ্টিস্থিতি লয়কারিণী—সমগ্র জগতের জননী। এমন অপূর্ব ভাবকল্পনা আসিরীয়া ক্যানন কেন, পৃথিবী কোন জাতির কোন কোন দেবীর মধ্যেই পাওয়া যায় না।

রোমীয় মাতৃদেবী (Great mother) সাইবেল (Cybele) ভারতীয় মহাশক্তি দুর্গা-চণ্ডীর সঙ্গে তুলনীয়। নেপ্সল্-এর জাতীয় যাদুঘরে সাইবেলের যে মূর্তিটি রক্ষিত আছে, তাতে তাঁকে ষিভুজা মুকুট পরিহিতা সিংহবাহিনী রূপে দেখা যায়। দেবীর দুই পাশে দুটি সিংহ অবস্থান করছে। এই দেবী এশিয়া মাইনরে থেকে রোমে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি আংকারার নিকটবর্তী গাল্পিসিয়ার অন্তর্গত পেশিনাসে (Pessinus) পূজিতা হতেন। রোম সম্রাট হানিরক এই মাতৃ মূর্তিকে রোমে নিয়ে গিয়েছিলেন। দেবী ২০৫ খ্রী: পূর্বাংশে রোমে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন।^৩ খ্রী: পূ: ২য়/৩য় অংশে মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী-দুর্গার রূপকল্পনা সম্পূর্ণ হয় নি। লক্ষ্মীমূর্তির আদর্শে সিংহ বাহিনী উমা-পার্বতীর আদর্শে সাইবেলের মূর্তি কল্পিত।

১ Hindu Divinities in Japanese Buddhist Pauthen—pp.—139-40

২ Near East Mythology—John Gray—pp 22-23

৩ Roman Mythology—Stewart perowne pp. 63-65

মিশরীয় দেবী নেইথের সঙ্গে দুর্গার তুলনা করা চলে। নেইথ (Neith) প্রাচীন মিশরের শিকারের দেবী। তাঁর প্রতীক ঢাল ও বাণ। এ থেকেই তাঁকে যুদ্ধ দেবী বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। প্রাচীন কাল থেকেই তিনি মহাদেবী। দেবতাদের মাতা, সূর্যদেব 'রা' এর কল্যায়করূপে পরিচিত। তিনি সমগ্র বিশ্বের মাতা এবং দেব-মানবের রক্ষয়িত্রী। জানে তিনি গরীয়সী। নেইথের আকৃতি নারীর মত—তিনি মাথায় নিম্ন মিশরের লাল মুকুট পরিহিতা, তাঁর হাতে ধনু ও শর।^১

নেইথের সঙ্গে আকৃতিতে না হলেও প্রকৃতির দিক থেকে দুর্গা চণ্ডীর কিছু মিল আছে। কিন্তু সৃষ্টিস্থিতি লয় কত্রী বিশ্বজননী অন্তত নাশিনী মহাশক্তি দশভুজা দুর্গার পরিকল্পনার তুলনা নেইথের সঙ্গে হয় না।

অপ্রধান দেবতা

মদন

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে অক্ষ, অরণ্যানী, যম্ময়ং, দুঃস্বপ্নঃ, কেশী, যমী প্রভৃতি কয়েকটি নিতাস্ত্র অপ্রধান দেবতা আছেন ; মন্থা, দয়া, জ্ঞান, দান, শ্রদ্ধা প্রভৃতি কয়েকটি ভাবাত্মক দেবতা (abstract deity) ও আছেন। তেমনি পুরাণেও মদন, বসন্ত প্রভৃতি কয়েকজন নিতাস্ত্রই অপ্রধান দেবতার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ভাবাত্মক দেবতা এবং গ্রহ দেবতারাও পুরাণে অল্পস্বল্প স্থান অধিকার করেছেন। এই সকল দেবতার সঙ্গে ভারতীয় দেবকল্পনার উৎস সূর্য্যগিরি সম্পর্ক নির্ণয় করা সহজ নয়। সূর্য্যগিরি গুণকর্মভিত্তিক দেবকল্পনার ব্যাপকতায় মানবিক গুণাবলী, প্রকৃতি, মানবীয় প্রবৃত্তি প্রভৃতিও স্থান করে নিয়েছে। এদেশের মানুষ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুতেই দেবত্বের আদ্যোপ করে থাকে। তাই এদেশে নদীও দেবতা, হিমালয়-বিদ্যাও দেবতা আবার বসন্ত কাম রতিও দেবতা।

ভারতবর্ষের অপ্রধান দেবতাকূলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মদন। মদন সম্পূর্ণ পৌরাণিক দেবতা—প্রাণিকূলের সর্বপ্রধান জৈব প্রবৃত্তি কামের দেবতা। নরনারীর মনে তাঁর উদ্ভব তাই তিনি মনোজ মনসিজ। কামপ্রবৃত্তির দ্বারা তিনি নরনারীর চিত্তকে মথিত করেন, তাই তিনি মন্থথ। রতি তাঁর প্রিয়া—প্রিয়তমা পত্নী। বসন্তে কামের প্রভাবে স্ত্রীপুরুষের রতিভাব জাগ্রত হয় বলে বসন্ত মদনের সন্ধ্যা। পুষ্প রতিভাবের উদ্দীপক, সেইজন্য মদন পুষ্পধনু ফুলশর ; তাঁর ধনু কূলের তৈরী, পাঁচটি ফুল তাঁর পাঁচটি বাণ। অরবিন্দ, অশোক, চূত (বা আশ্র-মঞ্জরী), নবমল্লিকা ও রক্তোৎপল—মদনের পঞ্চবাণ। মদনকে পঞ্চশর, ফুলশর, ফলধনু প্রভৃতিও বলা হয়। কালিকা পুরাণে ঋষিগণ বলেছেন যে সকলের চিত্ত মথিত করে কামদেবের জন্ম বলেই তিনি মন্থথ, মনোভব এবং কাম। মদন বা আনন্দ হেতু তাঁর নাম মদন ; শঙ্কর দর্পবর্ধক হিসাবে তিনি দর্পক এবং কন্দর্প নামে খ্যাত।

যস্মাৎ প্রমথ্য চেতস্বং জাতোহস্মাকং তথাবিধেঃ ॥

তস্মান্মন্থথ নাম্মা স্বং লোকে খ্যাতো ভবিষ্যসি।

অতস্বং কামনাম্মাপি খ্যাতো ভব মনোভব ॥

মদনান্মদনাথাক্ষ শস্তোদর্পাচ্চ দর্পকঃ।

তথা কন্দর্পনাম্মাসি লোকে খ্যাতো ভবিষ্যসি।^১

কল্প বা কামদেব যোগময় মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করতে গিয়ে হরকোপানলে দগ্ধ হয়েছিলেন। কালিদাস এই ঘটনার অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন :

ক্লেশ প্রভো ! সংহর সংহরেতি
যাবদগিরঃ মরুতাং চরন্তি ।
তাবৎ স বহির্ভবনেত্রজয়া
ভস্মাবশেষং মদনং চকার ॥^১

—হে প্রভু, ক্রোধ সংবরণ করুন, সংবরণ করুন,—এই বাক্য মথন বায়ুকে ভেসে বেড়াচ্ছিল, তখনই শিবের নেত্রজাত অগ্নি মদনকে ভস্মীভূত করেছিল।

ভারতচন্দ্র প্রদত্ত বর্ণনা :—

মদন পলায় পিছে অগ্নি ধায়
ত্রিভুবন পরকাশি ।
চৌদিকে বেড়িয়া মদনে পুড়িয়া
করিল ভস্মের রাশি ॥^২

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত রূত মদনভস্মের বর্ণনা :

যথা সিংহ মহলা আক্রমে
গজরাজে, পুরি বন ভীষণ গর্জনে,
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবহ
বাস ধীর ভবেশ্বরি ভবেশ্বর ভালে ॥^৩

হৃদ পুরাণে—সতীর দেহত্যাগের পর কামদেব মহাদেবকে বিব্রত করতে থাকায় মহাদেব মদনকে ভস্মীভূত করেছিলেন—

ভস্ম কোপাভিভূতস্ত তৃতীয়ায়মনার্পণ ।
নিশ্চক্রায় মহাজালা যয়াসৌ ভস্মসাৎ কৃতঃ ॥^৪

শিব পুরাণের বর্ণনা :—

তৃতীয়ান্তস্ত নেত্রাদৈ নিঃসসারাগ্নিকচ্ছিখঃ ।
ভস্মসাৎ কৃতবাংস্তেন মদনং তাবদেব হি ॥^৫

সৌর পুরাণ বলেছেন—

জ্ঞাত্বা বিলোক্য প্রবিক্টচাপং
নেত্রাগ্নিনাসৌ মদনোহপি দগ্ধঃ ॥^৬

মদন ভস্মীভূত হওয়ার পর শিবপার্বতীকে বরদানে উদ্বৃত্ত হলে পার্বতী মদনের পুনর্জীবন কামনা করেন। মহাদেব তখন বর দিলেন, মদন অঙ্গহীন অবস্থাতেই ত্রিলোক ক্ষুভিত করতে সমর্থ হবেন—

১ কুমারসম্ভব—৩৭২

২ অনুবাদমঞ্জ

৩ মেঘনাদবধ কাব্য—২য় সর্গ

৪ শব্দঃ প্রভাসখণ্ডভাগ৩তম অবদানখণ্ড—৪৫১২

৫ জ্ঞানসংহিতা—১০৬

৬ সৌরপুরাণ—৫৩৭৩

ভবত্মনো মদনস্তৎপ্রিয়ার্থং স্থলোচনে ।

তেন রূপেণ লোকস্ত ফোভনায় ভবতালম্ ॥^১

অতঃপর অনঙ্গ মদন বায়ুর মত অপ্রতিহত গতিতে ধনুর্বাণ ধরে সর্বত্র বিচরণ করতে লাগলেন ।^২

পদ্মপুরাণেও মদনভন্মের কাহিনী বর্তমান । মদনভন্মের পরে ভর্তৃহীন রতির বিলাপে দুঃখিত দেবগণ মহাদেবকে তুষ্ট করে মদনের পুনর্জীবনের জন্য বর প্রার্থনা করলেন । মহাদেবও অনঙ্গরূপে মদনের পুনরুজ্জীবনের বর প্রদান করেছিলেন ।

তচ্ছৃণু তু বচঃ প্রাহ জীবয়ামি মনোভবম্ ।

কায়েনাপি বিহীনোহয়ং পঞ্চবাণো মনোভবঃ ॥

ভবিষ্যতি ন সন্দেহো মাধবস্ত সখা পুনঃ ।

দিব্যেনাপি শরীরেণ বর্তয়িষ্যতি নান্ধবা ॥^৩

—দেবতাদের বাক্য শুনে মহাদেব বললেন, জীবিত করবো । শরীরবিহীন পঞ্চশর মদন পুনরায় মাধবের (বসন্ত) সখা হবেন, দিব্য শরীরে থাকবেন । এর অন্ধবা হবে না ।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ মদনভন্মের পূর্বের ও মদন ভন্মের পরের অবস্থা ছুটি কবিতায় বর্ণনা করেছেন—

একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে

মরি মরি অনঙ্গ দেবতা ।

কুসুমরথে মকরকেতু উড়িত মধু পবনে

পথিকবধু চরণে প্রণতা ।^৪

পঞ্চশরে দণ্ড করে করেছ একি সন্ন্যাসী,

বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়িয়ে ।

ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিষসি

অঙ্গ তার আকাশে পড়ে গড়িয়ে ॥^৫

হৃদপুরাণে কিন্তু মদন অঙ্গসহ পুনর্জীবন লাভ করেছিলেন । মদনভন্মের পর মদনপত্নী রতি বিলাপ করতে করতে চিতারোহণে উগ্ধত হওয়ায় আকাশ-বান্ধী রতিকে দুঃসাহস থেকে নিবৃত্ত করে । পরে মহাদেবকে তপস্শ্রায় তুষ্ট করে রতি স্বামীর পুনর্জীবন বর লাভ করেন—

এবমুক্তে তয়া বাক্যে তৎক্ষণাৎ সমুপস্থিতঃ ।

যথাস্থপ্তো মহারাজ তদ্বক্ষণঃ স হর্ষিতঃ ॥^৬

১

১ সৌরপুঃ—৫৫১৮

২ সৌরপুঃ—৫৫১৯

৩ পদ্মঃ, ভূমিখণ্ড—৭৭১৬০-৬২

৪ মদন ভন্মের পূর্বে—কল্পনা

৫ মদন ভন্মের পরে—কল্পনা

৬ হৃদ্য প্রভাসক-ভাস্করগতি অবদ্বন্দ্ব—৪০১২০

—রতির দ্বারা এইরূপ বাক্য উক্ত হলে, হে মহারাজ, স্তম্ভ ব্যক্তি যেমন জাগ্রত হয়, সেইরূপ মদন আনন্দে উত্ত্বিত হলেন ।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যে কন্দর্প হরকোপানলে ভস্মীভূত হওয়ার পর পুনরায় জীবন লাভ করে মেঘনাদবধের জন্ত রুদ্রাস্ত্র লাভের উদ্দেশ্যে পার্বতীর ইচ্ছানুসারে দ্বিতীয়বার শিবের ধ্যান ভাঙ্গাতে গিয়ে সফল হয়েছিলেন ।

দেবীর আদেশে

হাঁটু পাড়ি মীনধ্বজ, শিখিনী টকারি,
সম্মোহন শরে শূর বিধিলা উমেশে ।^১

মদন ও প্রহ্মায় : কিন্তু কোন কোন পুরাণে মদনদেব ভস্মীভূত হওয়ার পরে জন্মান্তরে শম্বরাস্ত্র বধের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রহ্মায়রূপে জন্মগ্রহণ করে-ছিলেন এবং মায়ারূপিণী রতির দ্বারা পালিত হয়েছিলেন ।

ততঃ কৃষ্ণস্ত কল্লিণ্যাং কামমুৎপাদয়িষ্যতি ।
প্রহ্মায়ো নাম তস্মৈব ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
জাতমাত্রস্ত তং দেবাঃ শম্বরঃ সংহরিষ্যতি ।
কৃত্বা প্রাপ্য সমুদ্রে বৈ নগরং স গমিষ্যতি ॥
তাবচ্চ নগরে তস্ত রত্যা স্ত্বেয়ং যথাস্বথম্ ।
তত্র কামং মলিত্বা তু হত্যা শম্বরমাহবে ॥
তদীয়ক্ণৈব যদ্যুবাং নীজা স্বনগরং পুনঃ ।
গমিষ্যতি স্ত্বেয়ং সা বৈ দেবা সত্যং বচো মম ॥^২

—তারপর কৃষ্ণ কল্লিণীর গর্ভে কামের জন্ম দেবেন । তাঁর নাম হবে প্রহ্মায় । হে দেবগণ, জন্মমাত্রেই শম্বর তাঁকে হরণ করবে, হরণ করে সমুদ্রমধ্যে নিজের নগরে গমন করবে । সেই নগরে অবস্থানরতা রতির সঙ্গে কাম মহাস্থখে মিলিত হয়ে যুদ্ধে শম্বরকে হত্যা করে তার সমস্ত দ্রব্য নিয়ে মহাস্থখে ফিরে আসবেন । হে দেবগণ, এই আমার সত্যবচন ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে এই প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে :—

কামস্ত বাসুদেবাংশো দগ্ধ প্রাগুরুদ্রমুহুত্যা ।
দেহোপপত্তয়ে ভূয়স্তমেব প্রতিপত্তত ॥
স এব জাতো বৈদর্ভ্যাং কৃষ্ণবীৰ্যসমুদ্ভবঃ ।
প্রহ্মায় ইতি বিখ্যাতঃ সর্বতোহনবমঃ পিতুঃ ॥
তং শম্বরঃ কামরূপী কৃত্বা তোকমনির্দিশম্ ।
স বিদিতাস্তানঃ শত্রুং প্রোস্তোদধত্যগাদ্ গৃহম্ ॥
তং নির্জগার বলবান্ মীনঃ সোহপ্যপরৈঃ সহ ।
বৃত্তো জালেন মহতা গৃহীতো মৎস্তজীবিভিঃ ॥

তং শম্বরায় কৈবর্তা উপজহুঃ কৃপায়নম্ ।
 সূদা মহানসং নীচাবগ্গন্থ নুধিভিনাভূতম্ ।
 দৃষ্টা তদ্বরে বালঃ মায়াবর্ত্যে স্তবেদয়নম্ ।

* * *

সা চ কামস্ত বৈ পত্নী রতির্নাম যশস্বিনী ।
 পত্ন্যনিদগ্ধদেহস্ত দেহোৎপত্তিং প্রতীক্ষতী ॥
 নিকৃপিতা শম্বরেণ সা সূদোদন সাধনে ।
 কামদেবং শিশুং বুদ্ধা চক্রে স্নেহং তদার্তকে ৷^১

—কাম পূর্বে ক্রতুর ক্রোধে দগ্ধ হয়ে বাসুদেবের অংশরূপে দেহপ্রাপ্তির নিমিত্ত পুনরায় তাঁকেই আশ্রয় করেছিলেন। তিনি কৃষ্ণবীর্ষে বৈদর্ভী কঙ্কিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে প্রচ্যন্ন নামে পিতার সমতুল্য হবেন। তারপর মায়াবী শম্বর সেই বালককে নিজের শত্রু জেনে হরণ করে ডালে নিক্ষেপ করে গৃহে প্রত্যাগমন করে। কোন বলবান মৎস্য অত্যাচারদের সঙ্গে তাঁকে গিলে ফেলেছিল এবং জেলেদের দ্বারা বিশাল জাল দ্বত হয়েছিল। সেই মৎস্যটিকে কৈবর্তগণ শম্বরকে উপহার দিয়েছিল। পাচক সেই মৎস্যটিকে পাকশালায় নিয়ে গিয়ে অন্ধদ্বারা খণ্ডিত করে, তার উদরে অদ্ভুত বালককে দেখে মায়াবর্তীর কাছে নিবেদন করলো।……… সেই কামপত্নী যশস্বিনী দগ্ধদেহ পতির দেহোৎপত্তি প্রতীক্ষা করছিলেন, শম্বরের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। শিশু কামদেবকে চিনতে পেরে বালককে তিনি স্নেহে পালন করলেন।

তারপর কৃষ্ণজন্মন যুবক হয়ে শম্বরের তাম্রবর্ণ শাশ্রমণ্ডিত স্কুণ্ডল কিরীট-ভূষিত মুণ্ড দেহ থেকে ছিন্ন করেছিলেন।

শিশীতমসিমুদ্যম্য স্কিরীটং স্কুণ্ডলম্ ।

শম্বরস্ত শিরঃ কায়ান্ত তাম্রশাশ্রোজসাহরৎ ॥^২

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ভাগবত অষ্টমসরণে মদনের পূর্ণজন্মের বিবরণ দিয়েছেন : মহাদেব রতিকে সাস্থনা দিয়ে বলেছিলেন—

দ্বাপরে হবেন হরি কৃষ্ণ অবতার ।

কংস বধি করিবেন দ্বারকা বিহার ॥

কঙ্কিণীরে লইবেন বিবাহ করিয়া ।

তাঁর ঘরে এই কাম জনমিবে গিয়া ॥

শম্বরদানব বড় হইবে দুর্জন ।

মদনের হাতে তার মৃত্যু নিয়োজন ॥

দাসী হয়ে তুমি গিয়া থাক তার ধামে ।

লুকাইয়া এইরূপ মায়াবর্তী নামে ।

কহিবেন শম্বরে নারদ তপোবন ॥

অগ্নিল তোমার শত্রু কৃষ্ণের নন্দন ।
 তুনিয়া শব্দ বড় মনে পাবে ভয় ।
 মায়া করি দ্বারকায় যাবে ছয়াশয় ।
 মেহিনী বিছায় সবে মোহিত করিবে ।
 হরিয়া লইয়া কামে সমুদ্রে ফেলিবে ।
 মৎস্ত গিলিবেক তারে আহার বলিয়া ।
 না মরিবে কাম ভবিতবোর লাগিয়া ।
 সেই মৎস্ত জালিয়া ধরিয়া লবে জালে ।
 ভেট লয়ে দিবেক শব্দ মহীপালে ।
 কুটিবারে সেই মৎস্ত দিবেক তোমারে ।
 তাহাতে পাইবে তুমি কৃষ্ণের কুমারে ॥

* * *

শব্দে বাধিয়া কাম দ্বারকায় যাবে ।
 কহিল উপায় এইরূপে পতি পাবে ।^১

হরিবংশের কাহিনী প্রায় সমরূপ হলেও উক্ত কাহিনী থেকে কিছুটা পার্থক্য লক্ষিত হয় । হরিবংশে শব্দ কল্পিণীহৃত প্রহ্মায়কে অপহরণ করে সমুদ্রে ফেলেনি, বরঞ্চ পত্নী মায়াবতীর হাতে প্রহ্মায়কে পালন করার জন্ত অর্পণ করেছিল ।

তং সপ্ত রাত্রে সম্পূর্ণে নিশীথে স্মৃতিকাগৃহাৎ ।
 জহার কৃষ্ণস্ত স্মৃতং শিশুং বৈ কলিশব্দঃ ॥
 বিদিতং তন্ত কৃষ্ণস্ত দেবমায়ামুর্বতিনঃ ।
 ততো ন নিগৃহীতঃ স দানবো যুদ্ধদুর্মদঃ ॥
 স স্মৃত্যুনাপরীতায়ুর্মায়য়া প্রজহার তম্ ।
 দোভ্যামুৎক্ষিপ্য নগরং স্বং নিনায় মহাস্বরঃ ॥
 অনপত্যা তু তস্তাসীদ্যথা রূপগুণাযিতা ।
 নাম্না মায়াবতী নাম মায়েব শুভদর্শনা ॥
 দদৌ তং বাসুদেবস্ত পুত্রং পুত্রমিবাভুজম্ ॥^২

—জন্মের পরে সপ্তরাত্রি সম্পূর্ণ হলে নিশীথকালে সেই কৃষ্ণের শিশুপুত্রকে কালরূপী শব্দ অপহরণ করলো । কৃষ্ণের পুত্র জেনে দেবমায়ার অমুর্বতী হয়েছিল বলেই সেই যুদ্ধদুর্মদ দানব তাঁকে নিগৃহীত করলো না, সে যত্নের দ্বারা আক্রান্ত আয়ু হয়েই মায়ার দ্বারা তাঁকে অপহরণ করলো, বাহুদয় দ্বারা তুলে মহাস্বর নিজের নগরে নিয়ে এল । তার রূপগুণবতী মায়ার দ্বায় সুদর্শনা মায়াবতী নাম্নী পুত্রহীনা ভাৰ্য্যা ছিল । নিজের পুত্রতুল্য বাসুদেবের পুত্রকে তাকে দান করেছিল ।

মায়াবতী সেই পুত্রকে দেখে আনন্দিত হোল। বারবার দেখতে দেখতে তার মনে পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হোল। ইনি আমারই কান্ত, এঁর জন্তই আমি চিন্তাশোকসাগরে নিমগ্না, কখনও আনন্দ পাইনা, মহাদেব পূর্বে এঁকেই ভয়ভূত করে অনঙ্গ করেছিলেন। আমি তাঁর পত্নী, কিরূপেই বা সন্তান করবো, কি ভাবেই বা পুত্র বলে ডাকবো?—এই ভেবে মায়াবতী ধাত্মীকে দিয়েছিল বালকের পালনের ভার। এই বালক রূপবান যুবকে পরিণত হলে মায়াবতী হাবভাব ও ইঙ্গিতের দ্বারা তাঁকে কামনা করতে থাকে। প্রদ্যুম্ন বিষ্মিত হয়ে মায়াবতীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। মায়াবতী নিজের এবং প্রদ্যুম্নের পরিচয় ও স্বীয় ভর্তা শব্দর কর্তৃক প্রদ্যুম্নের অপহরণ বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে প্রদ্যুম্ন শতপুত্র সহ শব্দরকে বধ করেন। এই সুদার্ষণ যুদ্ধ দর্শনার্থ সমাগত অপ্সরা ও গন্ধর্বগণকে দেবরাজ ইন্দ্র বলেছিলেন—

কামোহয়ং পূর্বদেহে তু হরকোপায়িনা হতঃ ।
 রত্যা প্রসাদিতো দেবঃ কামপত্ন্যা ত্রিলোচনঃ ।
 পরিতুষ্টেন দেবেন বরমস্তাঃ প্রদীয়তে ॥
 বিষ্ণুর্মাহুসদেহস্ত দ্বারকায়াম্ ভবিষ্যতি ॥
 তস্ত পুত্রত্বমশ্বেব ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
 অনঙ্গইতি বিখ্যাতশ্চৈলোক্যে তু মহাযশাঃ ।
 তত্রোৎপন্নো মহাতেজা শব্দরং ঘাতয়িষ্যতি ।
 সপ্তাহে জাতমাত্রে তু ঋক্ষিণ্যাঃ ক্রোড়সংস্থিতম্ ।
 আশ্রায় শব্দরো মায়াম্ প্রদ্যুম্নমপ্নেত্বতি ॥
 তদগচ্ছ শব্দরগৃহং ভার্যা মায়াবতী ভব ।
 মায়ারূপ প্রতিচ্ছন্ন শব্দরং মোহয়িষ্যসি ॥
 তত্র তমাত্মনঃ কাস্তং বালরূপং বিবধ'য় ।
 প্রাপ্তযৌবনদেহস্ত শব্দরং নিহনিষ্যতি ॥১

—পূর্বদেহে ইনি কাম, হরকোপায়ি দ্বারা নিহত হয়েছিলেন। কামপত্নী রত্নির দ্বারা প্রসাদিত দেব ত্রিলোচন তাঁকে (রত্নিকে) বর দিয়েছিলেনঃ মাহুস দেহধারী বিষ্ণু দ্বারকায় জন্মাবেন, ত্রিলোকে মহাযশস্বী মদন তাঁর পুত্রস্ব স্বীকার করে শব্দরকে হত্যা করবেন। জন্মের এক সপ্তাহ পরেই ঋক্ষিণীর কোলে স্থিত প্রদ্যুম্নকে মায়্যা আশ্রয় করে শব্দর দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। স্তব্রায় শব্দরের গৃহে তার ভার্যা মায়াবতী হও। তুমি মায়ারূপের ছদ্মবেশে শব্দরকে মোহিত করবে। সেখানে তুমি বালকরূপী নিজের কান্তকে বর্ধিত কর। তিনি যৌবনান্বিত দেহ প্রাপ্ত হয়ে শব্দরকে নিহত করবেন।

এই ভাবে পুনর্জাত মদনদেবের দ্বারা শব্দরাসুর নিহত হয়েছিল। মদন রত্নিকে সঙ্গে নিয়ে দ্বারকায় ফিরে এসেছিলেন। মদন সম্পর্কিত কাহিনী মোটামুটি

এই। এ ছাড়াও মদনের অসীম শক্তির ছোটখাট কাহিনী পুরাণান্তরে বিবৃত হয়েছে। কামদেবের অপ্ৰতিহত প্রভাবে ব্রহ্মা কল্যা সন্ধ্যার প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন।^১ বিষ্ণুর মোহিনী রূপ দর্শনে কামশরে মহাদেবও জর্জরিত হয়েছিলেন।^২

মদন ও সূর্য্যগ্নি : মদন বা কামদেব প্রাণিকুলের সর্বপ্রধান জৈব প্রবৃত্তি কামের অধিষ্ঠাতারূপে কল্পিত। তথাপি সূর্য্যগ্নির সঙ্গে মদনের সংযোগ বর্তমান। মদন কৃষ্ণ-বিষ্ণুর পুত্র প্রদ্যুম্ন। তাঁর আকৃতি কৃষ্ণসদৃশ জলদতুল্য কৃষ্ণবর্ণ—পীত কোশেয়বসনধারী। তাঁকে দেখে নারীগণ কৃষ্ণ মনে করে হরণ করেছিল—কৃষ্ণ বস্মা ত্রিয়ো ব্রীষা নিলিন্যুস্তত্র উজ হ।^৩ তিনি বাহুদেবের অংশ।

প্রদ্যুম্ন কৃষ্ণ বিষ্ণুর অপরমুষ্টি চতুর্ব্যূহের অন্ততম। কাম বা মদন ব্রহ্মারও সন্তান।

এবং চিন্তয়তস্তস্ত ব্রহ্মণো মুনিসত্তম।

মনসঃ পুরুষো বল্গুরাবিতুতো বিনিঃসৃতঃ।^৪

সুতরাং কামদেব ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে স্বরূপতঃ কোন ভেদ না থাকায় সূর্য্যগ্নিরূপী ব্রহ্মার পুত্র মদন এবং সূর্য্যগ্নির কৃষ্ণ-বিষ্ণুর পুত্র প্রদ্যুম্ন মদনের মূর্ত্যন্তর। এই হিসাবে মদন কামদেব হয়েও ব্রহ্মা-বিষ্ণুর তথা সূর্য্যগ্নির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

বেদে শব্দর দৈত্যকে বধ করেছিলেন ইন্দ্র। ইন্দ্রের শব্দর হনন মদনে আরোপিত হয়েছে পুরাণে। এখানেও সূর্য্যগ্নিরূপী ইন্দ্রের কর্ম মদনে সংক্রমিত হওয়ায় মদন বৈদিক দেবতাদের পংক্তিতেই স্থান পেয়ে গেলেন। মদনের চরিত্রে ইন্দ্র এসে ভর করলেন।

মদনের বা প্রদ্যুম্নের প্রতীক মীন বা মকর। প্রদ্যুম্নের জন্ম হয়েছিল মৎস্যের উদরে। শতপথ ব্রাহ্মণে প্রজাপতিই মীন। পরে মীন বা মৎস্য বিষ্ণুর প্রথম অবতার। আরও পরে মীনের সঙ্গে মদনেরও সংযোগ হোল ঘনিষ্ঠতর। আকাশে ভাসমান সূর্য্যকেই ত বিষ্ণুর মৎস্রাবতাররূপে কল্পনা।^৫ এখানেও সূর্য্যবিষ্ণুর সঙ্গে মদনের সংশ্লেষ।

কল্পের সঙ্গেও মদন সংশ্লিষ্ট। কল্পের কোপবহ্নিতে মদন হলেন ভস্মীভূত। যৌগীর আদর্শ মহাদেব যেমন কাম ধ্বংস করে হলেন যোগিরাজ, তেমনি সূর্য্যগ্নির ধ্বংসাত্মক রূপ কল্প মদন অর্থাৎ আনন্দের দেবতা—সূর্য্যগ্নির আত্মলাদকর মূঢ় আলোককে বিনাশ করলেন। প্রজ্ঞাত সূর্য্য হলেন ত্রিপ্রহরের খরভর সূর্য্য—অথবা সূর্য্যের আত্মলাদকরী মঙ্গল দীপশিখা পরিণত হোল বিধ্বংসী লেলিহান অগ্নিতে, —এরকম ব্যাখ্যাও করা চলে।

১ কল্লিকামপদ্মপত্র—১ অঃ

২ ভাগবত, ৪ স্কন্ধ, ১২ অঃ

৩ ভাগবত—১০।৫৫।১৮

৪ কম, পূঃ—১।৪১

৫ এই গ্রন্থের ২য় পর্ব—২য় সং, পৃঃ ২৪৪-৪৬

মদন পূজা ও মদনের মূর্তি : যদিও মদন ও বসন্তকে পৃথক্ দেবতা রূপে কল্পনা করা হয়েছে, তথাপি মদনপূজা বসন্তোৎসবের অঙ্গ হিসাবে প্রচলিত হয়েছিল। সংস্কৃত নাটকে বসন্তোৎসবে ভগবান মকরকেতুর পূজার বিবরণ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এককালে রাজারাজ্ঞীও সম্ভ্রান্ত মহলে মদন পূজা বসন্তোৎসবের অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল। রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের কৃত্যতত্ত্বে মদন জ্যোদশী ও মদন চতুর্দশীতে মদনপূজার বিধান আছে। রঘুনন্দন লিখেছেন, “চৈত্রশুদ্ধজ্যোদশ্যাং দমনকবৃক্ষে শালগ্রামে জলে বা কামদেবেণ পূজয়েৎ।”^১—দমনকবৃক্ষে শালগ্রামে বা জলে চৈত্রমাসের শুক্লা জ্যোদশীতে মদনের পূজা করবে। চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্দশীতেও মদনপূজা নির্দিষ্ট হয়েছে।^২ বলা বাহুল্য চৈত্রমাসের শুক্লা জ্যোদশী বা চতুর্দশীতে মদনপূজা বসন্তোৎসবের সামিল। শালগ্রামে মদনপূজা বিষ্ণুর সঙ্গে মদনের অভিন্নতা সূচিত করে। মদনের একটি প্রচলিত ধ্যানমন্ত্র :—

চাপেষুধুর্ক কামদেবো রূপবান্ বিশ্বমোহনঃ ।

ধোয়ো বসন্তসাহিতো রত্যালিজিতবিগ্রহঃ ॥^৩

—ধনুর্বাণধারী রূপবান্ বিশ্বমোহিতকারী রতিদ্বারা আলিজিত দেহ বসন্ত সহ কামদেবকে ধ্যান করবে।

মন্ত্রপুুরাণে মদনের মূর্তির বিবরণ থেকে কামদেবের বিগ্রহের সুস্পষ্ট রূপটি পাওয়া যায়।

অথাতঃ সম্ভবক্ষ্যামি দ্বিভূজং কুসুমায়ুধম্ ।

পার্শ্বে চান্মুখং তন্ত্ৰ মকরব্জসংযুতম্ ॥

দক্ষিণে পুষ্পবাণঞ্চ বামে পুষ্পময়ং ধনুঃ ।

প্রীতিঃ স্রাক্ষক্ষিণে ভোজনোপকরাস্থিতম্ ॥

রতিশ্চ বামপার্শ্বে তু শয়নং সারসাস্থিতম্ ।

পটশ্চ পটহশ্চ খরঃ কামাতুরস্তথা ॥

পার্শ্বতো জলবাণী চ বনং নন্দনম্বেব চ ।

সুশোভনশ্চ কতর্ব্বো ভগবান্ কুসুমায়ুধঃ ॥

সংস্থানযীষদ্বক্স স্রাক্ষিয় শ্রিতবক্স কুম্ ॥^৪

—কুসুমায়ুধের রূপ বর্ণনা করছি। তিনি দ্বিভূজ। তাঁর পার্শ্বে মকরব্জ সংযুক্ত অশ্বমুখ, দক্ষিণ হস্তে পুষ্পবাণ ও বামহস্তে পুষ্পময় ধনুঃ। তাঁর দক্ষিণে ভোজনের উপকরণ সহ প্রীতি ও বামপার্শ্বে রতি। তাঁর দুই পাশে থাকবে সারস যুক্ত শয্যা, পট, পটহ, খর, জলবাণী ও নন্দন কানন ভগবান্ কুসুমায়ুধের মূর্তিটি সুশোভিত করিতে হবে। তাঁর সংস্থান ঈষৎ বক্র ভাবে বিশ্বেয় শ্রিতহস্তময় তাঁর মুখ।

১ অষ্টাংশিততত্ত্বম্, বৈশীমাধব দে প্রকাশিত (১৩১৪)—পৃঃ ৬২৯ ২ ভবর্ষ

৩ পুুরোহিত বর্ণণ, সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য, ২৭ সং—পৃঃ ৩৬০

৪ মৎস্য পুুরাণ—১৬১১৬০-৬৭

প্রপঞ্চসার তন্ত্রে মঙ্গলর একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এই মন্ত্রে মদনের বসন, মালা এবং দেহকাস্তি প্রভাত সূর্যের মত,—তীহার হাতে অংকুশ, অস্ত্র, ধনু ও বাণ—

তরুণমরুণবাসোমাল্যাদ্যামাকরাগং

স্বকরকলিত সাক্ষশাস্ত্রেষুচাপম্ ॥^১

এখানে মদন চতুর্ভূজ। এই মূর্তি সূর্যের সাদৃশ্যে পরিকল্পিত। তন্ত্ররাজ্যে পঞ্চকামের বিবরণ আছে। কামরাজ ময়ূখ, কন্দর্প, মকরকেতন এবং মনোভব— এই পঞ্চকাম। প্রথম তিনটি মূর্তি পীত, দ্বিতীয় ও অকর্ণবর্ণ, শেষ দুইজন ধূম্রবর্ণ।—সকলেই বিনোদ, বিভূজ, হাস্তোদ্ভাসিত মুখ, পুষ্পধনু ও পুষ্পশরধারী।^২

মদনপূজা একালে যে একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে, তা নয়। উত্তরবঙ্গে কোচবিহার জেলায় উনিশ বিঘা গ্রামে চৈত্র মাসে মদন চতুর্দশী থেকে সাতদিন ধরে কামদেবের পূজা হয়। একটি লম্বা বাঁশ পুঁতে তার গোড়ায় একটি ছোট বাঁশ পুঁতে পূজা করা হয়। ঐ জেলায় শুথানদীঘি গ্রামে মদন ত্রয়োদশী থেকে তিনদিন কামদেবের পূজা উৎসব হয়। একটি লম্বা বাঁশ পুঁতে, সেই বাঁশের মাথায় একটি পিতলের আরসী ও একজোড়া গুয়াপান বেঁধে, বাঁশটিকে লাল শালু জড়িয়ে মদনের প্রতীক হিসাবে পূজা করা হয়।^৩ উক্ত জেলায় কোচবিহার থানার অন্তর্গত বাঁশদহনতি বাড়ী গ্রামে মদন ত্রয়োদশীর দিন অল্পরূপভাবে শালু জড়ানো বাঁশে নানা রঙের ফিতে জড়িয়ে মদনকামের পূজা হয়। চতুর্দশীর দিন হোম ও পূর্ণিমায় পূজা শেষ হয়।^৪ মদনের প্রতীক পূজা ইন্দ্রধ্বজ পূজার সাদৃশ্যে কল্পিত।

মদনের শক্তি ও রতি : কামদেবের নয়টি শক্তির উল্লেখ পাই তন্ত্র শাস্ত্রে। এই নয়টি শক্তি :—মোহনী, কোভনী, ত্রাসী, স্তম্ভনী, আকর্ষণী, দ্রাবিণী, আফ্লা-
দিনী, ক্লিরা ও ক্রেদিনী, এছাড়াও মদনের ষোড়শ শক্তির নামও উল্লিখিত হয়েছে। ষোড়শ শক্তির নাম : যুবতী, বিপ্রলম্বা, জোৎস্না, স্রভা, মদদ্রবা, স্রবতা, বারুণী, লোলা, কাস্তি, সৌদামিনী, কামচ্ছত্রা, চন্দ্রলেখা, শুকী, মদনাস্রয়া, ধোনি ও মায়াবতী।^৫

মদনের পত্নীর নাম রতি। রতি দক্ষদুহিতা। দক্ষের ঘর থেকে জাতা রতিকে দক্ষ মদনের হাতে সম্প্রদান করেছিলেন।

ইত্যুক্তা প্রদমৌ দক্ষো দেহশ্বেদাঘ্নসম্ভবাম্।

কন্দর্পায়াগ্রতঃ কৃষা নাম কৃষা রতীতি তাম্ ॥^৬

—এই বলে দক্ষ নিজের দেহের ঘর থেকে জাতা কন্তাকে রতি এই নাম করণ করে কন্দর্পের সম্মুখে তাকে দান করেছিলেন।

କନ୍ଦର୍ପ ବ୍ରହ୍ମାର ପୁତ୍ର ଆଉ ରାତି ନକ୍ଷେତ୍ର କନ୍ତା । ସିନି ବ୍ରହ୍ମା, ତିନିହି ନକ୍ଷ—
ଉତ୍ତରେହି ସୂର୍ଯ୍ୟରୂପୀ । ନକ୍ଷକନ୍ତା ତାହି ସ୍ୱାର୍ଥାହି କନ୍ଦର୍ପଶକ୍ତି । କନ୍ଦର୍ପଶକ୍ତି ରାତିର
ଏକାଟି ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଦେବୀ ପୁରାଣେ—

ବୀଣାବାଦ୍ୟେନ ପଦ୍ମହା ରାତିଃ କାର୍ଯ୍ୟା ହୁନୋତ୍ତମା ।

ଶବ୍ଦପୁଷ୍ପକହନ୍ତା ଚ ଅଞ୍ଜ୍ୟାଳାଭରଣୋଞ୍ଜଳା ॥

ବୀଣାବାଦ୍ୟସମ୍ପଦ୍ଧିତା, ପଦ୍ମାମନା, ଶବ୍ଦ ଓ ପୁଷ୍ପକହନ୍ତା ରାତିର ଏହି ରୂପ କଳ୍ପନା ଅବଶ୍ୟାହି
ସରସ୍ୱତୀର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତାପିତ । ଯଦନ ସୂର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନିର ସଙ୍ଗେ ସଂଗ୍ରିଷ୍ଟ ବଳେହି ଯଦନ-ପତ୍ନୀ ରାତିଓ
ଜ୍ୟୋତୀରୂପା ସରସ୍ୱତୀର ମଗୋଦ୍ରା ।

বসন্ত

মদনের বন্ধু বসন্তেরও জন্ম হয়েছিল বিধাতা বা ব্রহ্মার নিঃশ্বাস থেকে—

চিন্তাবিষ্টস্ত তস্মাৎ নিঃশ্বাসো যো বিনিঃসৃতঃ ।

তস্মাদ্বসন্তঃ সঙ্ঘাতঃ পুষ্পবাতবিভূষিতঃ ॥^১

—চিন্তাবিষ্ট ব্রহ্মার যে নিঃশ্বাস নির্গত হোল, তা থেকে পুষ্পমালা বিভূষিত বসন্ত জন্মগ্রহণ করলেন ।

বসন্ত প্রিয় মিলনের ঋতু । সুতরাং কামোদ্দীপক বলেই বসন্ত মদনের সখা এবং সহচর । কলিকাপুরাণে বসন্তের আকৃতির একটি বর্ণনা আছে । বর্ণনাটি নিম্নরূপ :

সঙ্ঘাদিতাখণ্ডশশিপ্রতিমাস্যাঃ সুনাসিকঃ ॥

শঙ্খবচ্ছুবণাবর্তঃ শ্রায়কুক্ষিতমূর্ধজঃ ।

সঙ্ঘাংস্তমালসদৃশ কুণ্ডলদ্বয় মণ্ডিতঃ ॥

পীনস্থলায়তভুজঃ কঠোরকরযুগ্মকঃ ।

স্বকৃন্তোক্ষকটিক্জঙ্ঘঃ কন্ধগ্রীবোন্নতাংসকঃ ।

গৃঢ়জঙ্ঘ : পীনবক্ষাঃ সম্পূর্ণসর্বলক্ষণৈঃ ॥^২

সঙ্ঘাকালে উদ্ভিত পূর্ণচন্দ্রের মত মুখ, স্তম্ভর নাসিকা, শাঁখের মত কর্ণবিবর, শ্রামবর্ণ কুক্ষিত কেশ, সঙ্ঘার কিরণমালা সদৃশ কুণ্ডলদ্বয় শোভিত, পীন, স্থল ও দীর্ঘ ভুজদ্বয়, কঠোর দুটি হস্ত, স্বগোল উরু, কটি ও জঙ্ঘা, উন্নত গ্রীবা এবং স্বচ্ছদেশ, গুপ্ত কণ্ঠাস্থি, স্থল বক্ষ এবং সকল প্রকার লক্ষণের দ্বারা সুগঠিত সকল অঙ্গবিশিষ্ট বসন্তের আকৃতি ।

ব্রহ্মা বসন্তকে মদনের সখা হিসাবে নির্দিষ্ট করেছিলেন । বসন্তের সহায়তায় মদন মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গাতে গিয়েছিলেন । কলিকাপুরাণে বসন্ত নাম করণের তাৎপর্য হিসাবে ব্রহ্মা বলেছেন—বসন্তেরস্তহেতুত্বাদ্ বসন্তাখ্যো ভবতু-
য়ম্ ॥^৩—প্রণয়ীকে তার বাসস্থানের অস্ত বা শেষে উপনীত করে অর্থাৎ দূরস্থিত বা প্রবাসস্থিত ব্যক্তিকে তার বাস উঠিয়ে প্রিয় মিলনের জন্ত যাত্রা করায় বলে এর নাম হাক বসন্ত ।

ক্ষেত্রপাল

যৎস্ত পুরাণে ক্ষেত্রপালের মূর্তির বিবরণ আছে। বর্ণনাটি উদ্ধৃত করছি :—

ক্ষেত্রপালশ্চ কৰ্জবো জটিলো বিকৃতাননঃ ।

দিখ্যাসা ভট্টীলাস্তত্ৰজুগোমায়ুনিষেবিতঃ ॥

কপালং বামহস্তে তু শিরঃ কেশসমাবৃতম্ ।

দক্ষিণে শক্তিকং দত্তাদম্বরক্ষয়কারিণী ॥^১

—ক্ষেত্রপালকে জটামণ্ডিত ও বিকৃতানন করে নির্মাণ করবে। ক্ষেত্রপাল দিগম্বর, জটিল, কুকুর ও শৃগাল বেষ্টিত, তাঁর মস্তক কেশসমাবৃত, বাম হস্তে কপাল দক্ষিণ হস্তে অম্বরনাশিনী শক্তি প্রদান করবে।

ক্ষেত্রপালের একটি ধ্যানমন্ত্রও পাওয়া যায় :—

ব্রাজ্ঞচতুজটাদধঃ জিনয়নং নীলাঞ্জনপ্রিভং

দোদাঁড়াস্তগদাকপালমরুণস্রগংগবস্ত্রোজ্জলম্ ।

ঘটামেখলঘর্ঘরক্ষনিমিলজ ঝংকারভীমং বিভূঃ

বন্দেহং সিতসর্পকুণ্ডলধরং ত্রিক্ষেত্রপালং সদা ॥^২

—উজ্জল ভয়ংকরজটাদধারী, জিনয়ন, নীল কজ্জল ও পর্বত সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট, হস্তদ্বয়ে গৃহীত গদা ও কপাল, রক্তবর্ণমালা ও গন্ধ ও বস্ত্রে উজ্জল, কটিতে বন্ধ ঘটীর ঘর্ঘরক্ষকের ভীষণ ঝংকারে ভয়ংকর, সাদা সর্পের কুণ্ডলধারী ভগবান ক্ষেত্রপালকে আমি বন্দনা করি।

এই দুটি বিবরণ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে ক্ষেত্রপালকে শিবের রূপান্তর বলে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। ক্ষেত্রপাল জটামণ্ডিত, জিনয়ন, দিগম্বর। প্রথম বিবরণে বাম হস্তে কপাল ও দক্ষিণহস্তে শক্তি, দ্বিতীয় বিবরণে তাঁর এক হাতে গদা ও অপর হাতে কপাল। দ্বিতীয় বিবরণে ক্ষেত্রপালের কর্ণে সাদা মাপের কুণ্ডল। এই বর্ণনার সঙ্গে শিবের সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। যৎস্ত পুরাণের প্রতিমা বর্ণনায় ক্ষেত্রপাল কুকুর শৃগালের দ্বারা সেবিত। শিবের পশু-পতিত্বের ইঙ্গিত এখানে লভ্য। শিবের সঙ্গে এই গভীর সাদৃশ্য ক্ষেত্রপালকে শিবের মূর্তিভেদ বলে বিজ্ঞাপিত করে। চব্বিশ পরগণা জেলার খড়মহে ক্ষেত্রপাল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গের উপরিভাগে সংযুক্ত একটি অংশকে ক্ষেত্রপালের প্রতীক বলা হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ততঃ্য মিউজিয়মে গদাধারী ক্ষেত্রপালের প্রস্তর মূর্তি আছে। ক্ষেত্রপালের গদা বিষ্ণুর কাছ থেকে গৃহীত। কিন্তু কপাল বা পানপাত্র (অথবা ভিক্ষাপাত্র) শিব ও কালীর সম্পত্তি।

মঙ্গল কাব্যগুলিতে শিব স্বয়ং কবিকার্ষে নিযুক্ত হয়েছিলেন। যজুর্বৈদের শতরুদ্রীয় স্তোত্রে রুদ্রকে ক্ষেত্রপতি বলা হয়েছে। তদ্ব্যশাঙ্কের শিবের একটি নাম ক্ষেত্রপাল বা ক্ষেত্রেশ।^১ সুতরাং ক্ষেত্রপাল যে শিবেরই রূপান্তর তাতে সংশয় নেই। তথাপি কেউ কেউ ক্ষেত্রপালকে অনার্য দেবতা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।^২

ক্ষেত্রপাল একসময়ে বিশেষ জনপ্রিয় দেবতা হিসাবে সম্ভবতঃ কুষককূলের দ্বারা পূজিত হতেন। তারকেশ্বর শিবতন্ত্র নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ছ'শ আড়াই শ বৎসর পূর্বে ক্ষেত্রপালের পূজা প্রচলিত ছিল। সদ্ধুক্তিকর্ণামৃত নামক সংস্কৃত কোষগ্রন্থে এবং কোন কোন মঙ্গলকাব্যে ক্ষেত্রপালের উল্লেখ দেখা যায়। কোন কোন স্থানে ধর্মরাজের পূজায় চতুর্দিকের অধিপতি হিসাবে ক্ষেত্রপালের বন্দনা করা হয়।^৩ বৌদ্ধ মহাযানীদের মধ্যেও ক্ষেত্রপালের পূজা প্রচলিত ছিল।^৪ কিন্তু আধুনিক কালে ক্ষেত্রপালের পূজা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

১ হিম্মদ্রের দেবদেবী—২য় পর্ব. ২৪ সর্গ পৃঃ ৬৭-৭০ স্তব্ধা

২ বঙ্গের লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১৮০

৩ বঙ্গের লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১৭৭-৭৮

৪ পৌরাণিক উপাখ্যান, যোগেশ চন্দ্র রায়—পৃঃ ১১২

ধম্মস্তরি

চিকিৎসাশাস্ত্রের অধীশ্বর ধম্মস্তরি । ইনি সমুদ্রমন্ডন কালে অমৃতভাণ্ড হস্তে
আবির্ভূত হয়েছিলেন ।

ধম্মস্তরিস্ততো দেবো বপুঃসামুদতিষ্ঠত ।

শ্বেতং কমণ্ডলুং বিভ্রদমৃতং যত্র তিষ্ঠতি ॥^১

—তারপর দেহধারী ধম্মস্তরিদেব শ্বেত কমণ্ডলু হস্তে উথিত হয়েছিলেন, যে
কমণ্ডলুতে অমৃত ছিল ।

মথ্যামানে পুনস্তগ্নিন্ জলধৌ সমদৃশত ।

ধম্মস্তরিঃ স ভগবান্যুর্বেদঃ প্রজ্ঞাপতি ॥^২

—সমুদ্রমণ্ডিত হতে থাকলে সমুদ্রে ভগবান্ আয়ুর্বেদ প্রজ্ঞাপতি ধম্মস্তরি দেখা
দিলেন ।

ততো ধম্মস্তরিদেবঃ শ্বেতাশ্বরধরঃ স্বয়ম্ ।

বিভ্রং কমণ্ডলুং পূর্ণমমৃতস্য সমুথিতঃ ॥^৩

শ্রীমদ্ভাগবতে ধম্মস্তরির আকৃতির বর্ণনা আছে

অথোদধেমথ্যামানাং কাস্তপৈরমৃতার্থিভিঃ ।

উদতিষ্ঠন্নহারাজ পুরুষঃ পরমাদ্বুতঃ ॥

দীর্ঘপীবরদোদগুঃ কশুগ্রীবোহরুণেক্ষণঃ ।

শ্রামলস্তরুণঃ শ্রগ্বী সর্বাভরণভূষিতঃ ॥

পীতবাসা মহোরকঃমণিকুণ্ডলঃ ।

শ্লিষ্টকৃষ্ণিতকেশাস্তম্ভগঃ সিংহবিক্রমঃ ॥

অমৃতপূর্ণকলসং বিভ্রদ্বলয়ভূষিতঃ ॥^৪

—অমৃতপ্রার্থী দেবতাদের দ্বারা মথ্যমান সমুদ্র থেকে, হে মহারাজ, পরমাদ্বুত
পুরুষ উঠেছিলেন । তাঁর দীর্ঘ শূল বাহু, কশু গ্রীবা, অরুণবর্ণ লোচন, হেহের বর্ণ
জাম, তিনি যুগপুরুষ, মালাভূষিত, সকল অলংকারে ভূষিত, পীত বসন পরিহিত,
নিশানবক্শঃ সম্পন্ন, মণিময় কুণ্ডলধারী, শ্লিষ্ট কৃষ্ণিত কেশশোভিত, সৌভাগ্যবান,
সিংহতুল্য পরাক্রমশালী বলয়ভূষিত, অমৃতপূর্ণকলসধারী ।

ব্রহ্মবৈবর্ত প্রাণাগ্নিসমারে ধম্মস্তরির নাম ব্যাখ্যিনাশক^৫ । ধম্মস্তরি প্রাথমিক
চিকিৎসাতত্ত্ববর্ণন নামক তন্ত্র রচনা করেছিলেন—

চিকিৎসাতত্ত্ববিজ্ঞানং নাম তন্ত্রং মনোহরম্ ।

ধম্মস্তরিশ্চ ভগবান্ চকার প্রাথম্যে সতি ॥^৬

হরিবংশ অনুসারে ধ্বস্তরি সমুদ্রমন্ডনকালে সমুদ্র থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পূর্ব থেকেই তিনি সিদ্ধির নিমিত্ত তপশ্চরণ অভ্যাস করছিলেন। বিষ্ণু তাঁকে দেখে বললেন, তুমি অজ্ঞ। সেই জন্ত তাঁর নাম হোল অজ্ঞ। ধ্বস্তরি বিষ্ণুকে বললেন, আমি তোমার, স্তুতরাং আমার স্থান এবং যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট কর। বিষ্ণু বললেন, যজ্ঞাহ' দেবগণ পূর্বে যজ্ঞভাগ নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। তুমি দেবগণের পশ্চাতে জ্ঞানগ্রহণ করেছ, তুমি দেবগণের পুত্র, ঈশ্বর নও। সেই জন্ত তোমাকে যজ্ঞভাগ দিতে আমি সক্ষম নয়। তবে দ্বিতীয় জন্মে তুমি খ্যাতি লাভ করবে। গর্ভে অবস্থান কালেই অগ্নিমা প্রভৃতি সিদ্ধি তুমি লাভ করবে, সেই শরীরেই তুমি দেবত্ব লাভ করবে।

তেনৈব শরীরেরণ দেবত্বং প্রাপ্ত্যসে প্রভো।

চরুমন্ত্রেত্র তৈর্জাপৈর্ধক্ষ্যন্তি ত্বাং দ্বিজাতয়ঃ।

অষ্টধাত্বঃ পুনশ্চৈবমায়ূর্বদং বিধাশ্চসি।^১

—সেই শরীরেই তুমি দেবত্ব লাভ করবে। চরু ব্রত জপমন্ত্রের দ্বারা ব্রাহ্মণ-গণ তোমার যাগ করবেন, তুমি আয়ুর্বেদকে অষ্টভাগে বিভক্ত করবে।

হনহোত্রবংশীয় কাশীরাজ পুত্রকামনায় তপশ্চা করেছিলেন দীর্ঘকাল। তিনি অজ্ঞদেবকে পুত্ররূপে লাভের জন্ত অজ্ঞদেবের আরাধনা করেছিলেন। অজ্ঞদেব তুষ্ট হয়ে বর দিতে উদ্যত হলে কাশীরাজ প্রার্থনা করলেন, তুমি আমার খ্যাতি-মান পুত্র হও। ধ্বস্তরি কাশীরাজের পুত্ররূপে জ্ঞানগ্রহণ করলেন। তিনি ভরদ্বাজের কাছ থেকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করে তাকে আটভাগে বিভক্ত করে শিষ্যদের প্রদান করেছিলেন।

আয়ুর্বেদং ভরদ্বাজাৎ প্রাপ্যোহ ভিষজাং ক্রিয়াম্।

তমষ্টধা পুনর্বশ্চ শিষ্যেভ্যঃ প্রত্যুপাদয়ৎ।^২

ধ্বস্তরির সঙ্গে রুদ্র বিষ্ণু ও অশ্বিন্বয়ের সংযোগ লক্ষিত হয়। বেদে রুদ্র দেবতাদের ভিষক্ অর্থাৎ বৈজ্ঞ, তাঁর হাতে ঔষধ থাকে।^৩ বেদে এবং পুরাণে অশ্বিন্বয়ও দেবতাদের বৈজ্ঞ।^৪ রুদ্র ও অশ্বিন্বয়ের এককালে যজ্ঞভাগ ছিল না, পরে তাঁরা যজ্ঞভাগ আদায় করেছিলেন। ধ্বস্তরিরও যজ্ঞভাগ ছিল না, পরে তিনিও যজ্ঞভাগ লাভ করেছিলেন। ভাগবতে ধ্বস্তরির আকৃতির সঙ্গে বিষ্ণুর সাদৃশ্য আছে। ভাগবত অনুসারে ধ্বস্তরি বিষ্ণুর অংশে জাত।

স বৈ ভগবতঃ সাক্ষাঃস্বিষ্ণোরংশাংশসম্ভবঃ।

ধ্বস্তরিরিতি খ্যাত আয়ুর্বেদদৃগিজ্যভাক্।^৫

ধ্বস্তরি অজ্ঞ বা জলজাত—বিষ্ণু অনন্ত সাগরে ভাসমান। বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মীও অজ্ঞা। অতএব রুদ্রশিব অশ্বিন্বয় ও বিষ্ণুর সমন্বয়ে ধ্বস্তরি আয়ুর্বেদের দেবতা

১ হরিবংশ, হরিবংশপর্ব—২৯।১৯-২০

২ হরিবংশ, হরিবংশপর্ব—২৯।২৭

৩ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য় পর্ব, ২য় সং—পৃঃ ৯-১০ পৃষ্ঠব

৪ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম পর্ব, ২য় সং পৃঃ ৪১২-২০

৫ ভাগবত—৮।৮।৩৪-৩৫

তথা রোগ নিরাময়ের দেবতা হিসাবে কল্পিত হয়েছেন। মনে হয়, রোগারোগ্যের দেবতা হিসাবে মহাদেব ও অশ্বিনয়ের প্রাধান্য কমে গেলে ধনুস্তরির পরিকল্পনা হয়েছিল। কিন্তু ধনুস্তরি কোনদিনই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন নি, তাঁর মূর্তিও কখনও পূজিত হয়েছে বলে জানা যায় না।

মহর্ষি চরকের সংহিতা অনুসারে ভরদ্বাজ ঋষি দীর্ঘজীবন কামনায় ইন্দ্রের কাছে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেছিলেন। ব্রহ্মা প্রথমে আয়ুর্বেদ সৃষ্টি করেছিলেন, ব্রহ্মা আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিলেন প্রজাপতি দক্ষকে। দক্ষের নিকট থেকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন, ইন্দ্র শেখেন অশ্বিনয়ের কাছ থেকে। আবার ইন্দ্রের কাছ থেকে ভরদ্বাজমুনি আয়ুর্বেদের জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

দীর্ঘজীবিতমস্বিচ্ছন্ ভরদ্বাজ উপাগমঃ ।

ইন্দ্রযুগতপা বৃদ্ধা শরণ্যমমরেশ্বরম্ ॥

ব্রহ্মণা হি যথা প্রোক্তমায়ুর্বেদং প্রজাপতিঃ ।

জগ্রাহ নিখিলেনাদাবশ্বিনৌ তু পুনস্ততঃ ॥

অশ্বিন্যাম্ ভগবান্ শক্রঃ প্রতিপেদে হ কেবলম্ ।

ঋষিপ্ৰোক্তো ভরদ্বাজস্তম্বাচ্ছক্রমুপাগমঃ ॥^১

চরকসংহিতায় কিন্তু ধনুস্তরির উল্লেখ নেই। হরিবংশে ধনুস্তরি আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেছিলেন ভরদ্বাজের কাছ থেকে। সুতরাং ধনুস্তরির আবির্ভাব যে অশ্বিনয়ের পরে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পরে আবির্ভূত হলেও ধনুস্তরি জনপ্রিয় হতে পারেন নি। তবে এখনও অনেকে ঔষধগ্রহণের পূর্বে ধনুস্তরিকে স্মরণ করে থাকেন।

গ্রহদেবতা

পুরাণে-তন্ত্রে গ্রহগণ দেবতারূপে স্বীকৃত ও পূজিত হন। যে কোন নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মে নবগ্রহের অর্চনা করার রীতি আছে। নবগ্রহের পাষণনির্মিত মূর্তিও প্রচুর পাওয়া গেছে যত্র তত্র। এই নবগ্রহের মধ্যে আছেন সূর্য, সোম বা চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু। পুরাণে নয়টি গ্রহের রূপ কল্পনা করা হয়েছে। মনে হয়, সূর্যেরই রূপকল্পনা অল্পসারে গ্রহদেবতাদের রূপ কল্পিত হয়েছিল। রবি বা সূর্য সকল গ্রহের উৎস। সোম সূর্যের অংসাদক রশ্মি—চন্দ্রে প্রতিকলিত। হিন্দুজ্যোতিষে সোম চন্দ্ররূপে গ্রহস্থানীয়, পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানে চন্দ্র উপগ্রহ। সকল বৃহৎবস্তুর অধিপতিরূপে বেদে সূর্যই বৃহস্পতি, পরে তিনি গ্রহ। শনৈশ্চর সূর্যপুত্র হিসাবে সূর্যেরই প্রতিকল্প। শনৈশ্চর শব্দের অর্থ যিনি ধীরে চলেন। সূর্য যেমন তীব্রগতিসম্পন্ন, তেমনি আপাতঃদৃষ্টিতে ধীরগতিও। শনৈশ্চরের মূর্তি :—

শনি ইন্দ্রনীলনিভঃ শূলী বরদো গৃধ্রবাহনঃ ।

পাশবাণাসনধরো ধাতব্যোহর্কমুতঃ ১২

ইন্দ্রনীলমণির মত বর্ণ, শূলধারী ও বরদহস্ত, পাশ ও ধনুর্বাণধারী, শকুনিবাহন সূর্যপুত্র শনৈশ্চরকে ধ্যান করবে।

শনৈশ্চরের প্রণামমন্ত্র:—

নীলাঞ্জমচয়প্রথ্যং রবিসুহৃৎ মহাগ্রহম্ ।

ছায়ায়া গর্তসমুজং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্ ১৩

মহানির্বাণতন্ত্রে শনি কানা ও খোঁড়া ১৪

মহাভারতে কলিযুগের অধীশ্বর মূর্তিমান কলি অমঙ্গল ও অন্তভের প্রতিমূর্তি। কলি ও শনি সমন্বিত হয়ে অমঙ্গলকর গ্রহরূপে পরিগণিত হয়েছেন। সাম্প্রতিক কালে শকুনিবাহন নীলবর্ণ শনির পূজা বেশ প্রসারিত। শনির বাহন শকুনি বিষ্ণু-বাহন গরুড়ের আদর্শে পরিকল্পিত। শকুনি অমঙ্গলের প্রতীক হিসাবে শনির বাহন। বেদের সুপর্ণ বা শকুন সূর্য, তিনি হয়েছেন বিষ্ণুবাহন গরুড় ১৫ গরুড়ের রূপান্তর শকুনি। বৌদ্ধ তন্ত্রে শনির বাহন কচ্ছপ। শনি কুম্ভবর্ণ স্থিত্ত্বজ ও দণ্ডধারী ১৬ শনির নীলবর্ণ বিষ্ণুর গাজবর্ণের সাদৃশ্যে কল্পিত। শনিপূজায় শিনির ব্যবস্থা সভ্যশীল বা সভ্যনারায়ণের পূজার উপকরণ থেকে গৃহীত হয়েছে। পুরাণে সূর্যপুত্র শনি ছায়ায় গর্তজাত—যমের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে শনি Saturn নামক গ্রহ।

১ কাঃ পৃঃ—৭৯।১৩০ ২ ধর্মপূজা বিধান—পৃঃ ১১৩ ৩ মহাঃ, নিঃ ভ—১০।৮৮

৪ হিন্দুদের দেবদেবী—২য়, ২য় সঃ, পৃঃ ৩৫২—৫৮ ৫ বৌদ্ধদের দেবী—পৃঃ ১১৮

মঙ্গল রক্তবসন, মেঘবাহন, চতুর্ভূজ, —শূল ও শদাধারী ।

রক্তাশ্বরধরঃ শূলী শক্তিমাংস্চ গদাধরঃ ।

মঙ্গল

চতুর্ভূজঃ মেঘরথো বরদো মঙ্গলো মতঃ ।^১

—রক্তবস্ত্রপরিহিত, ত্রিশূলধারী, শক্তিমান, গদাধর চতুর্ভূজ, মেঘবাহিত রথে আসীন, বরদানকারী মঙ্গলকে জানবে ।

মঙ্গল ভূমিপুত্র, সূতরাং তাঁর অপর নাম কুজ ।

ধরণীগর্ভসমুৎপত্তং বিদ্যাংপুঙ্গবমপ্রভং ।

কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমামাহম্ ॥^২

বৌদ্ধ তন্ত্রে ভূমিপুত্র মঙ্গল দ্বিভূজ, রক্তবর্ণ, ছাগবাহন, দক্ষিণহস্তে মাংসচ্ছেদনের কুঠার এবং বামহস্তে ছিন্ন নরমুণ্ড ভক্ষণে উত্তত, মঙ্গল যুদ্ধবিগ্রহে স্বজনের দ্বারা নরকুল ধ্বংস করেন ।^৩ মঙ্গলের রক্তবর্ণ প্রভাত সূর্য ও ব্রহ্মার সদৃশ, তাঁর হস্তস্থিত গদা বিষুণুর আয়ুধ । যজ্ঞরূপা সরস্বতীর বাহন ছিল মেঘ, অগ্নি ছাগবাহন মঙ্গলের আকৃতি সূর্য্যগ্নির সঙ্গে সম্পর্কান্বিত । তন্ত্রশাস্ত্রে মঙ্গল দ্বিভূজ, ঈষ কুণ্ডদেহ—কুজমীষং কুজতনুং হস্তাভ্যাং দণ্ডধারিণম্ ।

দেবতাদের গুরু যেমন বৃহস্পতি, অসুরদের গুরু তেমনি শুক্র । পুরাণে শুক্রে বর্ণনা :—

সর্বৈর্দেবগণৈর্নিত্যাং তপ্যমানং মনোহরম্ ।

শুক্র শুক্রবস্ত্রং শুক্রবর্ণং শঙ্খনাগোপরিস্থিতম্ ॥

চতুর্ভূজং পাশমালাং পুস্তকঞ্চ বরাভয়ে ।

ক্রমাদক্ষিণবামায়াং ধন্তে দৈত্যগুরুঃ সদা ॥^৪

—সকল দেবগণের দ্বারা নিত্যতাপিত, মনোহর, শুক্রবস্ত্রপরিহিত, শুক্রব শঙ্খনাগের উপরে অবস্থিত, চতুর্ভূজ, দক্ষিণ ও বামের হস্তচতুষ্টিয়ে যথাক্রমে পাশ ও অক্ষমালা, পুস্তক, বর ও অভয়মুদ্রা ধারণ করে আছেন দৈত্যগুরু ।

শুক্রে প্রণামমন্ত্র :—

হিমকুন্দমৃণালাভং দৈতানাং পরমং গুরুম্ ।

সর্বশাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমামাহম্ ॥^৫

বৌদ্ধ মহাযান তন্ত্রে শুক্র পদ্মোপরি উপবিষ্ট শুভ্রাঙ্গ দ্বিভূজঅক্ষহস্ত ও কমণ্ডলু-ধারী ।^৬ শুক্র বা শুক্রাচার্যের বিগ্রহ কল্পনা ব্রহ্মার মূর্তির দ্বারা প্রভাবিত ।

বৃহস্পতি দেবতাদের গুরু । তিনি জ্ঞানিপ্রোষ্ঠ । বেদে বৃহস্পতি ছিলেন সূর্য, পরে বৃহস্পতি হলেন বৃহত্তম গ্রহ ।^৭

বৃহস্পতির মূর্তি :

স্বর্ণগৌরঃ পীতবাসা : স্বর্ণপর্ধকসংস্থিতঃ ।

বৃহস্পতি মালাং কমণ্ডলুং দণ্ডং বামেণ বরদায়কম্ ॥

চতুর্ভূজঞ্চ সর্বজ্ঞং চিন্তয়েদেবতীর্থকম্ ।^৮

১ কাঃ পৃঃ—৭১।১২৪ ২ ধর্মপূজা—পৃঃ ১১২ ৩ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ১১৭

৪ কাঃ, পৃঃ—৭১।১২৪-২১ ৫ ধর্মপূজা বিধান—পৃঃ ১১৩ ৬ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ১১৮

৭ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম—২য় সং, পৃঃ ৪১৬—৪০৬ ৮ কাঃ পৃঃ—৭১।১২৬-২৭

—সোনার মত গৌরবর্ণ, পীতবসনধারী, স্বর্ণপালকে উপবিষ্ট, চার হাতে জপমালা, কমণ্ডলু, দণ্ড ও বরদমুদ্রাধারী, চতুর্ভূজ সর্বজ্ঞ বৃহস্পতিদেবকে ধ্যান করবে।

বৌদ্ধতন্ত্রের বৃহস্পতি তেজ অথবা নরকপালের উপরে উপবিষ্ট গৌরবর্ণ, দ্বিভূজ, অক্ষমুদ্রা ও কমণ্ডলুধারী।^১

পুরাণের কাহিনী অনুসারে বৃহস্পতিপত্নী তারার গর্ভে জাত সোমের পুত্র বৃধ। বৃধ মনুপুত্র ইলার গর্ভে এক পুত্র সৃষ্টি করেন। মনুপুত্র ইল পুন্নামক বনে হরপার্বতীর বিহারস্থলে গমন করায় নারীতে পরিণত হন। বৃধ সেই সময় ইলার রূপে যুদ্ধ হন। ইলা ও বৃধের পুত্র ইল।^২

বৃধের আকৃতি :—

বিশিষ্টাকারবম্মুণ্ডী সক্ষমণ্ডলুপুস্তকঃ।

বৃধ

বেণুদণ্ডকৃতাবেশঃ পবিত্রখনিত্রকঃ ॥

দ্বিজরূপঃ শিখী ব্রহ্ম নিগদন্ কর্ণকুণ্ডলী।

বটুভিচ্চাখিভিমুক্তঃ সমিংপুষ্পকুশোদরৈকঃ ॥^৩

—বিশিষ্ট আকারযুক্ত, মুণ্ডিতমস্তক, কমণ্ডলু-পুস্তকধারী, বেণুদণ্ড আবিষ্ট পবিত্র ও খনিত্রসমন্বিত, ব্রাহ্মণরূপী, শিখাধারী, বেদবক্তা, কর্ণকুণ্ডলধারী, বটু ও প্রাণিগণের দ্বারা সমিং পুষ্প কুশ ও জলদ্বারা অর্চিত।

বৃধের আর একটি বর্ণনা :—

পীতাস্বরধরঃ শূলী পীতমালাম্বলপনঃ।

খড়্গচর্মগদাপাণিঃ সিংহস্থো বরদো বৃধঃ ॥^৪

—পীতবসন পরিহিত, পীতমালাধারী ও পীতবর্ণের লেপনের দ্বারা লিপ্ত দেহ, খড়্গ চর্মগদাধারী, সিংহারূঢ় বরদাতা বৃধ। বৃধ শ্রামবর্ণ চতুর্ভূজ—ব্রাহ্মণবটু সদৃশ। বৃধের প্রণাম মন্ত্র,—

প্রিয়ঙ্কুলিকাশ্রামং রূপেণাপ্রতিমং বৃধং

সৌম্যং সর্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ স্তুতম্ ॥^৫

বৃহস্পতির মতই বৃধ পণ্ডিত, বেদবক্তা। কমণ্ডলু ও পুস্তক বৃধ ব্রহ্মা-বৃহস্পতির নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন। বৌদ্ধতন্ত্রে বৃধ পদ্মাসীন, পীতবর্ণ, দ্বিভূজ, ধনুঃ-ধরধারী।^৬

রাহ ও কেতু নবগ্রহের দুটি গ্রহ। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে রাহ ও কেতু

রাহ ও কেতু

নামক কোন গ্রহের অস্তিত্ব নেই। মহাভারতে রাহ একটি

অস্ত্র। সে সমুদ্র-মন্থনে উদ্ভূত অমৃত দেবতার ছদ্মবেশে দেবগণের সঙ্গে ভোজন করতে আরম্ভ করেছিল। অমৃত যখন তার কণ্ঠে পৌছেছে

১ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ১১৮

৩ পদ্মপদ্মঃ সৃষ্টি—৮।৯৫-৯৬

৫ ধর্মপুত্রা—পৃঃ ১১০

২ পদ্মপদ্মঃ সৃষ্টি—অঃ।

৪ কাঃ পৃঃ—৭৯।১২৫

৬ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ১১৮

ঠিক সেই সময় সূর্য ও চন্দ্র ছায়াবেশী দানব রাহুর দিকে দেবগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিছু চক্রদ্বারা রাহুর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন। রাহুর ছিন্নমুখ অমৃত স্পর্শে অমরত্ব লাভ করায় মহা-গর্জনে আকাশ কম্পিত করে আকাশে বিচরণ করতে থাকে এবং স্বযোগ পেলেই সূর্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করে। কিছু ধরহীন যুগের গলদেশ দিয়ে সূর্য ও চন্দ্র নির্গত হয়ে যান।^১ এইভাবে সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ হয়। প্রসিদ্ধি আছে যে রাহুর মুণ্ডহীন দেহই কেতু। কিছু গ্রহণের সময় সূর্যচন্দ্রগ্রাসকারী রাহু ছায়ামাত্র। ঋগ্বেদে এই ছায়ার নাম স্বভাযু।^২ অমৃতহারী দানব রাহুর সঙ্গে ছায়াক্রপী স্বভাযুর একীকরণ হয়েছে। রাহু ও কেতুর স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন যোগেশ চন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি। তিনি লিখেছেন, “রবিপথকে চন্দ্রপথ দুই স্থানে ছেদ করিয়াছে। চন্দ্রপথের এক অর্ধাংশ রবিপথের উত্তরে, অপরার্ধ দক্ষিণে। জ্যোতির্গণিতে দুই ছেদবিন্দুর একটির নাম রাহু, অপরটির নাম কেতু।”^৩

সুতরাং সূর্যের গমনপথের দুটি স্থান রাহু ও কেতু নামে প্রসিদ্ধ। রাহুর দ্বিখণ্ডিত দেহের দুটি অংশ রাহু ও কেতু নামক দুটি গ্রহরূপে পরিগণিত হয়েছে কেন, তা স্পষ্ট ভাবেই বোঝা যায়। এখানে গ্রহ অর্থে ইংরাজী planet নয়। গ্রহ সূর্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সূর্য চন্দ্র ও গ্রহ। পুরাণে রাহু ও কেতুর আকার কল্পনা করা হয়েছে।

রাহুর বর্ণনা :—

বরদাভয়হস্তশ্চ খড়্গচর্মধরস্তথা।

সিংহাসনগতঃ কৃষ্ণো রাহু ধীরঃ প্রচক্ষাতে ॥^৪

—বিবেকী ব্যক্তি রাহুকে বরদ, অভয়, খড়্গা ও চর্ম (চাল) ধারী কৃষ্ণবর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট বলে থাকেন।

রাহুর প্রণাম মন্ত্র :—

অর্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যপ্রমর্দকং

সিংহিকায়াঃ সূতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্ ॥^৫

বৌদ্ধ মহাযানধর্মে মৃত্যুদেবতা রাহু রক্তমিশ্রিত কৃষ্ণ বর্ণ, দুই হস্তে সূর্য ও চন্দ্র।^৬

পুরাণে কেতুর বর্ণনা :—

ধুম্রবর্ণো বিশালাক্ষঃ পুচ্ছরূপী চতুর্ভুজঃ।

খড়্গচর্মগদাবাণপাণিঃ কেতুঃ শবাসনঃ ॥^৭

—কেতুর বর্ণ ধূমের মত, চক্ষুস্বয় বিশাল, তিনি পুচ্ছরূপী, চতুর্ভুজ, খড়্গা চর্ম গদা ও বাণহস্ত শবাসনে উপবিষ্ট।

কেতুর প্রণাম মন্ত্র :—

পলালধুমংকাশং তারাগ্রহবিমর্দকং

রৌদ্রং রৌদ্রাঙ্কং ক্রুরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্ ।^১

বৌদ্ধতন্ত্রে কেতু বিভিন্ন প্রকার জ্বরের দেবতা, তিনি কৃষ্ণবর্ণ দ্বিভুজ খড়্গা ও নাগপাশধারী^২ রাহু ও কেতু একই বস্তুর দুটি অংশ—দেহ ও মূণ্ড—রাহুকেতু শিরঃকায়ো বিকৃতৌক্রুরচেষ্টিতৌ ।^৩ রবির একই গমনপথের দুটি অংশ বলেই এরূপ কল্পনা ।

১ দক্ষপুজো বিধান—১১৪

৩ মহানিবাগতন্ত্র—১০।৮৮

২ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ১১৮

ভাবাস্বক দেবতা

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের শ্রদ্ধা (১৫১ সূক্ত), মায়ী (১৭৭ সূক্ত), সৃষ্টি (১২০ সূক্ত), মন্থা (৮৩ সূক্ত) প্রভৃতি কয়েকটি ভাবাস্বক দেবতা আছেন, আর আছেন যক্ষারোগনাশক শক্রনাশক প্রভৃতি দেবতা। এই সকল দেবতার বিশেষ কোন আকার প্রকার নেই। মন্থার কাছে ঋষির প্রার্থনা বৃদ্ধাদি শত্রুবধ এবং পরিজন সহ নিজেদের রক্ষা বিধান। মন্থাকে ইন্দ্রাদি দেবগণের সঙ্গে অভিন্নরূপে কল্পনা করা হয়েছে—

মন্থারিন্দ্রো মন্থারিবাস দেবো মন্থাহোতা বরুণো জাতবেদাঃ ।
মন্থাংবিশ ঈলতে মানুষীর্ধাঃ পাহি নো মন্যো তপসা সজোষাঃ ॥
অভীহি মন্যো তবসন্তবীয়াস্তপসা যুজা বি জহি শক্রনু ।
অমিত্রহা বৃত্রহা দম্বাহা চ বিশ্বা বসুতা ভরা জ্ঞ নঃ ।^১

মন্থাই নিজে ইন্দ্র, মন্থাই দেবতা, তিনি হোতা, তিনি বরুণ, তিনি জাতবেদা বহি। মন্থাশ্রাজাতীয় সকল প্রজা মন্থাকে স্তব করে। হে মন্থা ! তপস অর্থাৎ আমার পিতার সঙ্গে মিলিত হইয়া আমাদের রক্ষা কর। হে মন্থা ! অতি বিপুল মূর্তি ধারণ পূর্বক এস, তপস অর্থাৎ আমার পিতাকে সহায় করে শত্রুদের ধ্বংস কর। তুমি শত্রু সংহারকারী বৃদ্ধনিধনকারী এবং দম্বা জাতির প্রাণবধকারী। আমাদের জন্ত সর্বপ্রকার সম্পত্তি আনিয়া দাও ।^২

শ্রদ্ধাসূক্তটি শ্রদ্ধা নামক মানসিক গুণটির স্তুতি মাত্র। এই সূক্তে বলা হয়েছে—
শ্রদ্ধয়্যিঃ সমিধ্যতে শ্রদ্ধয়া হুয়তে হবিঃ ।
শ্রদ্ধাং ভগন্ত মুধনি বচসা বেদয়্যামসি ॥
প্রিয়ং শ্রদ্ধে দদতঃ প্রিয়ং শ্রদ্ধে দিদাসতঃ ।
প্রিয়ং ভোজ্যেযু যজস্বিদং ন উদিতং কৃধি ॥^৩

—শ্রদ্ধার গুণে অগ্নি প্রজ্জলিত হন, শ্রদ্ধাপ্রযুক্তই যজ্ঞসামগ্রী আহুতি দেওয়া হয়। শ্রদ্ধা সম্পত্তির মন্তকের উপরে থাকেন, এ আমি স্পষ্ট বাক্য জানাইতেছি। হে শ্রদ্ধা ! যে দান করে তুমি তাহার প্রিয় কার্ণের অনুষ্ঠান কর, যে দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহাকেও সন্তুষ্ট কর। যাহারা ভোজন করায়, যজ্ঞ করে তাহারা প্রীতি লাভ করুক। হে শ্রদ্ধা ! আমার এ কথাটি রক্ষা কর ।^৪

কিন্তু পদ্যপূরাণে শ্রদ্ধা, ক্ষমা, শান্তি, অহিংসা মেধা, প্রজ্ঞা দয়া প্রভৃতি দেবতাদের আকারের পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রদ্ধার বিবরণ :—

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাঙ্গী রক্তাশ্রবিলাসিনী ।
 স্প্রসন্নাম্বা স্মৃতা চ যত্র তত্র ন পশ্যতি ॥
 জ্ঞানভাব সমাক্রান্তা পুণ্যহস্তা উপস্থিনী ।
 মুক্তাভরণশোভাতা নির্মলা চাক্ষুহাসিনী ॥
 ইয়ং শ্রদ্ধা মহাভাগ পশ্য পশ্য সমাগতা ।^১

শ্রদ্ধা তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, রক্তবসনপরিহিতা মুক্তাভরণভূষিতা উপস্থিনী, হস্ত-
 মুখী । অহিংসা পদ্মাসনা শ্রামবর্ণা—

পদ্মাসনা সুরূপা সা শ্রামবর্ণা যশস্থিনী ।
 অহিংসেয়ং মহাভাগা ভবন্ত তু সমাগতা ॥^২

কমা গৌরবর্ণা হস্তমুখী পদ্মহস্তা পদ্মনেত্রা স্পদগ্নিনী—
 অতিথীরা স্প্রসন্নাসী গৌরী প্রহসিতানমা ।
 পদ্মহস্তা ইয়ং ধাত্রী পদ্মনেত্রা স্পদগ্নিনী ।
 দিব্যৈরাভরণৈ মুক্তা কমা প্রাপ্ত বিজ্ঞোক্তমা ॥^৩

প্রজ্ঞা হংস ও চক্ষুতুল্যশুভ্রা, মুক্তাহারভূষিতা, শেতবস্ত্রশোভিতা, পুস্তক ও
 অক্ষমাল্যধারিণী—

হংসচক্ষুপ্রতিকাশা মুক্তাহারবিলসিনী ॥
 সর্বাভরণসমুদয়া স্প্রসন্নাম্বা মনস্থিনী ॥
 শেতবস্ত্রেণ সন্ভূতা শতপত্রকরেক্ষতম্ব ॥
 পুস্তকাকং করে যস্তা রাজমানা সর্দৈব হি ।
 এষা প্রজ্ঞা মহাভাগা ভাগ্যবন্ত্য সমাগতা ॥^৪

দয়া রক্তবর্ণা, পীতবর্ণের পুশ্পমালাভূষিতা, কেশ্বর কণ্ঠে কুণ্ডল প্রভৃতি
 অঙ্গকারে ভূষিতা পীতবর্ণের বস্ত্রপরিহিতা—

লাক্ষ্যবর্ণসমাবর্ণা স্প্রসন্নাম্বা সর্দৈব হি ।
 পীতপুশ্পকুণ্ডলমালা হারকেয়ুরভূষণা ॥
 মুদ্রিকা কঙ্কণোগেতা রক্তকুণ্ডলমণ্ডিতা ।
 পীতেন বাসমা দেবী সর্দৈব পরিরাজতে ॥
 ত্রৈলোক্যস্তোপকারায় পোষণায়াদিতীত্বকা ।
 যস্তাঃ শীলং দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্দৈব পরিকীৰ্ত্তিতম্ব ॥
 সেয়ং দয়া সসম্প্রাপ্তা তব পার্শ্বে দ্বিজোক্তম্ব ॥^৫

মেধা গৌরবর্ণা বহুবৃদ্ধিসম্পন্ন, মালাবস্ত্রভূষিতা । কমা ও শাস্তির যে
 বর্ণনা আছে, তাতে তাঁদের স্থপ্ৰসন্ন আকার প্রতিভাত হয় না । বলা বাছিয়া
 এই সকল ভাব ও গুণবাচক দেবীদের মূর্তিকল্পনায় লক্ষ্মী ও সরস্বতীর প্রভাব

সক্রিয়। এ ছাড়াও ব্রহ্মচর্য, সত্য, তপঃ, দম, নিয়ম শৌচ প্রভৃতি ভাবাত্মক কয়েকটি দেবতারও মূর্তির বিবরণ আছে। ব্রহ্মচর্য দণ্ডহস্তকমণ্ডলুধারী ত্রাক্ষণ-রূপী, কপিলবর্ণ পিঙ্গল চক্ষু; দম জটাধারী, কর্কশ, খড়্গাধারী গাপনাশক; শৌচ ফটিকতুলা শুভ্র, কমণ্ডলু ও দণ্ডধারী, অতিদীপ্ত। এই সকল ভাবাত্মক ও গুণবাচক দেবদেবীর পূজা কখনও প্রচলিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। এঁরা পৃথিবী পাতাতেই রয়ে গেছেন।

উপদেবতা

যক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নর-বিদ্যাধর

হিন্দুপুরাণে স্বর্গবাসী দেবদেবী ছাড়াও কয়েক শ্রেণীর উপদেবতা বা অর্ধদেবতা আছেন। এঁরা নর এবং দেবতাদের মধ্যবর্তী। যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, বিদ্যাধর প্রভৃতি বিচিত্র গণদেবতার অস্তিত্ব পুরাণে পাওয়া যায়। এঁদের নাম একত্রে উচ্চারিত হয়ে থাকে—

গন্ধর্বাপ্ সুরসো যক্ষা রক্ষোভূতগণোরগাঃ ।

পশবঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাধাশ্চারণা ক্রমা ॥^১

সিদ্ধাচারগন্ধর্বান্ বিদ্যাধাস্থরগুহকান্

কিন্নরাপ্ সুরসো নাগান্ সর্পান্ কিম্পুরুষনরান্ ॥^২

ওই তালিকায় সিদ্ধগণ, ভূতগণ, সর্পগণ, নাগগণ, পিতৃগণ প্রভৃতিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অস্থর এবং রক্ষাগণও এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ভগবদ্গীতায় সাধ্যগণও তালিকায় স্থান পেয়েছে—

গন্ধর্বযক্ষাস্থরসিদ্ধসন্ধ্যা বীক্ষ্যন্তে স্যাং বিন্মিতাশ্চৈব সার্বধোঃ ।^৩

গুহক ও যক্ষ একই দেবসত্তা। ভাগবতে এঁদের উপদেবতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে—

ভূতো নিক্রম্য বলিন উপদেবমহাভটাঃ ।^৪

যক্ষনারীরাও উপদেবী—

যেনোদ্বিগদৃশঃ ক্ষতরূপদেব্যোহত্রসন্ ।^৫

ঋগ্বেদে একটি সূক্তে আমমাংসতোজীম মুগ্যকুলের ক্ষতিকারী আকাশ ও পৃথিবীতে বিচরণকারী যাতুধান বা রাক্ষসদের বধ করার জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে। এই সূক্তেই (২য় মন্ত্র) রাক্ষসদের মূরদেব অর্থাৎ মূর্তিদেব বা অপদেবতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে।^৬ আর একটি সূক্তে রাক্ষসগণ গভস্থ সন্তান নষ্ট করে। রাক্ষসগণ আমমাংসতোজী, জীবজন্তুর মাংস খায়, গাভীর দুগ্ধ হরণ করে।^৭

হিমালয়ের উপত্যকার যক্ষগণের পুরী

গম্বোদীতীং দিশং রাজা রুদ্রাহুচরসেবিতাম্ ।

দদর্শ হিমবন্দ্রোণাং পুরীং গুহকসঙ্কলান্ ॥^৮

১ শ্রীমদ্ ভাগবত—২।৬।১৪

২ শ্রীমদ্ ভাগবত—২।১০।৬৭-৬৮

৩ গীতা—১১।১২

৪ ভাগবত—৪।১০।৭

৫ ভাগবত—৪।১০।৬

৬ ঋগ্বেদ—১০।৮৭

৭ ঋগ্বেদ—১০।৮৭

৮ ভাগবত—৪।১০।৬

কৈলাস পর্বতে কুবেরের পুরে গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, কিন্নর যক্ষ প্রভৃতির বাস করতো—

কিন্মরা মদনেনার্তা রক্তা মধুরকণ্ঠিনাঃ ।

সমং সংপ্রজগুর্ধত্র মনস্তপ্তিবিবর্ধনম্ ।

বিদ্যাধরা মদক্ষীবা মদরক্তান্তলোচনাঃ ।

যোষিত্তিঃ সহ সংক্রান্তান্তিক্রীড়ুর্জহযুচবৈ ॥

ঘণ্টানামিব সন্মাদঃ শুশ্রবে মধুরস্বনঃ ।

অপ্সরোগণ সজ্জানাং গায়তাং ধনদালয়ে ॥^১

—কামার্ত রক্তবর্ণ (অনুরক্ত) মধুরকণ্ঠ কিন্নরগণ মনস্তপ্তিকারী কিন্নরীগণ সহ যেখানে গান করতো, মদমত্ত মত্তপানে আরক্তলোচন বিদ্যাধরগণ স্ত্রীগণের সঙ্গে ক্রীড়া করতো এবং আনন্দ উপভোগ করতো, সেই কুবেরের গৃহে অপসরোগণ সমূহের গান হতে থাকলে ঘণ্টাধ্বনি সদৃশ মধুর শব্দ শ্রুত হয়েছিল।

মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্য অনুসারে মানস সরোবরের নিকটে কৈলাস পর্বতে যক্ষগণের বাসভূমি কুবেরের রাজধানী অলকাপুরী অবস্থিত। কালিদাস যক্ষগণকে গগনচারী বলেছেন।^২ যক্ষগণ বীরযোদ্ধা। শ্রীমদ্ ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের দশম অধ্যায়ে উত্তানপাদনন্দন হরিভক্ত ধ্রুবের সঙ্গে যক্ষগণের যুদ্ধের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। এখানে যক্ষগণ খলস্বভাব, মায়াবী এবং মরণশীল। বাক্ষসগণ যক্ষগণের বাক্ষস ও সহযোগী। ধ্রুবের সঙ্গে যুদ্ধে বহু যক্ষ ও বাক্ষস নিহত হয়। মহাভারতে যক্ষ গন্ধর্ব ও বাক্ষসগণ সমপর্যায়ভুক্ত এবং কামচারী—

বিহিতং কামচারাণাং যক্ষ গন্ধর্ববাক্ষসাম্ ॥^৩

এদের বিচরণকাল সন্ধ্যার পূর্ব থেকে সমগ্র রজনীভাগ। মহাভারতের আদিপর্বে (১৭০ অঃ) গন্ধর্বপতি অশ্বরপর্ষ বা চিত্ররথের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ, চিত্ররথের পরাজয় ও পরে পাণ্ডবগণের সঙ্গে গন্ধর্বরাজের সখিত্ব বর্ণিত হয়েছে। গন্ধর্বপতি চিত্ররথ অর্জুনকে চাক্ষুষী বিদ্যা প্রদান করেছিলেন। চিত্ররথের পত্নীর নাম কুন্তনসী। বনপর্বে (২৪০ অঃ) গন্ধর্বরাজের নাম চিত্রসেন। গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন ঐতবনে সরোবরে গন্ধর্বগণ অপ্সরোগণ সহ বিহার করছিলেন। ঘোষ-প্রত্যয় দুর্ধোধন সৈন্যে পাণ্ডবদের অনিষ্টকামনায় ঐ স্থানে আগমন করলে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন মায়া অস্ত্রে কৌরবদের পরাজিত ও দুর্ধোধনকে বন্দী করে অপহরণ করেছিলেন এবং অর্জুনের অতুরোধে মুক্ত করেছিলেন। গন্ধর্বগণের সংখ্যা সহস্র সহস্র—সর্ব এব তু গন্ধর্বাঃ শতশোহথ সহস্রশঃ।^৪ এরা আকাশচারী—থেচরাঃ সর্বে।^৫

গন্ধর্বগণের সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শিতা সুপ্রসিদ্ধ। সঙ্গীতবিদ্যাকে গন্ধর্ববেদ বলা হয়—গন্ধর্ববেদ সামবেদের উপবেদ।^৬ হা হা হুহু, চিত্ররথ, হংস, বিশাবহু,

গোমায়ু, তুষ্ক, নন্দি ও মাঞ প্রসিদ্ধ গন্ধর্ব। দেবর্ষি নারদের মত তুষ্কর সঙ্গীত পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ। গন্ধর্বগণের একাদশ গণ অগ্নিপু্রাণে গণভেদ নামক অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে :

অভ্রাজোহজ্জ্বারিবন্তারী সূর্যবচাস্তথা কুধুঃ ।

হস্তঃ স্তহস্ত স্মাক্ষৈব মূর্ধধাংশ মহামনাঃ ॥

বিশ্বাবহুঃ কৃশাঙ্কুশ গন্ধর্বৈকাদশো গণাঃ ১

গন্ধর্বলোকের অবস্থান শুষ্ক লোকের উপরে ও বিভাদর লোকের নিম্নে ।^১ অমরকোষ অভিধানে বিভাদর দেবযোনি বিশেষ । “বিভাঃ মন্ত্রাদিকং ধরতি পচাদিত্তাদচঃ । পুষ্পদত্তাদি কামরূপী খেচরঃ ইতি ভাষ্যে ॥”^২—বিভা অর্থাৎ মন্ত্র প্রভৃতি প্ররচনার এই অর্থে অচ্ প্রত্যয় ; পুষ্পদত্ত প্রভৃতি বিভাদর কামরূপী ও আকাশচারণী । অগ্নিপু্রাণে (কাশ্যপীয় বংশ) গন্ধর্বগণ এবং অপ্সরাগণের মিলনে উৎপন্ন বিভাদরগণ গন্ধর্বগণের দ্বারা সৃষ্ট ।

নৈকৈযক্ষগণৈর্ব্যাগুং ত্রৈলোক্যমপ্সরোগণৈঃ ।

ভেষামুৎপাদিতাত্তোক্তং মহাগন্ধর্বনায়কঃ ॥

উৎপাদিতাঃপুনস্তৈর্ষে বিক্রান্তা যুদ্ধদুর্মদাঃ ।

বিভাদরেখরাস্তে তু যোরাঃ কামচারিণঃ ॥

হিরণ্যরোমা কপিলঃ স্রলোমা মাধবস্তথা ।

ইন্দ্রকেতুশ্চ পিঙ্গাক্ষো নাদশ্চৈব মহাবলঃ ॥

গণ ইত্যেবমাদিস্তু স্বে চান্যে বৈ স্রলোচনে ।

শিবা চ স্রমনাশ্চৈব তাত্যামপি চ বিপ্রবাঃ ॥

পুনশ্চোৎপাদয়ামাস বিভা সৌমনসংগণম্

এতৈর্ব্যাগুো হ্যয়ং লোকো বিভাদরগণৈস্ত্রিভিঃ ॥

এভ্যোহনেকানি জাতানি হ্যবরাস্তরচারিণাম্ ।

লোকেহস্মিন্ গণশস্তানি মন্ত্রবিভাবিচারিণাম্ ।

বিভাদরাস্তথাভ্রহ্মি বিভাবলসমস্থিতাঃ ॥

—কেবলমাত্র যক্ষগণের দ্বারা নয়, অপ্সরাগণের দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত হয়েছিল ।

তঁারা পরস্পর মহাগন্ধর্বনায়কদের উৎপন্ন করেছিলেন ; পুনরায় তাঁরা যাদের উৎপন্ন করলেন তাঁরা পরাক্রান্ত যুদ্ধ দুর্মদ ঘোররূপী কামচারী বিভাদরেখর । হিরণ্যরোম, কপিল, স্রলোমা, মাধব, ইন্দ্রকেতু, পিঙ্গাক্ষ, নাদ এবং মহাবল প্রভৃতি গণ, হে স্রলোচনে, অস্ত্রান্ত যঁারা তাঁরা শিবা ও স্রমনা, তাঁদের দ্বারা উৎপাদিত হয়েছিলেন বিপ্রবা, বিভা ও সৌমনস গণ । এঁদের দ্বারা এবং তিন বিভাদর গণের দ্বারা এই লোক পরিব্যাপ্ত হয়েছিল । এঁদের মধ্যে অনেক বাহির ও অন্তস্তারী জাত হয়েছিলেন । এই লোকে মন্ত্রবিভাবিচরণকারীদের অনেক গণ রয়েছেন, রয়েছেন মহাবলযুক্ত অপর বিভাদরগণ ।

বিষ্ণুধর কিন্নর যক্ষ প্রভৃতিদের মধ্যে গন্ধর্বগণ প্রধান। “More important are the Gandharvas, spirits who are half man and half-bird, and usually friendly towards men.”^১

কিন্নরগণ ও বিষ্ণুধর, গন্ধর্ব, যক্ষ প্রভৃতির মত অর্ধদেবতা ও গণদেবতা। কিং নর অর্থাৎ কুংসিং নর—এই অর্থে কিন্নর। কিন্নরগণ অশ্বমুখবিশিষ্ট। সেই জন্তাই এদের কুংসিং নর বলা হয়েছে—স তু অশ্বমুখত্বাৎ কুংসিতনরঃ স্বর্গনায়কঃ তুষ্কু প্রভৃতিঃ। তৎপর্ষায়ঃ কিম্পুরুষঃ তুরঙ্গবদনঃ।^২ “কিন্নর কুংসিং নর অশ্বমুখ নরশরীর বা নরমুখ অশ্বশরীর। দেবযোনি বিশেষ। এদের রাজা কুবের। এরা স্বর্গের গায়ক। ব্রহ্মার ছায়া হতে এরা উৎপন্ন হয়েছে। কৈলাসে এরা বিচরণ করে।”^৩

“The Kinnaras also dwell in Kubera’s heaven, where they are dancers, musicians and charioteers. They have human bodies with horse’s heads and are said to have been born at the same time as the Yakshas.”^৪

মহাভারতের শান্তিপর্বে রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, সাধ্যগণ ও মরুদগণ দক্ষ-কশ্যাপের গর্ভে জাত ধর্মের সন্তান। কশ্যাপের অপর পত্নীগণ গন্ধর্ব, তুরগ, পশু, পক্ষী, কিম্পুরুষ, মৎস্য উদ্ভিজ্জ এবং বনস্পতি সমুদয় প্রসব করেছিলেন।^৫ আবার গন্ধর্বগণ ও ব্রহ্মার কান্তি থেকে উদ্ভূত একরূপ প্রসিদ্ধিও বর্তমান।^৬ গন্ধর্বাধিপতি অঙ্গারপর্ণ বা চিত্ররথ যক্ষাধিপতি বা কিন্নরাধিপতি কুবেরের প্রিয়সখা।^৭

প্রকৃত পক্ষে যক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর যক্ষ প্রভৃতি একই বস্তু এবং বৈদিক রুদ্রগণ বা মরুদগণের রূপান্তর। এরা সকলেই কশ্যাপের ঔরসে জাত অর্থাৎ ভ্রাতৃবৃন্দ।

রুদ্রাণাঞ্চ গণং তন্মদগোমহিষ্যো বরাঙ্গনা।

সুরাভির্জনয়ামাস কশ্যপাং সংঘতব্রতা।

মুনিমুনীনাঞ্চ গণং গণমপ্ সরসাং তথা।

তথা কিন্নরগন্ধর্বানরিত্তো জনয়ত্বহুন্।

তৃণবৃক্ষলতাশুল্কামিরা সর্বমজ্জীজনৎ।

বিশা তু যক্ষ রক্ষাংসি জনয়ামাস কোটিশঃ।^৮

—সংঘতব্রতা বরাঙ্গনা সুরাভি কশ্যপের ঔরসে রুদ্রগণ গো, মহিষদের জন্ম দিয়েছিলেন। মুনি জন্ম দিয়েছিলেন মুনিগণ ও অপ্ সরাগণকে। অমররূপ ভাবে অরিত্তো জন্ম দিয়েছিলেন বহুসংখ্যক কিন্নর ও গন্ধর্বগণকে। ইয়া এইরূপে

১ Indian Mythology, Veronica Ions—p.117

২ শব্দকোষমুদ্রাঃ

৩ পৌরাণিক অভিধান, সূর্য্যার সরকার—পৃঃ ৮১-৮২

৪ Indian Mythology, Veronica Ions—P 117

৫ মহাভা, শান্তি—২০৭ অঃ

৬ সরল বালালা অভিধান—সুবল মিত্র ৭ মহাভা, আদি—১৭০।১৩

৮ মৎস্য পুঃ—৭।৪৪-৪৬

তখন বৃক্ষলতা গুল্ম সকলকে জন্ম দিয়েছিলেন। বিশ্বা কোটি কোটি যক্ষ ও রক্ষোগণের জন্ম দিয়েছিলেন।

এরা সকলেই কণ্ঠপের সন্তান মহোদর বা বৈশ্বাত্রেয় ভ্রাতা। কোন কোন পুরাণের মতে যক্ষ ও রক্ষ ক্ষুধার্ত ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করে রজোমাত্রাশ্রিত। তমু পরিগ্রহ করায় ক্ষুধার্ত ও কুপিত হয়েছিলেন। ব্রহ্মা অন্ধকারে ক্ষুৎক্ষামদের সৃষ্টি করেন। এরা বিরূপ এবং শ্মশ্রুযুক্ত। ক্ষুধার্ত হয়ে এদের মধ্যে একদল ব্রহ্মাকে ভক্ষণ করতে উদ্ভত হয়, আর একদল তাদের নিবৃত্ত করে ব্রহ্মাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করে। যারা বলেছিল ব্রহ্মাকে ভক্ষণ কর তারা হোল যক্ষ, আর যারা বলেছিল রক্ষা কর, তারা রক্ষা বা রাক্ষস নামে পরিচিত হয়।

ক্ষুৎক্ষামান্দকারেহথ সোহস্বজদ্ ভগবাংস্ততঃ।

বিরূপাঃ শ্মশ্রুলা জাতান্তেহভ্যাধাংস্ততঃ প্রভুম্ ॥

মৈবংভো রক্ষ্যতামেষ যৈরুক্তং রাক্ষসাস্ততে।

উচুঃ খাদাম ইত্যন্তে যে তে যক্ষাস্ত যক্ষনাং ॥^১

তারপর ব্রহ্মার শরীর থেকে গন্ধর্বগণের উৎপত্তি হয়। এরা গান করতে করতে জন্ম গ্রহণ করায় গন্ধর্ব নামে পরিচিত হয়।

ধয়ন্তো গাং সমুৎপন্না গন্ধর্বাস্তস্ত তৎক্ষণাৎ।

পিবন্তো জস্তিরে বাচং গন্ধর্বাস্তেন তে বিজ ॥^২

—এঁরা গো (বাক্য বা গীত) ধয়ন (উচ্চারণ বা গান) করতে করতে জন্মগ্রহণ করায় গন্ধর্ব নামে অভিহিত হয়।

এই ধরণের কাহিনী ভাগবতেও রয়েছে। ভাগবতের বিবরণ :—

বিসমর্জাঘ্ননঃ কায়ং নাভিনন্দংস্তমোময়ং।

জগৃহর্ষক্ষরক্ষাংসি রাত্রিঃ ক্ষুণ্ডট্ সমুদ্ভবাম্ ॥

ক্ষুণ্ডভ্যামুপসৃষ্টা স্তে তং জঙ্ঘুমভিদ্রুজবুঃ।

মা রক্ষতৈমং জঙ্ঘবমিত্যুচুঃ ক্ষুণ্ডভাধিতাঃ ॥

দেবস্তানাহ সংবিগ্নো মা মা জঙ্ঘত রক্ষত।

অহো মে বক্ষরক্ষাংসি প্রজা যদুয়ং বভূবিথ ॥^৩

—ব্রহ্মা নিজের তমোময় দেহ পছন্দ করলেন না, নিজের দেহ বিসর্জন করলেন। ঐ দেহ হোল রাত্রি। ক্ষুধা তৃষ্ণা জাত রাত্রিকে যক্ষ ও রাক্ষসগণ গ্রহণ করে। ক্ষুধা তৃষ্ণার দ্বারা সৃষ্ট হয়ে তারা ব্রহ্মাকেই ভক্ষণ করতে খাবিত হয়, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তারা এঁকে রক্ষা কোরো না, ভক্ষণ কর, এই কথা বলেছিল। দেব ব্রহ্মা উদ্বিগ্ন হয়ে তাদের বললেন ভক্ষণ কোরো না, রক্ষা কর। অহো, তোমরা যক্ষ এবং রক্ষ নামে আমার প্রজা হবে।

এই ভাবেই ব্রহ্মার দেহ থেকে গন্ধর্ব, অপ্সরা, বিজ্ঞাধর, কিম্পুরুষ প্রভৃতি

আবির্ভূত হয়। কামরূপে দেহ পাঠ্য প্রভৃতি করে একটি করলেন এবং অম্বরগণ সন্ধ্যাকে গ্রহণ করলে একাধী প্রভৃতি থেকে গন্ধর্ব এবং অম্বরগণকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং সেই দেহভাগ কামরূপে দেহ জ্যোৎস্না হয় এবং সেই জ্যোৎস্নাকে তিনি বিশ্বাবস্থ প্রভৃতি গন্ধর্বগণকে দান করেন।

কাম্যাম সর্গ ভগবান্ গন্ধর্বপুত্রমাং গগান্।

বিসমর্গ ভুং তাং বৈ জ্যোৎস্নাং কাস্তিমতীং প্রিয়াম্।

ত এব চাদদুঃ প্রীত্যা বিশ্বাবস্থপুরোগমাঃ ॥২

অতঃপর একা অম্বর প্রভৃতি সৃষ্টি করার পরে নিজ অদৃশ্য দেহদ্বারা সাধ্যগণ, পিতৃগণ প্রভৃতি সৃষ্টি করে তিরোধান শক্তিদ্বারা সিদ্ধ ও বিদ্যাপর গণকে সৃষ্টি করেন — সিদ্ধান্ বিদ্যাপরাস্টেব তিরোধানেন গোহরজং ॥৩ তারপর নিজের প্রতিবিম্ব দ্বারা কিন্নর কিন্নরুদ্বয়ের সৃষ্টি করে এবং কিন্নরান্ কিন্নরুবান্ প্রত্যাত্মোন্মাদেব প্রভৃতি ॥৪

অনুরূপ কাহিনী রামায়ণে উক্তকালে বর্ণিত আছে ॥ এখানেও প্রজাপতি স্বদেশ থেকে যক্ষ এবং রক্ষোগণকে সৃষ্টি করেছিলেন।

প্রজাপতিঃ পুরা সৃষ্টা অপঃ সলিলসম্ভবঃ।

তাসাং সন্তাঃ গোপায়নে মহানৃজং পদ্মসম্ভবঃ ॥

তে সন্তাঃ সত্ত্বকভারং বিনীতবহুপাশ্বতাঃ।

কিং কুর্ম ইতি ভাসন্তঃ ক্ষুংপিপাসাভয়াদিতাঃ ॥

প্রজাপতিস্ত তান্ সর্বান প্রত্যাহ পেহসম্ভিব।

আভাষ্য বাচা যজ্ঞেন রক্ষস্বনিমিত্তং যজ্ঞং ॥

রক্ষাম ইতি তত্রানৈর্যক্ষাম ইতি চাপটরঃ।

ভূজিফতাভূজিফতৈরুক্তস্ততস্তানাহ ভূতকৃৎ ॥৫

—পুরাকালে প্রজাপতি জল সৃষ্টি করে জল থেকে উদ্ভূত হলেন। পদ্মযোনি জনসমূহের রক্ষার নিমিত্ত প্রাণিবর্গের সৃষ্টি করলেন। সেই প্রাণিগণ বিনীত হয়ে প্রাণিস্রষ্টার কাছে ক্ষুংপিপাসা ও ভয়ে কাতর হয়ে জিজ্ঞাসা করে, আমরা কি করবো? প্রজাপতি হাসতে হাসতে তাদের সকলকে সন্মোদন করে বললেন, হে মানবগণ, যত্নসহকারে জনসমূহ রক্ষা কর। ক্ষুধিত ও পিপাসার্ত প্রাণিবর্গ বললে, রক্ষা করবো, অপর প্রাণিবর্গ বললে পূজা করবো (যক্ষম) প্রাণিস্রষ্টা প্রজাপতি তখন তাদের বললেন, যারা রক্ষা করবো বলেছে, তারা রাক্ষস হও এক যাঁ পূজা করবো (যক্ষাম) বলেছে তাহা যক্ষ হও।

বায়ু পুরাণে (৯ অঃ) অম্বরের জন্ম প্রজাপতির জঘন থেকে, দেবগণের জন্ম প্রজাপতির মুখ থেকে এবং সৃষ্টিকালে তমোময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে স্থার্ত ব্রহ্মার সৃষ্টি রাক্ষস ও যক্ষগণ।

অন্ধকারে ক্ষুধাবিষ্টঃ ততোহহান্ স্বহৃতে পুনঃ ।

তেন সৃষ্টাঃ ক্ষুধাং যানন্তেহস্তাংস্তানাতুমুজ্ঞতাঃ ॥

অস্তাংস্তোষাণি রক্ষাম উকুবন্তশ্চ তেঙ্গু চ ।

রাগদ্যস্তে স্মৃতা লোকৈক ক্রোধাভ্যাহ্না নিশাচরঃ ॥

*

*

*

যেহরান্ ক্ষিপ্রোহস্তাংনি দেবান্ কষ্টাং পরসম্বরম্ ।

তেন যে কর্মণা যক্ষা গন্ধর্বাঃ ক্রোধাভিনাঃ ॥^১

কিন্নর এবং কিম্পুরুষ সমার্থক।^১ পুরাণগ্রন্থিত কৃত্তিকাবৈ অধ্যায়ে ভদ্র-
দ্বীপের অন্তর্গত ভারতবর্ষ, কেতুমানবর্ষ, ইলাবৃত বর্ষ প্রভৃতির মত কিম্পুরুষবর্ষের
বিবরণ আছে। ভাগবত অনুসারে (৫।১২) কিম্পুরুষবর্ষে রামচন্দ্রের
রামচন্দ্রের চরণপ্রাপ্তে বসে কিম্পুরুষগণের সঙ্গে রামচন্দ্রের উপাসনা করেন এবং
গন্ধর্বগণের দ্বারা রামচন্দ্রের পুণ্য চরিতগান শ্রবণ করেন। মহাদেব দক্ষসদৃশ
করার পরে দেবগণের স্তবে প্রীত হয়ে যখন কৈলাসে গমন করলেন, তখন তিনি
দেখলেন যে জম্ব, ওষধি, তপস্জা, মন্ত্র, এবং যোগের দ্বারা সিদ্ধ দেবগণ, যক্ষ,
গন্ধর্ব ও অপ্সরাবৃন্দের দ্বারা কৈলাসপর্বত অধ্যুষিত ও পরিবৃত রয়েছে।

জমৌষধিতপোমন্ত্র যোগমির্দৈর্নরেতরৈঃ ।

জুষ্টং কিন্নরগন্ধর্বৈরপ্সরাভিবৃতং মদা ॥^২

ঐ পর্বতের উপরিভাগে যক্ষরমণীগণের দ্বারা নিবেদিত যক্ষেশ্বরপুরী
সুপ্রসিদ্ধ। অত্যা বর্তমান। যক্ষদের উদ্ভট আচরণের উল্লেখ অনেকেই করেছেন।
যক্ষদের অলচর এবং ঘোর ক্রোধবর্ণ, মুখ বিকৃতাকার ও পিঙ্গলাক্ষ, বৃহৎ
দাঁত, অশ্রুসিক্তবর্ণ, রক্তবেশ ও দীর্ঘশৃঙ্গ।^৩

These are the attendant spirits of Kubera and live
where they are the Guardians of hidden trea-
sures.

এ সম্বন্ধে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর,
বৈদ্যধিরাজ প্রভৃতি এবং এই দেবসত্তার বিভিন্ন নাম বা পর্ষায় এবং এরা
সকলেই যক্ষদেব বা কুম্ভগণের আদর্শে কল্পিত, রুদ্রগণের সঙ্গে অভিন্ন। একাদশ
কর্তার মত মাসিদেবের একাদশ গণ। মেঘদূত কাব্য অনুসারে মহাদেব কুবেরের
অধীশ্বর। রামচন্দ্রেরও অধীশ্বর যক্ষদেরও অধীশ্বর। কণ্ঠপের গুরসে বা
কুবেরের জন্ম। দেবতাদের জনক বশ্যাপ এবং সৃষ্টিকর্তা
ব্রহ্মা যক্ষবর্ষের সঙ্গে অপ্সরাদের বংশধর।^৪ স্বর্গে

গন্ধর্ব এবং অপ্সরা এই দুই অপ্রধান দেবতা বা উপদেবতার সাক্ষাৎ পাই। সেখানে গন্ধর্বগণের দ্বারা সূর্যকেই বোঝানো হয়েছে।^১ গন্ধর্বদের সম্পর্কে Veronica Ions লিখেছেন, The first Gandharva, who may have symbolised the fire of the Sun, had a great knowledge of divine truths and prepared and looked after Soma Juice. His descendants also have amrita in their charge and are learned in medicine. They are said to have splendid cities of their own, but they are usually found in Indra's heaven, where together with the Apsaras, they sing and play their instruments for they are skilled musicians.”^২

অগ্নিপুরাণে গন্ধর্বদের একটি গানের নাম সূর্যবচা: অর্থাৎ সূর্যকিরণ। বিদ্যাদর গণের একটি গণ হিরণ্যারোমা অর্থাৎ সোনার মত রোম যাদের : এখানেও সূর্যকিরণের ইঙ্গিত স্পষ্ট। কিন্নরগণ অশ্মযুথ। সূর্যও অশ্মরূপ ধারণ করেছিলেন। বিষ্ণু ও হৃয়গ্রীব অবতার হয়েছিলেন। সূতরাং রুদ্রগণের মত যক্ষগণ, গন্ধর্বগণ প্রভৃতিও সহস্রাংগের সর্বব্যাপী অনন্ত কিরণমালারই বিচিত্র রূপায়ণ।

গন্ধর্ব কিন্নর প্রভৃতি পুরাণাদিতেই অবস্থান করেছেন। কিন্তু যক্ষগণ পুরাণের পাতা থেকে নেমে এসেছিলেন মানুষের পূজার নৈবেদ্য গ্রহণ করতে। বৌদ্ধ জৈন এবং হিন্দুদের ধর্মাচরণে যক্ষ যক্ষিণীরা স্থান করে নিয়েছিলেন। যক্ষ-যক্ষিণীর প্রস্তর মূর্তি প্রচুর পাওয়া গেছে। বৌদ্ধ জাতকে যক্ষরা মায়াবী, কাঁচা মাংস ভোজী। অপম্লক জাতকে যক্ষরাজ অগ্নান্ত যক্ষদের সাহায্যে এক নির্বোধ বণিককে প্রতারণা করে তাকে জলকষ্টে ফেলে সমস্ত মানুষ ও গরু ভক্ষণ করেছিলেন। এমন কি, বোধিসত্ত্বকেও প্রতারণা করার চেষ্টা করেছিলেন।^৩

বজ্রযানী সাধনায় গন্ধর্ব যক্ষ কিন্নর প্রভৃতিদের কথা বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং পূজা ও বলিদ্বারা এঁদের সন্তুষ্টিবিধানের ব্যবস্থা বিহিত হয়েছে। জালামুখীসাধনে ত্রৈলোক্যত্রাসিনী বিদ্যাধারা যক্ষ গন্ধর্বাদিকে বশীভূত করা হয়ে থাকে—“যয়া বিজ্ঞাতমাত্রয়া বিদয়া”সাধকেশ্বরঃ সদেবগন্ধর্বগণান্ সযক্ষাসুরমাছুযান্ বিদ্যধর পিশাচাংশ্চ রাক্ষসোরগকিন্নরান্ বশমানয়তি ভূতানি জলস্থলজানি চ।”^৪ —যে বিদ্যা জানামাত্রই সাধকশ্রেষ্ঠ দেবতা সহ গন্ধর্বগণ, যক্ষ, অসুর, মানুষ, বিদ্যধর, পিশাচ, রাক্ষস, উরগ, কিন্নর, ভূত, জলজ ও স্থলজগণকে বশীভূত করতে পারেন।

মহাকাল সাধনে বলা হয়েছে—হঁ সর্বযক্ষপিশাচাংশ্চ রাক্ষসকিন্নরাংশ্চ সর্বশাস্তি কুরু কুরু স্বাহা।^৫ —সকল যক্ষ পিশাচ রাক্ষস কিন্নরগণ সকল শাস্তি বিধান

১ এই ১ম পর্ব অপ্সরা প্রসঙ্গ দ্রঃ

২ Indian Mythology - P. 117

৩ জাতক, ১ম—ঈশান চন্দ্র ঘোষ

৪ সাধনমালা, ২য়-২২১ নং সাধন

৫ সাধনমালা ২য় - ৩১২ নং সাধন

করুন। সপ্তাঙ্কর সাধনে আছে—ওঁ থ থ থাহি থাহি সর্বযক্ষরাক্ষস ভূতপ্রেত
পিশাচোন্মাদান্মারডাকিচ্ছাদয় ইমং বলিং গৃহস্থ সর্বসিদ্ধিং যে প্রযচ্ছতু...।^১—
সকল যক্ষ, রাক্ষস, ভূত প্রেত, পিশাচ, উন্মাদ, ডাকিনী প্রভৃতি এই বলি গ্রহণ
করুন সকল সিদ্ধি প্রদান করুন।

নিম্নলিখযোগাবলীতে আটজন যক্ষরাজের নাম পাওয়া যায়; যথা—পূর্ণচন্দ্র,
মণিভদ্র, ধনদ, বৈশ্রবর্ণ, বিচিকুণ্ডলী, কেলিমালী, স্নুথেন্দ্র ও বলেন্দ্র। এঁদের বর্ণ
যথাক্রমে কৃষ্ণ, পীত, লাল, হরিৎ পীত ও পীত। “সকলেই দেখিতে এক
প্রকারের। সকলেরই দুইটি হাত, এবং সকলেরই এক হাতে বীজপূরক ফল ও
অন্যহাতে একটি নকুল বা বেজী থাকে। ইহাদের বর্ণে কিছু প্রভেদ আছে।^২
বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে বৌদ্ধদেবতা “জম্বলকে যক্ষরূপে গ্রহণ” করাই
উচিত।”^৩ বৌদ্ধতন্ত্রে “কিন্নররাজ রক্তমিশ্রিত গোরবর্ণ এবং দুইটি হাতে বীণা
বাদনে তৎপর থাকেন।”^৪ বৌদ্ধতন্ত্রে গন্ধর্বদের রাজার নাম পঞ্চশিখ। ইনি
পীতবর্ণ এবং দুহাতে বীণাবাদনরত। বিভাধরদের রাজার নাম সর্বার্থ-সিদ্ধ।
ইনি গোরবর্ণ এবং দুই হাতে কুম্ভমালা ধারণ করেন।^৫

জৈনধর্মে যক্ষগণ একটি বড় স্থান অধিকার করে আছেন। জক্‌থেরবাসস্থানকে
পালিভাষায় চেতিয়, অর্ধমাগধীতে চৈয় অথবা জৈনসূত্রে আয়তন বলা হয়।
জক্‌থগণ ভক্তদের নানা ভাবে উপকার করে থাকেন। তাঁরা আসন্নপ্রসবা
গর্ভিণীর রক্ষক এবং সন্তানহীনীর সন্তানদাতা। বিভাগস্থ্য গ্রাঙ্গে সন্তানহীনা
অশ্বরদত্ত জক্‌থের মন্দিরে গিয়ে পূজা করেছিলেন। স্নুভদ্রা সুরম্বর জক্‌থের
নিকট সন্তান কামনায় একশত মহিষ বলি দিয়েছিলেন। জক্‌থগণ ভুট্ট হলে
রোগমুক্তি ঘটে। পিণ্ডনিরুক্তি গ্রাঙ্গে সামিল্যানগরের বহির্ভাগে একটি বাগানে
অবস্থিত মনিভদ্র জক্‌থের মন্দিরে প্রার্থনা করে পানি বসন্ত রোগ থেকে মুক্ত
হয়েছিল। পুণ্যভদ্র এবং মণিভদ্র জক্‌থদ্বয় সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় ছিলেন।
গ্নায়াধমকহা গ্রাঙ্গে সেলগ নামে উপকারী যক্ষ চতুর্দশী অষ্টমী অমাবস্তা ও
পূর্ণিমাতে লোকের উপকার করতেন; তিনি দুজন বণিককে এক নিষ্ঠুর
দেবীর কবল থেকে বাঁচিয়ে পিঠে করে বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন চম্পায়। জৈনগ্রাঙ্গে
জক্‌থগণ কেবল যে মানুষের উপকার করতেন তা নয়, তাঁরা অনেককে যন্ত্রণা
দিতেন এবং হত্যাও করতেন। কথিত আছে যে মন্দিরটি মৃতদেহের হাড়ের
উপরে নির্মিত হয়েছিল। সুরপ্রিয় নামে এক জক্‌থ প্রতি বৎসর তাঁর বিগ্রহে যে
রঙ করতো, তাকে হত্যা করতেন। জক্‌থগণ বালিকাদের সঙ্গে সঙ্গমস্থ
উপভোগ করতেন। মানুষের উপরে জক্‌থদের ভর ও আবেশ হোত। মানাকর
অর্জুন জক্‌থগ্রস্ত হয়ে ছ’জন গুণ্ডাকে ও নিজের স্ত্রীকে হত্যা করেছিলেন। জৈন

১ সাধনমালা ২য়—২৫১ নং সাধন

৩ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ১২৫

৫ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ১২৫

২ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ১২৪

৪ উদ্দেশ—পৃঃ—১২৫

শ্রমণ ও শ্রমণীগণ জঙ্ঘাবিষ্ট হতেন। মথুরায় জনপ্রিয় দেবশ্য ভগ্নীর যক্ষ ভাগীর বনতীরে বাস করতেন। কুণ্ডলমেষ জঙ্ঘের উৎসব হোত তরুর কক্ষের নিকটে। জঙ্ঘিনীগণের প্রভাবও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গোলামণীর অল্প দুর্বলবাক্তি জন বিমান ভয়ে বাড়ীর বার ছাড়েন না।^১

হিন্দু যক্ষের জৈনধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল।^২ অতীত যক্ষের পতিমালিকার পক্ষত হির্জেন যক্ষগণ। জৈনধর্ম গ্রহণের পরাধীন পাদবিলম্ব কণী রচিত দ্বিধাশ কলিকাতা অল্পসারে যক্ষের পিতার পূজার পাত্র।^৩

জৈনগ্ৰন্থে যক্ষগণের উল্লেখ আছে। গুহকগণ কৈলাসনিবাসী—তঁারা কুকুরের মুক্তিরে পৃথিবীতে বাস করেন। তাঁরা দেবগণের মত ভূমি স্পর্শ করেন না এবং চোলের পাত্রের মত মাংস খান।^৪ জৈনশাস্ত্র অনুসারে যক্ষের (গম্বীর) পণ্ড জৈনধর্মে গর্তী^৫ পণ্ড অল্পবাপী। পার্শ্বনাথ এবং পদ্মাবতীর সঙ্গে গৌতম যক্ষের পিতার উদ্ভব আছে ভৈরব-পদ্মাবতী করে—ও হুইং গ্রীং গৌতম গণরাজ্য করে।

হিন্দুদের দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। দ্বাদশীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহাপ্রভু যক্ষের আধিপত্যকালে নদীয়ায় তথা বাঙ্গালাদেশে যক্ষপূজা প্রচলিত ছিল।^৬ স্যার দাস লিখেছেন, মথুরাম্বে দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে।^৭

যক্ষ এবং যক্ষস পদম্পর গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট—একই পিতার সন্তান। রামায়ণানুসারে যক্ষাধিপতি কুবের পুলস্ত্যানন্দন বিশ্ববা মুনি ও তৎপত্নী ভরদ্বাজ-কন্যা দেববর্গিনার পুত্র।^৮ রাক্ষসরাজ রাবণ কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। সুমালী নামক রাক্ষস কন্যা কৈকসীর গতে বিশ্ববা মুনির ঔরসে রাবণ, কুম্ভকর্ণ নৃপনগা ও বিভীষণের জন্ম হয়।^৯

রামায়ণে রাক্ষসরাজ রাবণ ও যক্ষরাজ কুবেরের তুলন সংগ্রামের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।^{১০} মণিচার বা মণিভদ্র নামে মহাযক্ষ কুবেরের পক্ষে রাবণের সঙ্গে প্রবল বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেও পরাজিত হয়েছিলেন। রাবণ কুবেরকে পরাজিত করে কুবেরের পুষ্পক বিমান অপহরণ করেছিল।

১ জৈনগ্ৰন্থে যক্ষের দেবদেবী, ডঃ পদ্মানন্দ মন্ডল, শারদীয় বর্ধমান, ১০৮৪—পৃঃ ১৭
২ Tara as a Jain deity and its fair counterpart padmavati,

A. K. Bhattacharya—Sakti Cult & Tara—pp. 165-66

৩ জৈনগ্ৰন্থে যক্ষের দেবদেবী—শারদীয় বর্ধমান, ১০৮৪

৪ Tara as a Jain deity, etc.—Sakti Cult & Tara

৫ ভৈরব-পদ্মাবতী—শারদীয় বর্ধমান, ১০৮৪

৬ রামায়ণে যক্ষের পূজা—শারদীয় বর্ধমান, ১০৮৪

৭ রাবণের পুত্র—শারদীয় বর্ধমান, ১০৮৪

কুবেৰ যক্ষৰ বিশিষ্টৰূপে অধীশ্বৰ। তিনি বাফসদেবও অধিপতি। গীতাৰ
১২৮৬কে যক্ষ ও বাফসদেব অধিপতি বলা হয়েছে—বিজ্ঞেশো যক্ষরক্ষনাম্।^১
কুবেৰ ধনাধিপতি—দেবতাদের ধনাগারোঁ বাফস। তাঁকে ধনদও বলা হয়ে
থাকে। কুবেৰ পূৰাণ প্ৰসিদ্ধ দেবতা। পুৰাণে পূৰাণের যুগেও কুবেৰ অগ্ৰধান
দেবতা, তাঁর পূজা ও সচরাচর দেখা যায় না, তথাপি বাঙ্গালাদেশে অন্নপূর্ণা
পূজায় অন্নপূর্ণা সঙ্গে কুবেৰের মূৰ্তিও পূজিত হয়ে থাকে। লক্ষ্মীপূজার সময়েও
লক্ষ্মীর সঙ্গে ধনাধিপতি কুবেৰের পূজা হয়। কুবেৰ উত্তর দিকের অধিপতি—
দশদিকপালের অতঃম। হিন্দুর নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মে দশদিকপালের অতঃম
হিসাবে কুবেৰের পূজা পেয়ে থাকেন। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে ধনাধিপতি হিসাবে
কুবেৰের পূজা প্ৰচলিত নেই।

বাগ্মীকির গামায়ণ অনুসারে কুবেৰ পুত্র কুবেৰ পুত্ৰজা কুশির পুত্র বিশ্ববা ও
ভরদ্বাজ ঋষির কন্যা দেববৰ্ণিনীর পুত্র।

স ভগাং বীৰ্যম্পন্নমপত্যং পরমাত্মতম্।

জনয়ামাস ধর্মজ্ঞঃ সর্বৈব্রহ্মগুণৈবৃত্তম্ ॥

তস্মিন্ জাতে তু সংহৃষ্টঃ সংবভূব পিতামহঃ।

দৃষ্ট্বা শ্রেয়স্করীং বুদ্ধিং ধনাধ্যক্ষো ভবিষ্যতি ॥

নাম চাত্মাকরোং পীতঃ সার্থং দেবমিভিস্তদা।

মহাদ্বিধবসোহপত্যং নাদৃশ্যাবিশ্রবা ইব ॥

কৈব্রহ্মবণো নাম ভবিষ্যত্যেব বিশ্রভঃ ॥^২

—বিশ্রবা মুনি সেই দেববৰ্ণিনীর গর্ভে অত্যন্ত ত ধর্মজ্ঞ সকল ব্রহ্মোচিত গুণে
ভূষিত পুত্রকে জন্ম দিয়েছিলেন। তাঁর জন্ম হলে ব্রহ্ম আনন্দিত হয়ে এবং
শ্রেয়স্করী বুদ্ধি দেখে বলেছিলেন যে তিনি হবেন ধনাধিপতি, এবং দেবমিগণের
মহিমা মিলিত হয়ে তাঁর নামকরণ করেছিলেন। যেহেতু বিশ্ববার পুত্র অথবা
বিশ্রবার গুণ আকৃতি, সেইজন্ত তিনি বৈশ্রবণ নামে বিখ্যাত হবেন।

পরে একে তপঃ প্ৰভাবে পরিতুষ্ট করে কৈব্রবণ ব্রহ্মার কাছ থেকে বর
প্রাপ্ত হইলেন লোকপালস্ব ও ধনাধিপত্য—

অমরবীৰ্যৈশ্চৈবণ্য পিতামহমুপকৃতম্।

তপঃলোকপালমিচ্ছ্যং নিব্রহ্মণম্ ॥^৩

যখন কৈব্রবণকে লোকপালস্ব এবং ধনাধিপত্য প্রদান করলেন, দিলেন
লোকপালস্ব ও বিশ্বকর্মা নির্মিত লংকাপুত্রীর আধিপত্য। পরে কুবেৰের

বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণ কুবেরকে লংকা থেকে বিভাঙিত করেছিল এবং পুন্শক রথটিও কেড়ে নিয়েছিল। রামায়ণে বৈশ্রবণের কুবের নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু পুরাণে তিনি বিশ্ববার পুত্র কুবের—

পুলস্ত্যোহজন্ময়ঃ পত্ন্যামগন্ত্যঞ্চ হবিভূঁবি ।

সোহন্তজন্মনি দহ্মাগ্নির্বিশ্রবাশ্চ মহাতপাঃ ॥

তস্ত যক্ষপতির্দেবঃ কুবেরস্থিলবিলম্বতঃ ।

রাবণঃ কুস্তকর্ণশ্চ তথান্তস্ত্যং বিভীষণঃ ॥^১

—পুলস্ত্য হবিভূঁনাম্নী পত্নীর গর্ভে অগন্ত্যের জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি অগ্ন-জন্মে দহ্মাগ্নি এবং মহাতপা বিশ্ববার জন্মদাতা। ইলবিলার গর্ভে তাঁরই পুত্র যক্ষপতি কুবের। তাঁর অগ্ন পত্নীর (কেশিনী) গর্ভে রাবণ, কুস্তকর্ণ এবং বিভীষণ জন্মগ্রহণ করে।

ভাগবতে কুবেরের জননী ইলবিল। যক্ষাধিপতি কুবের অলকাপুরীর অধীশ্বর। ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে অলকাপুরীর মনোরম বর্ণনা আছে। মহাকবি কালিদাস মেঘদূত কাব্যের উত্তরমেঘ অংশে যক্ষপুরী অলকার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে অলকা বিশ্বমৌন্দর্ঘ্যের সারভূতরূপে প্রতীত হয়েছে।

পদ্মপুরাণে কুবেরের মায়ের নাম মন্দাকিনী, পিতার নাম পুলস্ত্যানন্দন বিশ্ববা।

রাজসৃষ্টিকরো ব্রহ্মা পুলস্ত্যস্তৎস্বতোহভবৎ ।

ততস্ত বিশ্ববা যজ্ঞে বেদবিদ্যাবিশারদঃ ॥

তস্ত পত্নীদ্বয়ং জাতং পাতিব্রত্য চরিত্রভূৎ ।

একা মন্দাকিনী নাম্নী দ্বিতীয়া কৈকসী স্তুতা ॥

পূর্বস্ত্যং ধনদো যজ্ঞে লোকপাল বিলাসধৃক্ ।

যোহসৌ শিবপ্রসাদেন লংকাবাসমচীকরৎ ॥^২

—রাজসৃষ্টিকারী ব্রহ্মা, তাঁর পুত্র পুলস্ত্য, তাঁর পুত্র বেদবিদ্যা বিদ্যানিপুণ বিশ্ববা, বিশ্ববার মন্দাকিনী ও কৈকসী নামে দুই পাতিব্রত্য ও চারিত্রিক গুণ-সম্পন্ন পত্নী। মন্দাকিনীর গর্ভে লোকপাল ধনদ জন্মগ্রহণ করেন,—তিনি শিবের রূপায় লংকায় বাস করেছিলেন।

স্কন্দ পুরাণের মতে পুলস্ত্য ত্রেতাযুগে বিশ্ববাকে পুত্ররূপে লাভ করেছিলেন। বিশ্ববার পুত্র ধনদ কুবের।

ত্রেতাযুগে ব্রহ্মসমঃ পৌলস্ত্যো নাম বিশ্ববাঃ ।

তপঃকৃত্বা স্তুবিপুলং পদ্মজাত স্তুতোদ্ভবঃ ॥

*

*

*

ধনদং জনয়ামাস সর্বলক্ষণ লক্ষিতম্ ॥^৩

১ ভাগবতঃ— ৪।১।৩৫-৩৬

২ পদ্মপুঃ পাতাল খণ্ড—৪।১৭-১৯

৩ স্কন্দপুঃ, বৈবাস্ত - ৪।৫-৬

কুবেরের পত্নীর নাম ঈশ্বরী, —তিনি যক্ষগণের অধিপতি, তাঁর পুত্রের নাম কুণ্ড।

তত্ত্ব ভাষা মহারাজ ঈশ্বরীতি চ বিজ্ঞতা ।

যক্ষো যক্ষাধিপঃ শ্রেষ্ঠস্তত্ত্ব কুণ্ডোহভবৎ সূতঃ ॥^১

কুবের সম্পূর্ণ পৌরানিক দেবতা হলেও অথর্ববেদে অন্ধকারের দানবদের অধীশ্বররূপে কুবেরের নামটি পাওয়া যায় ।

“His name first appears in the Atharva Veda (8. 10. 28) where he is the chief of the spirits of darkness.”^২

কুবেরের আকৃতি অত্যন্ত কুৎসিৎ—দানবের মতই। তিনি একচক্ষু^৩ অষ্টদন্ত, ত্রিপাদ—

ত্রিপাদং স্তমহাকায়াং শূলশীর্ষং মহাতমুং ।

কুবেরের অষ্টদংষ্ট্রং হরিৎশ্যত্রং শকুকর্ণং বিলোহিতম্ ॥

আকৃতি হ্রস্ব বাহুং প্রবাহকং পিক্ললং স্ত্রবিভীষণং

বৈবর্তজ্ঞান সম্পন্নং সমুদ্রং জ্ঞানসম্পাদা ॥^৪

—তিন পাদবিশিষ্ট, বিরাট আকার, শূলমস্তক, বিশাল দেহ, আটটি দাঁত সমন্বিত, তামাটে দাড়ি, চুচালো কান, ঈষৎ রক্তাভ, একটি বাহু হ্রস্ব ও একটি বাহু বিশাল, পিক্ললবর্ণ, ভয়ংকর, বৈবর্তজ্ঞানসম্পন্ন, জ্ঞান সম্পদে সমৃদ্ধ।

কুৎসিৎ আকৃতি বলেই বিশ্রবানন্দনের নাম কুবের—

কুৎসায়ান্ ক্রিতি শকোহয়ং শরীরং বেরমুচ্যতে ।

কুবের কুশরীরত্বান্নান্না তেন চ সোহক্ৰিতিঃ ॥^৫

—নিন্দার্থক কুশক, বের শব্দের অর্থ শরীর, কুৎসিৎ শরীর বলেই তিনি কুবের নামে পরিচিত।

কুৎসিত আকৃতি বলে কুবেরের এক শ্রেণীর অমুচরের নাম হয়েছে কিন্নর, কুৎসিত শরীর বলেই ধনাধিপতির নাম কুবের। কুৎসিৎ বীর অর্থাৎ কুবীর থেকেও কুবের শব্দ আসা সম্ভব। কুবেরের বীরত্বের তেমন গ্যাতি নেই। তিনি রাবণের কাছে পরাজিত হয়েছেন।

কিন্তু মহানির্বাণতন্ত্রে কুবের এরকম কদাকার নন। এখানে তিনি স্ত্রবর্ণবর্ণ রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট, পাশাংকুণধারী, দ্বিতুঙ্গ—

কুবেরং কনকাকারং রত্নসিংহাসনস্থিতম্ ।

স্তম্ভং যক্ষাগণৈঃ সর্বৈঃ পাশাংকুণকরাশুভ্রম্ ॥^৬

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).

॥ १ ॥ अथ राजानं कुण्डलाभ्यामलंकृतम् ।

॥ ५८ ॥ कथं संहितं श्रीमद्भगवत् विष्णु ॥

দদাহরেক্ষ বদন্তঃ স্তূর্ণশুক্লানিভম্ ।

নরপাকবিমানস্থঃ শ্রেষ্ঠস্থঃ বা তিষ্ঠত্যগ্রে ॥'

"Vasudhārā, Goddess of Abundance, is the Śakāśī Kubera, god of wealth. She is usually represented as having one head, but may have from two to four, and wears all the decorative sativa ornaments. When she has but two faces, the left hand holds a spike of grain, while the right holds a vase out of which pour a quantity of jewels."^১

বৌদ্ধতন্ত্রে বসুধারা ভক্তির অঙ্কিত। জম্বুগ যক্ষরাজ, স্বতরাং কুবেরের সঙ্গে অভিন্ন। বসুধারা শস্য, সম্পদ ও ধনরত্নের দেবী। ঐর ভান হাতে বরদমুদ্রা ও বামহাতে পানের শীষ থাকে।^২

বসুধারা বা বসুধা হিন্দু দেবদেবী ও কিম্বদন্তী—ইনি লক্ষ্মীর সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে মিশে গেছেন। বসুধারা বা লক্ষ্মীর পাণ্ডা হিসাবেও কুবের স্বর্ধবিষ্ণুর সঙ্গে একত্রিত হওয়া হয়। বৈদিক ধনদাতা অগ্নি চাল পুরাণে ধনের দেবতা কুবেরের বর্ণনা হয়। কিন্তু ধনদাত্রী হিসাবে প্রাধান্য এবং জনপ্রিয়তা বর্ধিত হওয়ায় কুবের কেবলমাত্র ধনভাগ্যের দেবতা হয়েই রইলেন, ধনাধিষ্ঠাতা হিসাবে সর্বব্যাপী পূজার অধিকারী হতে পারেননি।

১ Gods of Northern Buddhism, Alice Getty,—p. 115

২ বৌদ্ধদের দেবদেবী—পৃঃ ৬৯

ধর্মরাজ

পশ্চিমবঙ্গে বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয় গ্রাম্য দেবতা ধর্মরাজ। ধর্মরাজের মহিমা অবলম্বনে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলে প্রচুর ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে। ধর্মরাজের প্রস্তর প্রতীক গ্রামে গ্রামে পূজিত হয়ে থাকে। “কোন কোন স্থানে এই প্রস্তর খণ্ডের গায়ে টুকরা টুকরা কাঁচ বা পিতলের পেরেক পরাইয়া দেওয়া হয়—তাহাই ধর্মঠাকুরের চক্ষু।”^১ অনেক জায়গাতেই ধর্মঠাকুরের প্রতীক শিলা কচ্ছপাকৃতি বিশিষ্ট। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন যে হিন্দুধর্মের প্রভাবের ফলেই ধর্মের শিলামূর্তি কচ্ছপাকৃতি অর্থাৎ বিষ্ণুর কুম্ভাবতারের আদর্শে নির্মিত হয়।^২ ডিম্বাকার, চতুষ্কোণ অথবা কচ্ছপাকৃতি প্রস্তরখণ্ড ধর্মরাজরূপে পূজিত হয়। কদাচিত্ জামা জুতা মোজা পরা ধর্মঠাকুরের মূর্তি দৃষ্ট হয়। যাত্রা রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়, বাঁকুড়া রায়, গরীব রায়, ক্ষুদি রায়, কোঁতুক রায়, কালু রায়, বৃদ্ধ রায়, জগৎ রায়, মদন রায় প্রভৃতি স্থান বিশেষে ধর্মশিলার নাম আছে।

ধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম : ধর্মঠাকুরের স্বরূপ আলোচনায় নানা পণ্ডিত নানাবিধ অভিমত প্রকাশ করেছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সর্বপ্রথম ধর্মঠাকুরের স্বরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে ধর্মঠাকুরকে বুদ্ধদেবের প্রতিভুরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩০৪ সালে ধর্মমঙ্গল প্রবন্ধে। পরেও তিনি তাঁর মত ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, “বৌদ্ধদের তিনটি রত্ন ছিল, তিনটিই উপাসনার বস্তু—বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ। বুদ্ধ বলিতে উপাসনা বুঝাইত, ধর্ম বলিতে গ্রন্থাবলী বুঝাইত। কোন কোন সম্প্রদায় বুদ্ধকে প্রথম স্থান না দিয়া ধর্মকেই প্রথম স্থান দিতেন। তাহাদিগের মতে ত্রিপুর হইত ধর্ম, বুদ্ধ ও সঙ্ঘ। ক্রমে ধর্ম বলিতে স্তূপ বুঝাইত। মহাযান মতে শাক্যসিংহ কেবলরাজ লেখক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন—ত্রিপুরের মধ্যে তাঁহার স্থান নাই। সেখানে ধ্যানী বুদ্ধেরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ সকল ধ্যানী বুদ্ধ অনাদি ও অনন্ত। ধ্যানী বুদ্ধগণের মন্দির ক্রমে স্তূপের গায়েই আসিয়া উপস্থিত হইল। অর্থাৎ ধর্ম ও তথাগত এক হইয়া গেল। স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গি কাটা হইতে লাগিল। পূর্বের কুলুঙ্গিতে অক্ষোভ্য বসিলেন, পশ্চিমে অমিতাভ, দক্ষিণে রত্ন সম্ভব এবং উত্তরে অমোঘসিদ্ধি প্রথমে ধ্যানী বুদ্ধ যে বৈরোচন, তিনি স্তূপের ঠিক মধ্যস্থলে থাকিতেন। এইরূপে চারিটি কুলুঙ্গিওয়ানা স্তূপই অধিক দেখিতে পাওয়া যায় ; কিছুকাল পরে প্রধান ধ্যানী বুদ্ধকে এইরূপ লুকাইয়া রাখা লোকে পছন্দ করিল না। দক্ষিণ-পূর্বকোণে আর একটি কুলুঙ্গি করিয়া সেইখানে তাঁহার স্থান করিয়া

দিল। পাঁচটি কুলুঙ্গিওয়ালা তূপ দেখিতে ঠিক কচ্ছপের মত হইল। আমাদের ধর্মঠাকুর কচ্ছপাকৃতি। সুতরাং তিনি এই শেষকালের তূপেরই অমুকরণ। তূপ আবার ধর্মেরই প্রতিকৃতি, সুতরাং তূপ, ধর্ম এবং কচ্ছপাকৃতি তিনিই এক হইয়া গেল। ইহাতেই মনে হয় কচ্ছপাকৃতি ধর্মঠাকুর পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের সহিত ধর্মমূর্তির—আর কেহ নহে।”^১

শাস্ত্রী মহাশয়ের এই অভিমত আরও অনেক পণ্ডিত স্বীকার করে নিলেন। এঁদের মধ্যে ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লা, ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, চার্লস এলিয়ট বন্দ্যোপাধ্যায় Sir Charles Eliot প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ডঃ শহীদুল্লা লিখলেন, “এই নিরঞ্জন কল্পনায় বৌদ্ধদের শূন্যবাদ ও আদি বুদ্ধ মতের ভাব স্পষ্ট দেখা যায়। নিরঞ্জন ‘শূন্যমূর্তি’ ‘নির্বাণ শূন্য’ ‘শূন্যরূপ।’”^২ Sir Charles Eliot লিখলেন, “The Dharma or Niranjana of the Sunya Purana seems to be equivalent to Adibuddha.”^৩

চার্লস এলিয়ট বন্দ্যোপাধ্যায় বৌদ্ধ শূন্যবাদ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে শূন্যমূর্তি নিরঞ্জন ধর্মঠাকুর যে বুদ্ধই এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত—“এই শূন্য প্রভুরই অপর নাম ধর্ম। এই ধর্ম স্বয়ং বুদ্ধ।”^৪ তিনি আরও বলেছেন, “বৌদ্ধ ত্রিরত্নের মধ্যে ধর্ম অনেক সময়ে তূপের আকারে পূজা পাইতেন। তূপের পাঁচ দিকে পাঁচটি কুলুঙ্গি থাকে। তাহাতে তূপটি দেখিতে কচ্ছপের মত হয়। এইজন্য ধর্মঠাকুর কচ্ছপাকৃতি ও তাঁহার বাহন রুচ্ছপ। গজ ও কচ্ছপ ধর্ম শরীর হইতে উৎপন্ন বলিয়া ধর্মঠাকুরের পূজকেরা ধর্মের পূজা করেন।”^৫

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন, “কালক্রমে হিন্দুস্থানে বৌদ্ধশাস্ত্র অর্থহীন হইয়া পড়ে। বৌদ্ধ এবং নাস্তিক এই দেশে একার্থ হইয়াছিল। এইজন্যই কিংবা অন্য কোন কারণে এ দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় আপনাদিগকে ত্রিরত্নের দ্বিতীয় অর্থাৎ ধর্ম শব্দের রূপান্তর দ্বারা পরিচিত করিতেন।”^৬

ধর্মঠাকুর বুদ্ধের প্রতীক এই মতবাদ যারা পোষণ করেন তাঁদের যুক্তিগুলি সংক্ষেপে একত্র সন্নিবেশ করছি :

- (১) শূন্যমূর্তি ধর্মঠাকুর এবং শূন্যাকার ধর্মশিলা শূন্যবাদী বৌদ্ধদের প্রভাব জাত।
- (২) ধর্মের কচ্ছপাকৃতি শিলা প্রতীক বৌদ্ধ তূপের এবং বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্ততম ধর্মের প্রতিকরূপ।
- (৩) শূন্যপুরাণ এবং ধর্ম মঙ্গল কাব্যের সৃষ্টিতত্ত্ব শূন্যবাদী বৌদ্ধদের সৃষ্টিতত্ত্বের অমুকরণ।

১ বৌদ্ধধর্ম এখনও একটু আছে—নায়ায়ণ. মাং. ১৩২২, প্রবাসী ফাল্গুন ১৩২২—পৃঃ ৫০৪

২ শূন্যপুরাণ—সাঃ পঃ, ভূমিকা পৃঃ ২১

৩ Hinduism & Buddhism, Vol. II, P. 32 Foot note

৪ শূন্যপুরাণ, ভূমিকা—পৃঃ ১০৫ ৫ উদ্দেশ্য—পৃঃ ১১০

৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৮ম সং পঃ ১২

(৪) ধর্মরাজের উৎসব অধিবাসন যুগেই উৎসব পূর্ণিমা বা বুদ্ধপূর্ণিমার
অনুষ্ঠিত হয়।

(৫) ধর্মরাজের পুরোচিৎসোম পূর্ণিমা একমাত্র একমাত্র হিন্দুদের।

(৬) বৌদ্ধরা নিজেরদের মঞ্চমী বলতেন।^১

(৭) শঙ্খ ধর্মপূজার অঙ্গ। বৌদ্ধ শঙ্খ থেকে ধর্মপূজার শঙ্খ এসেছে।

এই যুক্তিগুলি যে অত্রাহনর তাৎপর্য একপ্রকার নিশ্চয়তার সহিত প্রমাণিত
হয় প্রমাণ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মঠাকুরের বুদ্ধপূর্ণিমা পূর্ণিমা
ধর্মসাহিত্যের সন্নিবেশন অনেক জল্পনা কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। ধর্ম
সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে বলা যায়—

বৌদ্ধদের সৃষ্টিতত্ত্ব নূতন কিছু নয়। এই তত্ত্বের মূল আছে—
বলছেন—

আমদাসীয়ে সদাসীন্তদানীং নাসীদ্রজো ন যোগ্যো গাথা যৎ
কি মাঘরীঃ কুহ কশ শর্ম্মভঃ কিমাসীদ গহনং গভীরম্ ॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হিন রাত্র্যা অহু আসীৎ প্রকেতঃ ।
আসীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাক্তান্মপরঃ কিং চনাৎ ॥
তম আসীন্তমসা গৃঢ়মগ্রেহপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্ ॥
তুচ্ছানাভর্তপিহিতং যদসীন্তপসন্তমহিনা জায়তৈকম্ ॥
কামন্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ ॥^২

—তৎকালে যাহা নাই তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না।
পৃথিবীও ছিল না, অতি বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি
ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গভীর জল কি তখন ছিল?

তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না।
কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে
নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

সর্বপ্রথমে অঙ্ককারের দ্বারা অঙ্ককার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও
চতুর্দিক জলময় ছিল। অবিভক্তমান বস্তু দ্বারা সেই সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন।
তপস্তার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।

সর্বপ্রথম মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্বপ্রথম উৎপত্তি
কারণ নির্গত হইল।^৩

শূন্যপুরাণে সৃষ্টিগন্তন বর্ণনা :

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বল চিন্ ।

রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন ॥

নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাশ ।
মেক মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস ॥
নহি ছিল ছিটি আর ন ছিল চলাচল ।
দেহারা দেউল নহি পর্বত সকল ।
দেবতা দেহারা ন ছিল পূজিবাক দেহ ।
মহানুগ্রহ মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ ॥^১

ডঃ শহীদুল্লাহ দেখিয়েছেন যে হিন্দুপুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গেও শূন্যপুরাণের মিল আছে। ঋগ্বেদের ১০।৮১ সূক্তে সূক্তে বিশ্বকর্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টারূপে নির্ধারিত এবং হিরণ্যগর্ভ সূক্তে (২০।১২১) অসদাত্মক জগতে একমাত্র সদ্বস্তু এবং বিশ্বস্রষ্টারূপে বিরাজমান ছিলেন। শূন্যপুরাণের এই সৃষ্টিতত্ত্বে ঋগ্বেদের সৃষ্টিতত্ত্ব নিঃসন্দেহে অনুল্লসিত হয়েছে। উপনিষদেও সৃষ্টির পূর্বে নিরাকার অবস্থার বর্ণনা আছে। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ম্’ বলিয়া যে ব্রহ্মের নির্দেশ করা হইয়াছে, তাঁহার সহিত শূন্য-পুরাণের নিরঞ্জনের কোন পার্থক্য দেখা যায় না। বেদে ‘নিরঞ্জন’ সংজ্ঞাটিও পাওয়া যায়।^২

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সাংখ্য ও বেদান্তের সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকেই ধর্ম ঠাকুর বলেছেন, “এই ইচ্ছাশক্তিমান ঈশ্বরই ধর্ম ঠাকুর। তিনি শূন্যরূপ।”^৩ সাংখ্য-দর্শনের পুরুষপ্রকৃতিতত্ত্বও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

শূন্যমূর্তিধর্ম :—ধর্মপূজাবিধানে ধর্ম ঠাকুরের যে ধ্যানমূর্তি আছে, তাতে তাঁকে শূন্যমূর্তি বলা হলেও, তাঁকে উপনিষদের সর্বশক্তিমান অনাদি অনন্ত নিরাকার ব্রহ্মরূপে সহজেই চেনা যায়।

ধ্যানমন্ত্রটি এই :

যস্তান্তং নাদিমধ্যং ন চ করচরণং নাস্তি কায়ো নিনাদং
নাকারং নাদিরূপং ন চ ভয়মরণং নাস্তি জন্মৈব যস্ত ।
যোগীন্দ্রধ্যানগম্যং সকলদলগতং সর্বসংকল্পহীনং
তত্রৈক্যাপি নিরঞ্জানোহমরবরঃ পাতু মাং শূন্যমূর্তিঃ ॥^৪

—যাঁর আদি নেই, মধ্য নেই, অন্ত নেই, হস্ত নেই, পদ নেই, দেহ নেই, শব্দ নেই, আকার নেই, রূপ নেই, ভয় নেই, মরণ নেই, জন্ম নেই, যোগীন্দ্রের ধ্যানে উপলব্ধ, সর্বব্যাপী, সকল সংকল্পহীন, সেই এক অমরশ্রেষ্ঠ শূন্যমূর্তি নিরঞ্জন আমাদের রক্ষা করণ।

উপনিষদের ব্রহ্ম ও ধর্ম ঠাকুরের মত অনাদি অনন্ত, অব্যয়, নিগুণ, নিরাকার সর্বব্যাপী। নিগুণ নিরাকার আদি অন্তহীন ত শূন্যই। ধর্ম পূজাবিধানে ধর্ম

১ শূন্যপদ্য, সাঃ পঃ সং—পৃঃ ১-২

৩ শূন্যপদ্য, ভূমিকা—পৃঃ ১২

২ শূন্যপদ্য, সাঃ পঃ সং—পৃঃ ১২

৪ ধর্মপূজা বিধান, সাঃ পঃ সং—পৃঃ ৭০

“ব্রহ্মরূপ নিরঞ্জন।”^১ ডঃ স্কুয়ার সেনের মতে “এখানে নিরঞ্জন ও শূন্য শব্দের অর্থ নিষ্কলংক নির্লেপ। ধর্ম ঠাকুর ধবলমূর্তি, তাই তিনি নিষ্কলংক নির্লেপ।”^২

“এই শূন্য মহাযান মতের শূন্য নয়, এখানে শূন্য মানে নিষ্কলংক শুভ। ধর্ম-দেবতা নিষ্কলংক সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর বাহন উলুক বা উল্লুক হচ্ছে সাদা পেঁচা বা সাদা কাক, রূপকচ্ছলে ধর্ম ঠাকুরকে সাদা হাঁস কল্পনা করা হয়েছে। সিপাহী মূর্তিতে তাঁর বাহন শ্বেত অশ্ব।”^৩ প্রকৃতই ধর্মরাজ নির্লেপ শূন্যমূর্তি—শূন্যাকারং নির্লেপ^৪—শূন্যাকার নিষ্কলংক।

বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজের উৎসব হয় বলেই ধর্ম ঠাকুরকে বুদ্ধ বলা চলে না। হিন্দু বাক্সালীর বৎসরের প্রথম মাস বৈশাখ,—বৈশাখ মাস পূণ্যমাস,—বৈশাখ মাসে পুণ্যকর্ম, ত্রতাহুষ্ঠান বিধেয়। বৈশাখী পূর্ণিমা পুণ্যতিথি এই দিন গঙ্গাস্নানে বিশেষ পুণ্যলাভ হয় বলে বিশ্বাস। বৈশাখী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল উৎসব হয়। সুতরাং বৈশাখী পূর্ণিমা কেবলমাত্র বুদ্ধপূর্ণিমা বলেই পুণ্যতিথি নয়। বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজের উৎসব অনেক জায়গাতেই হয় বটে, কিন্তু ধর্মরাজের উৎসব অন্ত্র সময়েও অনুষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়া জেলায় ময়নাপুর গ্রামে ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি সময় যাত্রাসিদ্ধি ধর্মরাজ স্থাপন করে পূজা ও সয়লা উৎসব পালন করা হয়। এখানে অক্ষয়তৃতীয়ার পূর্বদিন ধর্মরাজের অধিবাস হয় এবং পরের দিন গাজন মণ্ডপে যাত্রাসিদ্ধি বাঁকুড়া রায় ও ক্ষুদ্রিয়ায়ের শিলা স্থাপন করে গাজন উৎসব হয়।^৫ মেদিনীপুর জেলায় ভাদ্রমাসে ধর্মপূজার উৎসব ও মেলা হয়।^৬ মুর্শিদাবাদ জেলার কড়োয়া গ্রামে আষাঢ় মাসের পূর্ণিমায় ধর্মরাজের উৎসব হয়। ইগলী জেলার বেঙ্গাই গ্রামে ঞ্জারায় ধর্মঠাকুরের রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়, ছাগ বলিও হয়।^৭ মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দীতে জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমায় ধর্মরাজের বার্ষিক পূজা হয়।^৮ অতএব ধর্মঠাকুরের উৎসবের সঙ্গে বুদ্ধ পূর্ণিমার সংযোগ অবিচ্ছেদ্য, এমন কথা বলা যায় না।

ধর্মরাজের সেবাইত সকল সময়েই ডোম পণ্ডিত নয়, অনেক সময়ে ব্রাহ্মণরাও পূজা করে থাকেন, ডোম ভিন্ন অন্যান্য ব্রাহ্মণেতর জাতিরাও ধর্মরাজের পূজা করছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার বৈষ্ণবপুর গ্রামে ধর্মরাজের ধর্মরাজের পুরোহিত সেবায়ত জাতিতে কুস্তকার। কুস্তকারদের মধ্যে যিনি যয়োজ্যেষ্ঠ তিনি দেয়াসী হন।^৯ মুর্শিদাবাদ জেলার বালীগ্রামে ধর্মরাজের সেবায়ত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ভুক্ত।^{১০} তবে এক সময়ে ধর্মঠাকুর হউচন্দ্রদাসে শ্রান

১ ধর্মপূজাবিধান—পৃঃ ১ ২ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ১ম, ১ম সংস্কৃতি—পৃঃ ১১০।

৩ প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, ডঃ স্কুয়ার সেন—পৃঃ ৪০ ৪ ধর্মপূজাবিধান—পৃঃ ৪২।

৫ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ৪র্থ—পৃঃ ২২৯, ২৩০-৩১

৬ তমের ৩য়—পৃঃ ৪১৭ ৭ এই ৩য় বর্ড—পৃঃ ৬৬৩

৮ বাংলা মঙ্গলক্যবোয় ইতিহাস—২য় সং—পৃঃ ৪৮৬

৯ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা ২য় বর্ড—পৃঃ ২১১ ১০ তমের—পৃঃ ১১০

পান নি, একথা ঠিক। ধর্মরাজের মঙ্গল গান করলে সমাজে নিন্দনীয় বলে গণ্য হোত। মানিক রাম গাঙ্গুলী লিখেছেন যে তাঁকে যখন ধর্মঠাকুর ধর্মমঙ্গল রচনা করে গান করতে অনুরোধ করলেন তখন কবি ভীত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন—

এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ।

জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান ॥

অচিরে অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে।

স্বপক্ষের সন্তোষে বিপক্ষ পাছে হাসে ॥

ধর্মমঙ্গল গান নিষিদ্ধ ছিল কেন জানি না। সম্ভবতঃ ডোম জাতীয় রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজার আদি প্রবর্তকরূপে প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য ধর্মরাজ ডোমদের ঠাকুররূপে পরিচিত হওয়ায় কোন সময়ে ধর্মমঙ্গল গান নিষিদ্ধ হয়েছিল। অথবা ধর্মরাজ নামক অপৌরাণিক দেবতার নূতন আবির্ভাব হয়ত উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ প্রাথমিক যুগে মেনে নিতে পারে নি। কিন্তু ক্রমে ধর্মরাজ সকল হিন্দুর নিকটেই পূজা পেয়েছেন। রূপরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম চক্রবর্তী, খেলারাম চক্রবর্তী, মানিকরাম গাঙ্গুলী, প্রভুরাম মুখুজ্যে, রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যে প্রভৃতি ব্রাহ্মণ-গণ এবং কায়স্থ জাতীয় নরসিংহ বহু, বামকান্ত রায় প্রভৃতি কবিগণ ধর্মমঙ্গলকাব্য ও ধর্মপুরাণ রচনা করায় ধর্মমহিমা রচনা বা গান উচ্চবর্ণের কাছে নিষিদ্ধ ছিল না, এক কথা নিশ্চয় বলা যায়।

সম্বন্ধী

ধর্মপূজকদের কোথাও কোথাও সঙ্ঘর্ষী বলে উল্লেখ করা

হয়েছে। ডঃ স্বকুমার সেনের মতে নিরঞ্জনের কন্যা নামক

ছড়ায় ও অন্য একটি ছড়ায় সঙ্ঘর্ষী পাঠ কল্পিত এবং ‘সিংহলে’ ধর্মদেবতার ‘বহুত সন্মান’ বাক্যে ‘সিংহলে’ পাঠ প্রাপ্ত।^১

ধর্মশিলা যদিও সর্বত্র কুমারীকৃতি নয়, তথাপি এই শিলাকে বৌদ্ধচেতা বলে অনেকেই স্বীকার করেন না। ধর্মপূজাবিধানে কুমারী ধর্মের বাহনরূপে কল্পিত—

বৌদ্ধচেতা উলুকবাহনঃ ধর্মঃ তেজোময়াস্বকম্।

ও ধর্মশিলা ইদানীং কুমারীপুষ্ঠে তু দিব্যরূপে নমোহস্তুভে ॥^২

ধর্মপূজাবিধানে আর একস্থানে আছে—

কামবৃন্তাস্তকং কচ্ছপবাহনং দেবং মহাতপোগুণেশ্বরম্ ॥^৩

কুমারী ধর্মঠাকুরের বাহনরূপে কল্পিত হওয়ার অনেকস্থলে ধর্মশিলার পুষ্ঠে ধর্মরাজের চরণচিহ্ন অংকিত থাকে। কুমারীকৃতি শিলা বৌদ্ধচেতা,—এ নিতান্তই ভুল। শিবের বৃষ, বিষ্ণুর গরুড়, ব্রহ্মা ও সরস্বতীর হাঁস প্রভৃতি বাহনগুলি যেমন দেবতার প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তেমনি কুমারী ও ধর্মরাজের প্রতীক হিসাবে স্বীকৃত। ধর্ম কচ্ছপের আকৃতি ধারণ করেছিলেন—কচ্ছপরূপধরঃ মহিং

১ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ১ম খণ্ড, ১ম সঃ, ভূমিকম-পঃ ১১/০

২ ধর্মপূজা বিধান-পঃ ৮৮

৩ ধর্মপূজা বিধান-পঃ ৮৯

মনোহর্য নিলেপং নিরঞ্জনং শ্রীধর্মায় নমঃ।^১ স্মরণ করা যেতে পারে যে ব্রহ্মা হুসরূপ ও বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করেছিলেন।^২ ধর্মঠাকুরের বাহন বা প্রতীক সর্বত্রই কূর্মরূপে উল্লিখিত। ধর্মঠাকুরকে বুদ্ধ বা বৌদ্ধচৈতন্যরূপে গ্রহণ করার মত কোন উল্লেখ বা ইঙ্গিত কত্বেপি দৃষ্ট হয় না। ডঃ শঙ্কুমার সেন লিখেছেন, “ধর্মঠাকুরের প্রতীক বৌদ্ধচৈতন্য নহে, কূর্ম মূর্তি। কূর্মের উদ্ভূত চারি পা ও মুখকে শাস্ত্রী মহাশয় চৈতন্যস্থিত পঞ্চাধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।” শুধু ধর্মরাজ নন, বিষ্ণু, ষষ্টি শীতলা প্রভৃতি দেবতা ও প্রান্তর প্রতীকে পূজিত হন। এমন কি গোলাকার কালো পাথরও চণ্ডীরূপে পূজিত হয়ে থাকে।^৩

ধর্মরাজকে বুদ্ধাবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করার সব থেকে বড় বাধা ধর্মপূজার পশুবলির রীতি। ধর্মরাজের পূজায় ছাগ, মেঘ, মোরগ, ধর্মপূজার
পশুবলি
কপাত, শূকর প্রভৃতি জীব-বলি অনেক জায়গাতেই হলে থাকে। অহিংসার পূজারী বুদ্ধদেবের পূজায় প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বা ধর্মাস্তরিত বৌদ্ধরা বৌদ্ধ সংস্কার বিসর্জন দিয়ে কেন যে জীবহিংসায় মেতে উঠলেন, তা বলা কঠিন।

ধর্মপূজার কচ্ছুসাধন (শালে ভর, ফোড় ইত্যাদি) বৌদ্ধধর্মের নীতির পরিপন্থী। কেউ কেউ অবশ্য হিন্দুধর্মে ও ধর্মপূজায় কঠোর কচ্ছুসাধন
কচ্ছুতা বুদ্ধদেবের সম্মান জীবনের প্রথম ভাগে কঠোর কচ্ছু-সাধনের আদর্শ থেকে আগত বলে মনে করেন।^৪ কিন্তু বুদ্ধদেব কচ্ছুসাধনা দ্বারা বোধিলাভে সমর্থ না হয়ে স্বজাতা প্রদত্ত পায়স ভক্ষণ করার পরে বোধি অর্জন করেছিলেন এবং কচ্ছুসাধনের ধর্মকে স্বীকার করেননি—এও সর্বজন বিদিত। বরঞ্চ জৈনধর্ম থেকে কচ্ছুসাধনের রীতি আসা অসম্ভব নয়।

ধর্মঠাকুরে অনার্য প্রভাব : কোন কোন পণ্ডিতের মতে ধর্মঠাকুর কোন অনার্য পূজিত দেবতা। ছোট্টনাগপুরের ওরাও জাতি ধর্ম নামে সূর্যদেবতার পূজা করে। এই দেবতার রঙ সাধা, সাধা পাঠা, কিংবা মোরগ দেবতার বলি।^৫ দুটোকে তিনি দৃষ্টিহীনতা ও কুষ্ঠরোগ দিয়ে থাকেন।^৬

মিশরের ওসাইরিসের পূজার সঙ্গে ধর্ম ঠাকুরের পূজার মিল পেয়েছেন কোন কোন পণ্ডিত। কারো মতে মিশরের “ডো—আহোম—রা” বাক্যলার এসে হয়েছে ধর্মরাজ। আবার আদিম জাতির সমাজের Rain Charm এবং Sun-Stone ধর্মশিলায় রূপান্তরিত বলেও মনে করা হয়।^৭ ডঃ নীহার রঞ্জন

১ ধর্মপূজা বিধান—পৃঃ ৯০ ২ হিন্দুদের দেবদেবী, ২য়, ২য় সং—পৃঃ ৯৬

৩ সুপারামের ধর্মমঙ্গল, ভূমিকা—পৃঃ ১১/০

৪ মুন্যাপুরাণের ভূমিকা, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—পৃঃ ৭০৭১

৫ বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, ২য় সং—পৃঃ ৪১৬

৬ রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর, ডঃ অমলেন্দু মিত্র—পৃঃ ৫১-৬০

বায়ের মতে “ধর্মঠাকুর মূলতঃ ছিলেন প্রাক-আৰ্য আদিবাসী কোমের দেবতা”।^১ ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অনুমান, ধর্মশব্দ কোন অষ্টিক শব্দের সংক্ষুদ রূপান্তর।^২ এই সব অনুমান কল্পনার বাইরে ধর্মঠাকুরের স্বরূপ আলোচনা পণ্ডিতগণ বৈদিক পৌরাণিক অনেক দেবতার সঙ্গে আকারে প্রকারে ধর্মঠাকুরের সাদৃশ্য দেখেছেন।

ধর্মরাজ ও শিব : প্রথমেই মনে পড়ে শিবের সঙ্গে ধর্মরাজের সংযোগের কথা। ধর্মের গাজন ও শিবের গাজন প্রায় অভিন্ন। ধর্মশিলার সঙ্গে শিবলিঙ্গ ও বিষ্ণুর প্রতীক শালগ্রাম শিলার সাদৃশ্য দূর্লভ নয়। অনেক স্থলে লিঙ্গ প্রতীকের পরিবর্তে শিলাখণ্ড শিবরূপে পূজিত হন। অনেক জায়গায় শিবলিঙ্গই ধর্মরাজরূপে পূজিত হচ্ছেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় দলুয়া গ্রামে শিবলিঙ্গ ধর্মরাজরূপে পূজিত হন এবং বৈশাখের শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত সাড়ঘরে ধর্মরাজের উৎসব হয়।^৩ এই জেলারই বালী গ্রামে সিঁদুরলিঙ্গ প্রস্তরখণ্ড ধর্মরাজরূপে পূজিত হন এবং ধর্মরাজতলায় শিবলিঙ্গ পূজা করে উৎসব করা হয়।^৪ বর্ধমান জেলায় পূর্বস্থলীর নিকটবর্তী জামালপুরের বুড়োরাজ (ধর্মরাজ) শিবলিঙ্গ। প্রসিদ্ধি আছে যে, ইনি অনাদি লিঙ্গ শিবরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বিনয় ঘোষ লিখেছেন জামালপুরের বুড়োরাজ সম্পর্কে, “বুড়োশিবের বুড়ো আর ধর্মরাজের রাজা দুয়ে মিলিয়ে বুড়োরাজা”^৫ শিবের মত ধর্মরাজের বর্ণ শুভ। শিবের সঙ্গে মনসা কলারূপে সংলিষ্টা, মনসা ধর্মরাজের আবরণ দেবতা বা কামিনী হিসাবে ধর্মরাজের সঙ্গে সংলিষ্টা। ধর্মপূজা বিধানে ধর্মঠাকুরকে কৈলাশ থেকে আগমন করতে আহ্বান জানানো হয়।

কৈলাস ছাড়িয়া গৌসাত্তি করহ গমন।^৬

ধর্মরাজের মত শিবও শূত্র নিরঞ্জন—

শূত্র নিরঞ্জন উর্ধ্ব মুখং

প্রণয়ামি সদাশিবং পাপহরম্।^৭

নিরঞ্জনং নিরাকারং মহাদেবং মহেশ্বরম্।

শরণং পাপখণ্ডন ধর্মরাজ নমোহস্তুতে॥^৮

এই মন্ত্র দুটিতে শিব ও ধর্মরাজ অভিন্ন হয়ে গেছেন।

ধর্মরাজ ও যম : পুরাণে যমের এক নাম ধর্মরাজ। স্কন্দ পুরাণের কানীখণ্ডে যম তপস্কার দ্বারা শিবকে ভূষ্ট করে ধর্মরাজ আখ্যা পেয়েছিলেন।

বরান্ দদৌ সপ্ততুরঙ্গস্থনবে জ্ঞ ধর্মরাজো ভব নামতোহপি।

১ বাঙ্গালীঃ ইতিহাস, ডঃ নীহার রঞ্জন রায়—পৃঃ ৫৮৫ ২ তদেব
৩ পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, ২য় খণ্ড—পৃঃ ১০০ ৪ তদেব—পৃঃ ১১০
৫ পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—পৃঃ ২৪১ ৬ ধর্ম পূজা বিধান—পৃঃ ২০৮
৭ ধর্মপূজা বিধান—পৃঃ ৫৯ ৮ তদেব—পৃঃ ৬২

স্বমেব ধর্মাধিকৃতৌ সমস্ত শরীরিণাং স্বাবরজ্জন্মানাম্ ।

ময়া নিযুক্তোহগ্ৰ দিনাদিকৃত্যঃ প্রসাধি সর্বান্ যম শাসনেন ॥^১

—তুমি নামেও ধর্মরাজ হও, আজ আমি তোমাকে স্বাবর জন্মানাম্বক সমস্ত শরীরী প্রাণীর ধর্মাধিকারে নিযুক্ত করলাম। আজকের দিন থেকেই তুমি আমার আদেশে সকলকে শাসন কর।

যদিও যম যত্ন ও প্রেতলোকের অধীশ্বর, তথাপি তিনি সূর্যপুত্র ও স্ত্রায় বিচারক ধর্মরাজরূপে প্রসিদ্ধ। শৃগ পুরাণে ‘যম রাজ সংবাদ’ বর্ণনা করা হয়েছে। যমরাজ শুভ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন—যমরাজ বসে আছে ধবল সিংহাসনে।^২ ধর্মের ধবলস্ত্র যমের ধবল সিংহাসনে মিলে গেছে। ধর্মরাজের নামটি যমের কাছ থেকেই এসেছে। বৌদ্ধ ধর্ম ও অনার্য শব্দ থেকে ধর্ম কথাটির আগমন করনা অনাবশ্যক। ডঃ হুকুমার সেন লিখেছেন, “যমের সঙ্গে ধর্মের যোগ নির্গূঢ়। যমের ধর্মরাজ নাম প্রায় আয় আড়াই হাজার বছর আগেই প্রসিদ্ধ হয়েছিল। স্মৃতির্য ধর্মের নামের উৎপত্তি আর্থভাবার বাইরে খোঁজবার আবশ্যক নেই।”^৩

ধর্মরাজ ও বরুণ : ডঃ হুকুমার সেনের মতে “জন্মস্থলে ধর্ম হইলেন বৈদিক দেবতা বরুণ। তবে তাহার সঙ্গে আদিত্য (বৈবস্বত যম সমেত) সৌম প্রভৃতি অপর বৈদিক দেবতাও মিশিয়া গিয়াছেন।”^৪ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বরুণ দেবতা সম্পর্কিত হরিশ্চন্দ্র রোহিত ও শুনঃশেফের কাহিনী ধর্মমঙ্গল কাব্যে হরিশ্চন্দ্র রাজ্যের উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে। ডঃ সেনের মতে ধর্মের গাজন রাজস্থ্য ও আত্মযজ্ঞিক বৈদিক যজ্ঞকাণ্ডের পরিণতি। সদা ভোমের কাহিনীতে একাদশীর দিনে ধর্মঠাকুরের মাংস পারণা বৈদিক একাদশিনী ইষ্টি থেকে আগত।^৫ ধর্মপূজার ছাগবলিদানের পূর্বে যুপকাষ্ঠ পূজার পর বরুণ পাশের পূজা হয়, পাশ পূজার মন্ত্র—

ওঁ পাশ স্তং বরুণাজ্জাতঃ সদা বরুণ দৈবতঃ ।

অতস্ত্যং পূজয়ামীহ শুভশান্তিপ্ৰদোভব ॥^৬

বরুণ ও ধর্মের সাদৃশ্য আলোচনা করেছেন ডঃ সেন। তাঁর বক্তব্য “বরুণের মত ধর্মের ও ঘর। দুই দেবতাই ধৃতব্রত এবং তাঁহাদের ব্রত অলভ্য। বরুণ মাক্সবী, ‘ধর্মের বিষয় কহনে না যায়।’ বরুণ পুত্র দান করেন, ধর্ম ও পুত্রদান করেন। ধর্মের সঙ্গে বরুণের এই বাহ্যিক সাদৃশ্য লক্ষণীয় অবশ্যই।

১ শব্দঃ কাশীখন্ড উত্তরখণ্ড—৭৮।৪০-৪৪ ২ শূন্যপদ্য—পৃঃ ৯

৩ ধর্মঠাকুর ও মনসা, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—পৃঃ ৭৫০

৪ বাসলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম অধ্যায়, ২য় সং—পৃঃ ১২৭

৫ তদেব—পৃঃ ১২৮

৬ ধর্মপূজা বিধান—পৃঃ ১৭০

৭ রূপরায়ের ধর্মমঙ্গল ১ম সং ভূমিকা—পৃঃ ৭৪

ধর্মরাজ ও বিষ্ণু : ধর্ম ও বিষ্ণুর সংযোগ সর্বাঙ্গোপযোগী। ধর্মশিলা ও শালগ্রাম শিলার সাদৃশ্যও নিকটতর। ধর্মশিলা কচ্ছপাকৃতি। কূর্ম বা কচ্ছপ বিষ্ণুর অবতার। ধর্মরাজকে ধর্মমঙ্গল কাব্যে বারংবার বিষ্ণুরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ঘনরাম চক্রবর্তী লিখেছেন যে ধর্মরাজই জগন্নাথ—উত্তরীলা যেখানে সন্ন্যাসী জগন্নাথ।^১

ধর্মরাজ বৈকুণ্ঠপতি।^২ শালে ভর দিয়ে মৃত্যুর পর রঞ্জাবতী ধর্মরাজের দর্শন পেয়েছিলেন। ধর্মঠাকুর তখন বৈকুণ্ঠপতি চতুর্ভূজ শঙ্খচক্রধারিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন—

দেখি যদি চতুর্ভূজে তবে প্রভু পদাশুজে
মঞ্চে চিত্ত মেগে লব বর।
শুনি স্নেহে মায়াধারী হল তক্ত মনোহারী
শঙ্খচক্রগদাপদ্মধর ॥
বৈকুণ্ঠনিবাসী বেশ হল ব্রহ্মা ত্রিলোকেশ
দেবতা সকলে করি স্তুতি।^৩

পশ্চিম উদয় আরম্ভ পালায় লাউসেন ধর্মরাজকে কৃষ্ণ অবতাররূপে বর্ণনা করেছেন—

পিতামাতা দুঃখ পায় গোড় কারাগারে।
ও দুঃখ আপনি জ্ঞান কৃষ্ণ অবতারে ॥
মায়ায় মায়ায় গর্তে জন্মিলা যখন।
তোমা লাগি দুষ্ট কংস দাক্ষন বন্ধন ॥
বহুদেব দেবকী দেবীর দিল পায়।
খণ্ডাইলে ইঙ্গিতে আপনি যদুরায় ॥^৪

পশ্চিমে সূর্যোদয়ের পরে লাউসেনকে পুনর্জীবন দানের কালে ধর্মরাজ বিষ্ণুরূপেই আবির্ভূত হয়েছিলেন—

চতুর্ভূজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী।
আখির নিমিষে হলো সেই ব্রহ্মচারী ॥

* * *

পীতাম্বর পরিধান পঙ্কজলোচন।
অবণে কুণ্ডল বৃকে কৌন্তুভ বসন ॥^৫

লাউসেনের অনুরোধে ধর্মঠাকুর দেখা দিয়েছিলেন বিষ্ণুমূর্তিতে—

বৈকুণ্ঠ নিবাসী বিষ্ণু চতুর্ভূজ দেহে।
দেখা দিল দীনবন্ধু তকতের স্নেহে ॥^৬

১ প্রাথমিকমঙ্গল (ক, বি,) হরিশচন্দ্র পালা—পৃঃ ৭৪

২ ঐ ৩ প্রাথমিকমঙ্গল (ক, বি,) সালভর পালা—পৃঃ ১০৩

৪ ঐ পশ্চিমউদয়পালা—পৃঃ ৫৭১ ৫ ঐ পশ্চিম উদয়পালা—পৃঃ ৬৭৪

৬ প্রাথমিকমঙ্গল (ক, বি,) পশ্চিম উদয়পালা—পৃঃ ৬৮১

রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যেও ধর্মরাজ চক্রপাণি বিষ্ণু—

মনে ভাবি নিরঞ্জন কিসে হবে ত্রিভুবন

নিঃশ্বাস ছাড়িল চক্রপাণি ।^১

কখনও তিনি বৈকুণ্ঠ নিবাসী বৈকুণ্ঠে বসিয়া ধর্মমনের কোতুকে ।^২

কখনও তিনি অর্জুন-সারথি কৃষ্ণ—হাসিয়া বলেন ধর্ম অর্জুন সারথি ।^৩

সন্ন্যাসী বলেন রাজা আমি মায়াধর ।

অর্জুন-সারথি আমি রাজরাজেশ্বর ।^৪

যিনি ধর্মরাজ তিনিই সত্যনারায়ণ, তিনিই কৃষ্ণ—তুমি সত্যনারায়ণ কৃষ্ণ অবতার ।^৫ বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্ররূপেও ধর্মঠাকুরকে দেখা যায়। ধর্মঠাকুরের বাহন ও সহায় হনুমান বা উলুক। রামচন্দ্রের সঙ্গে অভিন্নতা হেতু তিনি হনুমানকে অলুচর লাভ করেছেন। লাউসেনের জন্মের পরে লাউসেনকে রক্ষা করার জন্ত হনুমানকে নির্দেশ দেওয়ার কালে ধর্মঠাকুর নিজেকে রামাবতার বলে বর্ণনা করেছেন।—

কালে কালে করেছ কতেক উপকার ।

যখন জগতে জন্ম রাম অবতার ॥

মায়াবলে মহীরাজা করিয়া চাতুরী ।

শ্রীরাম লক্ষ্মণে যবে করে নিল চুরি ॥

পাতালে রাখিল ছুট দিতে বলিদান ।

সে কথা তোমার মনে পড়ে হনুমান ॥

আপনি পাতালভূমি করিলে প্রবেশ ।

সবংশে বধিলে তারে না রাখিতে শেষ ॥

কান্দে করি হুঁভায়ে রাখিলে সিদ্ধুতটে ।

সীতা উদ্ধারিলে তুলি বিষম সঙ্কটে ॥

শক্তিশেলে লক্ষ্মণে আপনি দিলে প্রাণ ।

তোমার তুলনা কিবা বীর হনুমান ॥^৬

রক্তাবতী যখন শালে ভর দিতে যান, সেই সময় সাঝুলা তাঁকে রামকৃষ্ণকে মরণ করিতে বলেছিল—

রামকৃষ্ণ বলিয়া শালেতে দেহ ভর ।^৭

ময়ূরভট্টের নামে প্রচলিত ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মশিলা বিষ্ণুশিলাই—

১ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, স্থাপনা পালা, ১ম সং—পৃঃ ২২

২ ঐ সালেভর পালা—পৃঃ ১১ ৩ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, স্থাপনা পালা, ১ম সং—পৃঃ ৮৫

৪ ঐ ঐ পৃঃ ৮৬ ৫ ঐ —পৃঃ ১৮

৬ প্রাথমিক—ঘনরাম, লাউসেনের পালা (ক. বি.) পৃঃ ১৫০

৭ রূপরামের ধর্মমঙ্গল—পৃঃ ১৮

শিলারূপে রহে বিষ্ণু বহ্নুকার তীরে ।

ধর্মশিলা নামে তাহা ব্যাপিল ব্রহ্মাণ্ডে ॥^১

ধর্মঠাকুরের বাহন উলুক, পেচক ; বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের রূপান্তর বলেই প্রতীত হয় । ধর্মপূজা বিধানে উলুক পক্ষিরাজ গরুড়ের সমতা লাভ করেছে—উলুকো ধর্মদেবস্ত বাহনঃ পতংগেশ্বরঃ ।^২ প্রলয়পর্যায়ধিজে ভাসমান বিষ্ণুই ধর্ম, তিনিই নৃসিংহ অবতारे হিরণ্যকশিপুহস্তা—

নিরঞ্জন নিরাকারং ক্ষীরোদজলভাসিতং

সংসারসার নরসিংহ অবতারে

হিরণ্যবিদারে তুমি দেব ।^৩

তিনিই কিরীট কুণ্ডলধারী বিষ্ণু—চতুর্ভূজ মহাধর্ম কিরীটকুণ্ডলোজ্জ্বল ।^৪

ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মপূজাবিধানে ধর্মরাজের যে বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম, তাতে ধর্মরাজের সঙ্গে বিষ্ণুর অভিন্নতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত । বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ধর্মরাজকে বিষ্ণুর সঙ্গে অভিন্নতাবোধে লিখেছেন, “ধর্মঠাকুর আমাদের বিষ্ণুদেবতা । ...বৈশেষিক দর্শনের উলুক ঋষিই সম্ভবতঃ উলুক মুনি হইয়া লক্ষ্মী পক্ষী বা লক্ষ্মীর বাহন পেচকপক্ষীরূপে কল্পিত হইয়াছে ।।.....

“আমরা দেখি ধর্মঠাকুর শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভূজ পুরুষ । তিনি বৈকুণ্ঠ বা দ্বারকায় বাস করেন । তাঁহার ভক্তগণের মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠে গমন হয় । তিনি স্বরূপ নারায়ণ । তিনি পাণ্ডবগণের পক্ষ । তিনি দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন । লক্ষ্মী, সরস্বতী তাঁহারই সেবা করিয়া থাকেন । উলুক বাহন হইলেও বহুস্থলেই তিনি গরুড় বাহন । এই সকল কারণে রামাই পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত ধর্মঠাকুরকে আমি বিষ্ণু ঠাকুর বলিয়াই মনে করি । কিন্তু তিনি বৈষ্ণব হইলেও ছাগ বলি গ্রহণ করেন ।”^৫

ধর্মপূজায় পশুবলি অনাধ ধর্মবিশ্বাস থেকে আগত নয় । এসেছে বৈদিক যজ্ঞে পশুবলির অপরিহার্যতা থেকে । পরবর্তীকালে অহিংস দেবতায় পরিণত হলেও বৈদিক বিষ্ণু যজ্ঞে পশুবলি প্রচলিত ছিল । অগ্ন্যগ্ন দেবতার যজ্ঞেও পশুবলি হোত । ধর্মরাজ যজ্ঞে পশুবলির নিন্দাকারী তথাগত বুদ্ধ হলে ধর্মপূজায় পশুবলি অবশ্যই সম্ভব ছিল না ।

ধর্মরাজ ও সূর্য : ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্ক সব থেকে বেশী বোধ হয় । সূর্যের আকার শূন্তের মত,—ধর্মরাজ ও শূন্তমূর্তি । ধর্মপূজাবিধানে ধর্মের স্তুতিতে ধর্মরাজ শূন্তমূর্তি দিবাকররূপে স্তুত—

শূন্তমার্গে স্থিতং নিত্যং শূন্তদেব দিবাকরম্ ।^৬

^১ ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪—পৃঃ ২৫১

^২ ধর্মপূজাবিধান—পৃঃ ১৪ ৩ ধর্মপূজা—পৃঃ ১৩ ৪ ধর্মপূজাবিধান—পৃঃ ৭১

^৫ শূন্যপদ্যগণের ভূমিকা—পৃঃ ৬০ ৬ ধর্মপূজাবিধান—পৃঃ ৮১

ধর্মরাজের সন্তোষে পশ্চিমে সূর্যের উদয় হয়েছিল। রঞ্জাবতী পুত্রলাভের জন্য ধর্মরাজের সন্তোষ বিধান করতে শালে ভর দেবার পূর্বে সূর্যের অর্ঘ্য প্রদান করেছিলেন—

সূর্য-অর্ঘ্য দেন রঞ্জাবতী ব্রতদাসী ।
অহে সূর্য মহাত্ম্যন্তু তেজোময় রাশি ।
অমুগ্রহ কর প্রভু শালে দিব ভর ।
অর্ঘ্য গ্রহণ কর ঠাকুর দিবাকর ॥^১

ধর্মরাজ সূর্যসম জ্যোতীরূপী এবং কোটিসূর্যতুল্য প্রভাসম্পন্ন—

জ্যোতীরূপায় মহতে নিরাকারায় তে নমঃ ।^২

রাত্রিদিবা মহাধর্ম কোটিসূর্যসমপ্রভা ।^৩

ধর্মরাজের রোষে কুষ্ঠরোগ হয়, তাঁর সন্তোষে কুষ্ঠরোগমুক্ত হওয়া যায়। মহামদ ধর্মের কোপে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়েছিল এবং, পরে ধর্মের রূপায় রোগ-
কুষ্ঠরোগ মুক্ত হয়েছিল। বেদে সূর্য কুষ্ঠরোগের আরোগ্য বিধায়ক।
আরোগ্যকারী পুরাণে সূর্য কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করে থাকেন। কৃষ্ণপুত্র সাশ্ব
দেবতা কৃষ্ণের শাপে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে প্রভাসে সূর্যের আরাধনা
করে কুষ্ঠরোগমুক্ত হয়েছিলেন সূর্যের রূপায়। সাশ্ব প্রার্থনা করলেন—

কুষ্ঠান্তং কুরু মে দেব তুষ্টোহসি মে প্রভো ।

সূর্য বললেন, ভূয় এব মহাভাগ নীরোগস্তং ভবিষ্যসি ।^৪

সাম্বের কুষ্ঠরোগমোচন করে সূর্য সর্বরোগহর সাম্বাদিত্য নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন—

সাম্বাদিত্যস্তদারভ্য সর্বব্যামিহরো রবিঃ ।

দদাতি সর্বভক্তেভ্যোহনাময়াঃ সর্বসম্পদঃ ॥^৫

উড়িষ্যায় কোনারকের সূর্যমূর্তি ও সূর্যমন্দির ত্রীকৃষ্ণ-জাম্ববতী-নন্দন সাম্ব কর্তৃক কুষ্ঠরেগোয়ুক্তির পরে প্রতিষ্ঠিত বলে প্রসিদ্ধি আছে। সাম্ব পুরাণের ৪১ অধ্যায়ে এই কাহিনী বিবৃত হয়েছে।^৬

ধর্মপূজাবিধান অনুসারে সূর্যের দ্বাদশ নাম পাঠ করলে অন্ধত্ব, কুষ্ঠরোগ এবং দারিদ্র্য দূর হয়—

অন্ধং কুষ্ঠং হরন্তস্ত দারিদ্র্যং হরতে ধ্রুবম্ ।^৭

শিব পুরাণ বলেছেন, কার্তিকমাসে রবিবারে তৈল কার্পাস দানে ও সূর্য-পূজায় কুষ্ঠরোগাদি দূর হয়—

১ শালে ভর পালা, প্রাথম-মঙ্গল (ক. বি.)-পৃঃ ১৭ ২ ধর্মপূজাবিধান-পৃঃ ৮৬

৩ ধর্মপূজাবিধান-পৃঃ ৭৯

৪ স্কন্দপুঃ, প্রভাসখণ্ড—১০১৬৩-৬৪

৫ স্কন্দ প্রভাস—১০১৬৬

৬ প্রাক্রম, সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ—পৃঃ ৪৭০

৭ ধর্মপূজা—পৃঃ ১২৬

কার্তিকাদিত্যবারেষু নৃণামাদিত্যপূজনাৎ ।
তৈলকার্পাসদানাস্তু ভবেৎ কৃষ্ঠাদিসংক্ষয়ঃ ॥^১

বঙ্গললনাদের রালদুর্গা ত্রতের (আসলে সূর্যপূজা) ত্রতকথায় রালদুর্গা কৃষ্ঠরোগারোগ্যকারিণী ! ময়ুরভট্ট নামক কবি কৃষ্ঠরোগ আরোগ্য কামনায় সূর্যশতক নামে সংকৃত ভাষায় শতশ্লোকবিশিষ্ট কাব্য রচনা করেছিলেন । সৌরপুরাণে মনুস্মৃতিতে সূর্যশতকে সূর্যই ধর্ম—সূর্যই হংস—নমো ধর্মায় হংসায় জগজ্জননহেতবে ॥^২

ধর্মমঙ্গলকাব্যেও সূর্যের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক সুগভীর । কাব্যের নায়ক কৃষ্ণপের পুত্র লাভাদিত্য লাউসেন রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ।

উলুক বলেন গোসাঞী শুন মন দিয়া ।

কৃষ্ণপ নন্দন মহী দেহ পাঠাইয়া ॥

ব্রহ্মার শক্তি নাহি পশ্চিম উদয় দিতে ।

লাভাদিত্য যাবেক অবনী জন্ম নিতে ॥^৩

লাউ আদিত্য নাম তার পতন সূন্দর ।

জন্ম নিতে যান সেই রাজার জঠর ॥^৪

পুরাণে সূর্য কৃষ্ণপতনয়—আদিত্যের একরূপ লাভাদিত্যও কৃষ্ণপ-তনয় । সূর্য্যের লাভাদিত্য বা লাউসেন সূর্যই । রজাবতী শালে ভর দিয়ে মৃত্যু বরণ করলে নারীহত্যার পাপ সূর্যকে গ্রাস করতে উদ্যত হোল—সূর্যের গতি স্তব্ধ হোল ইত্যাদি ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর^৫ যে অনেকটাই সূর্যলীলা তা প্রমাণিত করে । বিবুধ সংক্রান্তিতে (চৈত্র সংক্রান্তিতে) শিবের গাজনে এবং ঋতুরাজের গাজনে চড়কোৎসব এবং চড়কে ঘুরপাক দেওয়া সূর্যের দ্বাদশ রাশির পূর্ণ পরিক্রমণের প্রতীক । ধর্মদেবতার শুভ্রতাও সূর্যের ও সূর্যালোকের শুভ্রতার দ্যোতক । ধর্মঠাকুরের মোজাজুতাপরা বীরমূর্তি শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ-মূর্তির পূজিত শকদের দ্বারা আনীত মোজা জুতা পায়ে সূর্যমূর্তির কথা শ্রবণ করায়—

হাঁসা ঘোড়া খাসা জোড়া পায়ে দিয়া মোজা ।

অবশেষে বোলাইলে গৌড়ের রাজা ।

হাতে লিলে তির কামঠা পায় দিয়া মোজা ।

গৌড়িড়ে বলান গিয়া ধর্ম-মহারাজা ॥^৬

১ শিব, বিদ্যেশ্বর সং—১৪৮৯

২ সৌর—পৃঃ ১০১

৩ রূপরামের ধর্মমঙ্গল, ১ম খণ্ড, ১ম সং—পৃঃ ১১০

৪ ভদ্রক—পৃঃ ১২২

৫ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ২য় সং—পৃঃ ৫০৩

৬ ধর্মপূজাবিধান—পৃঃ ২১৫

অনেকে মনে করেন যে মুসলমান আমলে অশ্বারোহী তুর্কী সৈন্যদের প্রভাবে ধর্মরাজের অশ্বারোহী যোদ্ধামূর্তি পরিকল্পিত। ‘নিরঞ্জনের কন্যা’ নামক ছড়ায় ধর্ম যবনরূপ ধারণ করেছিলেন।

ধর্ম হৈল্যা জবনরূপি মাথাএ ত কাল টুপি

হাতে সোভে ত্রিকচ কামান।

চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়

খোদায় বলিয়া এক নাম।^১

ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লা লিখেছেন, “ধর্মপূজায় কিছু মুসলমান প্রভাব আছে। এই প্রভাব অবশ্য অনেক পরবর্তীকালের।ইসলামের প্রভাবে নিরঞ্জন খাটি একেশ্বরবাদের ঈশ্বর হইয়া উঠিয়াছেন।”^২ ধর্মঠাকুরের বুটপরা অশ্বারোহী মূর্তি সম্পর্কে আচার্য স্বকুমার সেন লিখেছেন, “এ কল্পনার মধ্যে তিনটি উৎসাহ আছে। এক ইরানীয় বুটপরা সূর্যদেবতা—যার বিশেষ উপাসক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ এবং যিনি দুঃসাধ্য রোগের অপহতাক্রমে উপাসিত হতেন। দুই, বিজয়ী মুসলমান শক্তির সিপাহীরূপ কল্পনা। ইনিই ব্রাহ্মণ্য পুরাণে প্রোক্ত ভবিষ্যৎ কল্পি অবতার।”^৩

আর একজন পণ্ডিত লিখেছেন, “পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঠাকুরের মধ্যেও মুসলমান প্রভাব বেশ স্পষ্ট। ধর্মমঞ্জল-কবিরা ধর্মঠাকুরকে পীরের বেশেও দেখেছিলেন। রূপরাম চক্রবর্তীও নিজেকে ‘রূপরাম ফকির’ বলেছেন। ফকিরবেশী ধর্মঠাকুরই মনে হয় ক্রমে ‘সত্যপীর’ ও ‘সত্যনারায়ণে’ বিবর্তিত হয়েছেন।”^৪

ধর্মঠাকুরের অশ্বারোহী-যোদ্ধার মূর্তি পরিকল্পনায় যদি তুর্কী সৈন্যের প্রভাব কিছু পড়ে থাকে, তাহলেও ধর্মঠাকুর যে স্বরূপতঃ সূর্য সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। মোজা জুতো-পরা সূর্যমূর্তি তা আছেই, তাছাড়া সূর্যপুত্র অশ্বিনীকুমার-দ্বয় অশ্বারোহী। পুরাণে সূর্যপুত্র বেরস্তও অশ্বারোহী। ডঃ স্বকুমার সেন অন্যত্র লিখেছেন, “ধর্মঠাকুর বৈদিক সূর্যদেবতা। ইনি পক্ষিবাহনও বটেন, ধবল অশ্বযুক্ত রথারূঢ়ও বটেন। বাহন উলুক যমের প্রতীক। যম ও সূর্যের পুত্র। কূর্ম সূর্য দেবতার প্রতীক। তাই কূর্ম ধর্মঠাকুরের প্রতীক এবং পাদপাঠ.....।”^৫

ডাঃ আন্তোনিও ভট্টাচার্য মনে করেন যে, ধর্ম অনার্য পূজিত সূর্যদেব। বাঙ্গালী ডোমেরা সূর্যদেবতা অর্থে ধর্ম নাম প্রসারিত করেছে। তাঁর মতে ডোমদের রাজা অর্থাৎ ডোম্‌ রায় থেকে ধর্ম বা ধর্মরাজ ঠাকুর এসেছেন। কিন্তু ধর্ম থেকে ‘ডোয়ম্’ ‘দেৱাম্মা’ প্রভৃতি শব্দ আসা অসম্ভব কেন, তা বোঝা যায় না।

১ শ্রুতপুত্রায়ণ—পৃঃ ২০০-০৪

২ শ্রুতপুত্রায়ণ ভাষ্যকা—পৃঃ ১২-১০

৩ ধর্ম ঠাকুর ও মনসা প্রবন্ধ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—পৃঃ ৭৬১

৪ পীর ও গাজীসাহেব প্রবন্ধ এ পৃঃ ৬৬৮

৫ শ্রুতপুত্রায়ণের ধর্মমঞ্জল—পৃঃ ৬২-৭০

ধর্মপুরাণের সৃষ্টি কাহিনীতে ডঃ সেন বৈদিক বিশ্বশ্রুতি প্রজ্ঞাপতির সংযোগের উল্লেখ করেছেন।^১ বৈদিক প্রজ্ঞাপতিও সূর্য^২ স্তবরাং সর্বতো-
ভাবেই ধর্মরাজ সূর্যদেবতার রূপান্তর।

ধর্মরাজ মিশ্রিত দেবতা : ধর্মঠাকুরের স্বরূপতাবনায় এবং পূজা-আচারে বরুণ, শিব, যম, বিষ্ণু, সূর্য প্রভৃতি বিভিন্ন দেবসত্তার সংমিশ্রণ ঘটেছে। বিভিন্ন দেবসত্তার সংমিশ্রণের জন্য বিস্তৃত হবার কিছু নেই।

বরুণ, যম, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবতাই ত সূর্য্যগিরি গুণকর্ম অল্পসারে পরিকল্পিত। সেইজন্য এক দেবতার গুণকর্ম অগ্রে আরোপিত এবং একের সঙ্গে অগ্নের সাদৃশ্য থাকে স্বাভাবিক। ভারতীয় দেবতাবনায় সাধারণ বৈশিষ্ট্য সর্বত্রই চোখে পড়ে। ধর্মঠাকুরও মূলতঃ সূর্য্যগিরি রূপভেদ। কূর্ম বা কচ্ছপ সূর্যের প্রতীক,^৩ গরুড় বা উলুকও সূর্যের প্রতীক।^৪ কশ্যপও সূর্য,^৫ কশ্যপের পুত্র লাঘাদিত্যও তাই সূর্য। কশ্যপই কচ্ছপ। বিষ্ণুর কূর্মাবতার সূর্যই। স্তবরাং ধর্মরাজ করচরণহীন, নিষ্কলঙ্ক, নিরঞ্জন নিরালম্ব শূন্যমূর্তি ঠিকই। ডঃ অমলেন্দু মিত্র বলেন যে ধর্মঠাকুর বৃষ্টিপাতের তথা শস্য দেবতা।^৬ তিনি মিশরের শস্ত্রদেবতা ওসাইরিসের এবং তাঁর ভগিনী ও স্ত্রী আইসিন দেবীর উপাখ্যান, পূজাপদ্ধতিও অমুঠানোর সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সঙ্গতি দেখেছেন।^৭ কিন্তু ধর্মরাজকে বৃষ্টি ও শস্ত্রদেবতা বলা যায় কি? যদিও সূর্যেরই মৃত্যুস্তর ইন্দ্র, পূর্জন্ত ও বরুণ জলের বা বৃষ্টির দেবতা, তথাপি ধর্মঠাকুরকে প্রাগাধ বা আর্বেতর দেবতা প্রমাণ করতে মিশরীয় যুগ্মদেবতাকে টেনে আনার প্রয়োজন কি? ডঃ স্কুমার সেন ধর্মঠাকুরকে গোকূপ দেবতাও বলেছেন। পুরাণে ধর্ম চতুষ্পদ বৃষ।^৮ ধর্মকে বৃষ কল্পনা নিছকই রূপক। এক এক যুগে অর্থাৎ ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিতে একপাদ ধর্ম হানি হওয়ায় বৃষরূপী ধর্ম এক এক পদহীন হয়ে পড়েছেন। কিন্তু গো শব্দে সূর্যরশ্মিও বোঝায়। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মতে মূলতঃ অনাধ দেবতা ধর্ম পৌরাণিক প্রভাবে রূপান্তরিত হয়েছেন, এবং “বৈদিক বরুণ, অশ্বরথ বাহিত সূর্য, উদীচ্যবেশী অর্থাৎ বুটপরা ঘোড়াচড়া মিহির বা সূর্য, পৌরাণিক কূর্মাবতার ও কঙ্কি অবতার” প্রভৃতি মিশে গেছে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে।^৯ ধর্মরাজ মিশ্রিত দেবতা ঠিকই, কিন্তু তিনি আদিত্যে অনাধ ছিলেন এ কথা বলার মত যুক্তি বা প্রমাণ কিছুই নেই।

১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, অপরাধ—পৃঃ ১২৯

২ হিন্দুদের দেবদেবী ১ম, ২য় সং—পৃঃ ২৮৫-৮৬

৩ হিন্দুদের দেবদেবী, ১ম, ২য় সং—পৃঃ ৫১৩-১৪

৪ এ ঐ পৃঃ ৫১৪ ৫ ঐ ১ম পৃঃ ৫০৩-৪

৬ রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর—পৃঃ ৯৯ ৭ তদেব—পৃঃ ৭৮

৮ ধর্মঠাকুর ও মনসা, পাশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—পৃঃ ৭৫১

৯ বাঙ্গালীর ইতিহাস—পৃঃ ৫৮৫

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেন কৃত ধর্মস্বাভিতে শিব বিষ্ণু, বরুণ-
সাকার নিরাকার সব একাকার হয়ে গেছে—

তুমি বিষ্ণু বামদেব বিধাতা বরুণ ।
তুমি সে সাকার শূণ্য সগুণ নিগুণ ।
প্রকৃতি পুরুষ তুমি পরাৎপর ব্রহ্ম ।
অনাদি অনন্ত তুমি জগন্ময় ধর্ম ॥^১

ডঃ শহীদুল্লাহের মতে ধর্মরাজের নিরাকার নিরঞ্জন মূর্তি ঐশ্ব্যামিক ঈশ্বর
ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত কারণ ঈশ্বর বাচক নিরঞ্জন শব্দটি মুসলমানরাও গ্রহণ
করেছেন।^২ কিন্তু নিরঞ্জন শব্দটি মুসলমানদের দ্বারা গৃহীত হলেই ধর্মঠাকুরকে
ইসলাম প্রভাবিত বলা কি সমীচীন? ভারতীয় সনাতন ধর্মে ঋষিদের সময়
থেকে একেশ্বরত্বে বিশ্বাস সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। উপনিষদের নিরাকার ব্রহ্মের
উল্লেখ করাই বাহ্যল্য। অনার্থ ধর্মেশ শব্দ ও ঈশ শব্দের সমন্বয়ে এবং ভরম বা
ভোরম ধর্ম শব্দের অপভ্রংশ হওয়াই স্বাভাবিক।

মিশরীয় ওসাইরিসের সঙ্গে ধর্মরাজের নামগত ও আকৃতি-প্রকৃতিগত
মিশরীয় কোন সাদৃশ্য নেই। ওসাইরিস মিশরের শস্ত্র দেবতা।
ওসাইরিস ওসাইরিস ছিলেন রাজা। তিনি মিশরীয় বর্বর প্রজাদের
সভ্যতা, খাদ্যগ্রহণ, শস্ত্র উৎপাদন, দেবপূজা ও নীতি প্রণয়ন সম্পর্কে শিক্ষা
দিয়েছিলেন। তিনি গায়ক ও অপ্রধান দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে যুক্তিধারা,
স্তোত্রগানের দ্বারা প্রজাদের শিখিয়েছিলেন গম যব ও ত্রাফা উৎপাদন করতে
এবং নগর নির্মাণ করতে, এবং ইথিওপিয়াতে তিনি শিখিয়েছিলেন বাঁধ ও সেচ
খালের দ্বারা নীল নদীর জল নিয়ন্ত্রণ করতে।^৩ ওসাইরিস তাঁর বোন
ইসিসকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন—“It was also said that Osiris
and Isis fell in love while still in the womb and there pro-
duced Hours the Elder. In any case they were married and
Osiris succeeded to the throne of his father Geb.”^৪ ওসাইরিস
মৃত্যুরও দেবতা। তিনি উর্বরতার দেবতা, কৃষিরও দেবতা। তিনি শস্ত্রের
জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যুর মাধ্যমে শস্ত্রবৎসরের আবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ওসাই-
রিসের মৃত্যু ও পুনর্জন্মের কাহিনীকে নীল নদের জলের ক্ষীণতা ও বৃদ্ধি অথবা
সূর্যের উদয় ও অস্ত বলে ব্যাখ্যা করা হয়।^৫

ওসাইরিস ও ইসিসের সঙ্গে ধর্ম ও মনসার সংযোগ কল্পনা অবাস্তব।
বৈদিক সূর্যের গুণকর্ম অল্পসারে কল্পিত বিষ্ণু, যম, বরুণ প্রভৃতি বিভিন্ন
দেবতার সম্মিলিত রূপ ধর্মঠাকুর বা ধর্মরাজ, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

১ পশ্চিম উদয়গাঙ্গা, প্রাথমিকমঙ্গল—পৃঃ ৬৮১ ২ শূন্যপদ্যের ভূমিকা—পৃঃ ১০

৩ Egypt Mythology—Veronica Ions.—pp. 50-51

৪ তম্বে

৫ তম্বে—পৃঃ ৬৬

তবে কালের বিচিত্র গতিতে অগ্গাণ্ঠ অনেক দেবতার নত ধর্মরাজের আকারে প্রকারে এবং পূজা রীতিতে অনার্যকৃষ্টি, বৌদ্ধ প্রভাব, এমন কি ঐশ্ব্যামিক প্রভাব ও কিয়ৎ পরিমাণে নিজেদের অবদান রেখে যেতে পারে। তবে সে অবদানের পরিমাপ চেষ্টা দুঃসাধ্য সন্দেহ নেই।

ধর্মপূজার প্রাচীনতা ও ব্যাপকতা : ধর্মমঙ্গলকাব্যগুলি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত। কোন সংস্কৃত পুরাণে বা প্রাচীন কাব্যে ধর্ম-ঠাকুরের উল্লেখ নেই। সুতরাং মনে হয়, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতেই ধর্মপূজা ব্যাপকতা লাভ করেছিল। ডঃ স্কুমার সেন দেখিয়েছেন যে বর্ধমান জেলার মল্লসারুল গ্রামে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রশাসনে 'ত্রিলোকনাথ ধর্মের বন্দনা আছে।' এই ধর্ম যদি ধর্মরাজ হন তাহলে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ধর্মপূজার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে।

ডঃ সেন জানিয়েছেন যে একদা বাংলার বাহিরেও ধর্মপূজা ব্যাপকতা লাভ করেছিল : “একদা ইহা সমগ্র বাংলাদেশে এবং বাহিরেও প্রচলিত ছিল। বিহারে ধর্মপূজার চিহ্নাবশেষ ‘ছটপর্ব’। এককালে যে ধর্মপূজা কাশী-কোশলেও অজ্ঞাত ছিল না, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। উত্তর ভারতের অনেক জৈনতীর্থের বর্ণনায় যে কমঠাসুরের উল্লেখ আছে তাহাতে ধর্মাসনস্থ ধর্মদেবতার পরিণাম দেখি। কোথাও কোথাও ধর্মরাজ জৈন সিদ্ধ ধর্মনাথে পরিণত হইয়াছিলেন, কিন্তু নিজের পরিচয় একেবারে গোপন করিতে পারেন নাই।”^১ বিহারীদের ছটপর্ব স্বর্ষপূজা,—স্বরূপতঃ ধর্মরাজের পূজার সঙ্গে অভিন্ন।

১ রূপায়নের ধর্মমঙ্গল—ভূমিকা

২ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরূপ—পৃঃ ১২৫

বাস্তদেবতা

গৃহনির্মাণের আগে বাস্তদেবতার পূজা করা বিধি। বাস্ত শব্দের অর্থ বাসযোগ্য স্থান অর্থাৎ গৃহ। সুতরাং বাস্তর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই বাস্তদেবতা। শ্রাদ্ধাদিকার্যে বাস্তপুরুষদের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে বাস্তপুরুষগণের অর্চনা করা হয়। বাস্তপুরুষ অর্থে বোঝায় যে পুরুষগণ উক্ত বাস্ততে অর্থাৎ বাসগৃহে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যাঁরা এককালে উক্ত বাস্ততে বসবাস করতেন এবং অধুনা যাঁরা লোকান্তরিত তাঁরাই বাস্তপুরুষ। কিন্তু বাস্তর অধিষ্ঠাতা বলে যে দেবতার পূজা করা হয় তিনি বাস্তপুরুষ নন। পণ্ডিতরা বলেন বাস্তদেবতার পূজা ব্রহ্মার পূজা। গৃহনির্মাণের পূর্বে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সন্তুষ্টিবিধান প্রয়োজন।^১ বাস্তদেবতার কোন মূর্তি নির্মাণ করার রীতি দেখা যায় না সেই জন্য এই দেবতার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। যে ধ্যানমগ্নে বাস্তদেবতার পূজা করা হয়, তাতেও ঐ দেবতার মূর্তিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। বাস্তদেবতার ধ্যান মন্ত্র :—

অরুণিতমণিবর্ণং কুণ্ডলশ্রেষ্ঠকর্ণং
সুস্নিতসুভগসৌম্যং দণ্ডপাণিঃ স্তবেশম্।
নিখিলজননিবাসং বিশ্ববীজস্বরূপং
নতজনভয়নাশং বাস্তদেবং ভজামি ॥^২

—রক্তবর্ণ মণির গ্রায় বর্ণ, কর্ণে শ্রেষ্ঠ কুণ্ডল, স্নতীক্ল ঐশ্বর্যমুক্ত, সৌম্য, দণ্ডপাণি, সুন্দরবেশধারী, নিখিলজনের নিবাসস্থল, বিশ্বের বীজস্বরূপ বাস্তদেবকে ভজনা করি।

এই মন্ত্রে বাস্তদেব রক্তবর্ণ দণ্ডপাণি। রক্তবর্ণ ব্রহ্মার সাদৃশ্য বহন করে, দণ্ডপাণি যমের নাম। অপর মন্ত্রে বাস্তদেবের মূর্তি আরও অস্পষ্ট—

আকুক্ষিতকরং বাস্তযুত্তানমম্বরাকৃতিম্।
অরেং প্রজাস্ত্র কুড্যাদি নিবেশে স্বধরাননম্ ॥^৩

—অম্বরাকৃতিবিশিষ্ট ঈষৎ কুক্ষিতহস্ত উত্তানভাবে (চিৎ) অবস্থিত বাস্তদেবকে গৃহনির্মাণকালে পূজায় স্মরণ করবে। এখানে বাস্তদেব অম্বরাকৃতি কিন্তু তাঁর কোন আকার স্পষ্ট নয়। ভবিষ্যপুরাণোক্ত বাস্তদেব স্তোত্রেও বাস্তদেবের কোন আকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। স্তোত্রটি নিম্নরূপ :—

১ নবম্বীপ নিবাসী প্রখ্যাত স্মার্তপণ্ডিত আশুতোষ স্মৃতিতীর্থ সিংহাস্ত শাস্ত্রীর নিকটস্থিত
২ হিন্দু সর্গস্ব—পৃঃ ১৬৮ ৩ ত্রিলাক্সবায়িধি—পৃঃ ৭৪৬

স্ব্যাপসব্যেন করেণ নিত্যং বরাভয়ং যোহবনতায় ধত্তে ।
ত্রিলোকসঙ্কিস্তিত পাদপদ্মং তং বাস্তুরাজং সততং ভজামি ॥
স্বর্ণোপবীতেন শ্বেশোভমানঃ সমুজ্জ্বলো হেমকিরীটধারী ।
ত্রিলোকসঙ্কিস্তিত পাদপদ্মং তং বাস্তুরাজং সততং ভজামি ॥^১

—দক্ষিণ ও বাম করে যিনি নিত্য বর ও অভয় ধারণ করেন, ত্রিলোক যার পাদপদ্ম চিন্তা করেন, সেই বাস্তুরাজকে সতত ভজনা করি। স্বর্ণ উপবীতের দ্বারা শোভিত সমুজ্জ্বল, স্বর্ণকিরীটধারী, ত্রিলোক যার পাদপদ্ম চিন্তা করে সেই বাস্তবদেবকে ভজনা করি।

এখানে বাস্তুরাজ দ্বিভূজ—বর ও অভয়-হস্ত স্বর্ণ উপবীত ও স্বর্ণমুকুটধারী ও উজ্জ্বলবর্ণ। এখানে বাস্তবদেব দণ্ডধারী ও মন, অম্বরাকৃতিও মন। উক্ত স্তোত্রপাঠে পিতৃগণ তুষ্ট হয়ে বর দান করেন।

বাস্তবস্তোত্রমিদং যন্তু শ্রাদ্ধকালে পঠেন্নরঃ ।

তুষ্টপিতৃগণস্তত্র দদাতি বরমীপ্সিতম্ ॥^২

বাস্তবপুত্র পিতৃগণ ও বাস্তবদেবতা এখানে একত্র হয়ে গেছেন। ঋগ্বেদে গৃহপতি অগ্নি।^৩ তন্ত্র যজুর্বেদে বাস্তবপতি এবং বাস্তবরক্ষক রুদ্র বা শিব। শতরুদ্রীয় স্তোত্রে রুদ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে—“নমো বাস্তব্যায় চ বাস্তবপায় চ।”^৪

আচার্য মহর্ষির বাস্তব্য শব্দের অর্থে বলেছেন, “বাস্তবনি গৃহভূবি ভব বাস্তব্যঃ তম্।” বাস্তব বা গৃহে উৎপন্ন বা স্থিত। এই অর্থে বাস্তবপুত্র ও বাস্তব্য হতে পারেন। রুদ্রই গৃহপতি অর্থাৎ রক্ষক এবং গৃহজাত বাস্তবপুত্র অথবা বাস্তবে পূজিত। অগ্নি, ব্রহ্মা ও রুদ্র একই দেবসত্তা হওয়ায়^৫ বাস্তবদেবতায় সকলের মিশ্রণ অসম্ভব নয়।

বাস্তবদেবের রক্তবর্ণ যেমন ব্রহ্মার সদৃশ, তাঁর হেম কিরীট, স্বর্ণ উপবীত এবং সমুজ্জ্বল মূর্তি অগ্নির আভাস আনে। বাস্তবদেবতা কল্পনায় আরও একটি দেবসত্তা সম্মিলিত হয়েছে। ইনি অনন্ত-নাগ সকল জীবের বাস্তব পৃথিবীকে যে অনন্ত-নাগ ধারণ করে আছেন, তিনিই ব্যক্তি বিশেষের বাস্তবকেও ধারণ করেন। বাস্তবদেবের প্রণাম-মন্ত্রে তাই বলা হয়েছে—

সর্বং বাস্তবমগ্না দেবাঃ সর্বং বাস্তবমগ্নং জগৎ ।

পৃথিবীমন্তু বিজ্ঞেয়া বাস্তবদেব নমোস্তুতে ॥^৬

ধরণীধর শ্যেনাগ বাস্তবদেবরূপে প্রণাম পেয়েছেন। সেই জগৎই অনেকের ধারণা বাস্তব পূজা সর্পপূজা। গৃহনির্মাণকালে নাগের প্রসন্নতার দিকে লক্ষ্য রেখে গৃহদ্বার নির্মিত হয়। অত্যন্ত বৃদ্ধ খর্বাকৃতি লালুসহীন কোন গৃহবাসী সর্পকে বাস্তবসর্প বলে। এই বাস্তবসর্পকে কেউ হত্যা করে না,—প্রচলিত বিশ্বাস বাস্তবসর্প কারো ক্ষতি করে না। এইভাবে বাস্তবদেবপূজা বাস্তবসর্পপূজা

১ ত্রিলাকান্ডবারিধি—পৃ. ৬৭৫ ২ ত্রিলাকান্ড বারিধি ৩ ১ম পর্ব—৭২ পৃ. ৪৫

৪ শত্রে বজ্রঃ—১৬১০২

৫ ১ম পর্বে অগ্নি ও ২য় পর্বে রুদ্র শিব ও ব্রহ্মা প্রসঙ্গ ৪৫

৬ ত্রিলাকান্ড বারিধি—পৃ. ৭৪৬

এই বিশ্বাস প্রচলিত আছে। ডঃ স্কুমার সেন বাসুদেবতার পূজাকে নাগপূজা বলেছেন। তিনি বাসুপূজাকে বৈদিকযুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনে করেছেন। তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করছি : “বৈদিক চিন্তার পরিণতিতে বাসুদেবতার দুইটি প্রতীক দাঁড়াইয়া, গিয়াছিল। এক, বৃক্ষ অথবা স্থাছ। দুই, নাগ (অর্থাৎ সাপ)। স্থাছুর পরিণতি শিবলিঙ্গ। বৃক্ষপূজার পরিণতি বিচ্ছিন্ন—বট, অশ্বখ, বিষ্ণু, সিজ অথবা তুলসী। পূর্বভারতে বাসুপূজা সিজ ও সাপ গইয়া এবং সেখানে সিজ ও সাপ একত্রিত। তাছাড়া মনসা দেবী……তিনিও এই সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তবে বেমালাম মিলিয়া যান নাই। পশ্চিমবঙ্গের বাসুপূজার দেবতা হইল সীজগাছ ও অষ্টনাগ (অথবা অষ্টনাগের প্রতিনিধিস্থানীয় অনন্ত বা বাসুকি যিনি মাথায় পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন)। উত্তরবঙ্গে বাসুপূজার দেবতা সিজ গাছ ও মনসা।”^১

বৈদিক যুগের সঙ্গে বাসুপূজার কোন সংযোগ এই বক্তব্যে স্পষ্ট নয়। যজুর্বেদের ঋত্ব যেমন বাসুর পতি, তেমনি ঋগ্বেদের অগ্নিও গৃহপতি। বৈদিক ঋত্বের প্রতীক শিবলিঙ্গ। ডঃ সেনের বক্তব্য অনুসারে, নাগপূজার প্রতীক সিজবৃক্ষপূজা ও মনসা বাসুপূজায় মিলিত হয়েছেন। সিজবৃক্ষকেও মনসার প্রতীক হিসাবে পূজা করা হয়। সম্ভবতঃ বাসুগৃহ থেকে সর্পভয় নিবারণের উদ্দেশ্যে সিজপূজা বা মনসা পূজা অথবা নাগরাজ অনন্ত বা শেষের পূজার রীতি।

এইভাবে পিতৃপুরুষগণ, ব্রহ্মা, অগ্নি, ঋত্ব-শিব, অনন্তনাগ ও মনসা একত্রে মিশ্রিত হয়ে লৌকিক বিশ্বাসের রসে জারিত হয়ে বাসুদেবতা নামে বাসু-গৃহের অধিষ্ঠাতা নূতন দেবতার পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে। অথচ বাসুদেবতার সুস্পষ্ট কোন আকার পরিকল্পিত হতে পারে নি। অথচ বাসুদেবতার পূজা নিত্যস্থ অর্বাচীন কালের নয়। মহর্ষি মছু গৃহস্থের প্রাত্যহিক কর্তব্য যে পঞ্চ মহাযজ্ঞের কথা বলেছেন তার মধ্যে অজ্ঞতম বৈশ্যদেব বা হোমকর্ম। হোমকর্মের অঙ্গীভূত ব্রহ্মা ও বাসুদেবতাকে বলি উৎসর্গ করা,—“ব্রহ্মা বাস্তু-স্পতিভ্যাস্ত বাস্তুমধ্যে বলিং হরেৎ।”^২ এই অহুষ্ঠানে ব্রহ্মা ও বাস্তুস্পতি পৃথক দেবতা। পরে তাঁরা মিশ্রিত হয়ে গেছেন।

ঘণ্টাকর্ণ

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে মেয়েরা ঘণ্টাকর্ণ বা ঘাঁটু—(স্থানবিশেষে ঘেঁটু নামে পরিচিত) নামক এক দেবতার পূজা করে থাকেন ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে। ফাল্গুন সংক্রান্তি ঘেঁটু সংক্রান্তি নামে প্রসিদ্ধ। ঘাঁটু বা ঘেঁটু দেবতার কোন মূর্তি বা প্রতিকৃতি নেই। বাড়ীর দরজার বাইরে একটি ভূবোকালিমাথা মৃৎপাত্র—সাধারণতঃ মুড়িভাজা খোলা বা ভূবোমাথা মড়া মালসা—উপর করে তার উপরে গোবর ও কড়ি বসিয়ে ভাটফুলের (ঘেঁটুফুল নামে প্রসিদ্ধ) দ্বারা ফাল্গুনমাসের সংক্রান্তিতে মেয়েরা পূজা করে থাকেন। পূজার পর ঐ পাত্রটি কোন বালক লাঠির আঘাতে ভেঙ্গে ফেলে। কোথাও কোথাও জলাশয়ের ধারে বা তেমাথার রাস্তায় ঘেঁটুর পূজা হয়। রাত্রিবেলায় হারিকেন লগ্ননে ভাটফুল শাজিয়ে অথবা কলাগাছের খোলার দ্বারা অথবা বাখারি কাগজ ইত্যাদির দ্বারা একটি আধার নির্মাণ করে তন্মধ্যে একটি প্রদীপ বা লক্ষ জালিয়ে ভাটফুল বা ঘেঁটুফুলে শাজিয়ে বাড়ী বাড়ী ছড়া আবাদ করে চাল পয়সা ইত্যাদি আদায় করে। অঞ্চল বিশেষে ছড়ার বিভিন্নতা দেখা যায়। এই ভাবে ছড়া গেয়ে টাকা চাল আদায় করাকে ঘেঁটু গাওয়া বলে। ঘেঁটু গাওয়া বালক-বালিকাদের উৎসব বিশেষ।

প্রচলিত বিশ্বাস, ঘেঁটু দেবতা খোস পাঁচড়া ইত্যাদি আরোগ্য করেন। যদি কেউ ঘেঁটুর ছড়া শুনে চাল পয়সা না দেয় তাহলে তার বাড়িতে বা দরজায় ঘেঁটুফুল ফেলে দিলে খোস পাঁচড়া হবে বাড়ীর লোকের। ছেলেরা ছড়ায় বলে—“ঘেঁটু যায় ঘেঁটু যায় খোস পালায়।” চব্বিশ পরগণা জেলায় পুরোহিতগণ

ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্বব্যাপি বিনাশন।

বিস্ফোটক ভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল।

—মন্ত্র বলে ঘাঁটুর পূজা করে থাকেন।^১ শীতলা কস্তুরোগ আরোগ্য করেন আর ঘাঁটু বা ঘেঁটু খোস পাঁচড়া ইত্যাদি আরোগ্য করেন। ঘাঁটু বা ঘেঁটু স্বর্ষ দেবতা ছাড়া আর কেউ নন। স্বর্ষ এবং স্বর্ষের রূপান্তর ধর্ম-ঠাকুর কুষ্ঠরোগ দূর করেন। ফাল্গুনী সংক্রান্তি স্বর্ষের বিম্ব সংক্রমণ। ঘেঁটুপূজা স্বর্ষেরই পূজা। ভূবোকালিমাথা মৃৎপাত্র ভাঙ্গার তাৎপৰ্য সন্তবতঃ অশুভকার বিনাশ করে স্বর্ষের প্রকাশের প্রতীক। গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বহু ঘেঁটু ঠাকুর সম্পর্কে লিখেছেন, “কোন কোন মনীষী মনে করেন, ঘেঁটু হলেন—

চর্মরোগের আরোগ্য দেবতা—সূর্য অথবা ধর্মঠাকুরের লৌকিক সংস্করণ। তাঁদের অভিমতের সমর্থনে বলা যায়, সূর্য ও ধর্মঠাকুর উভয়েই কুষ্ঠ এবং নানারূপ চর্ম-রোগের নিরাময়কারী দেবতা, ঘাঁটুর সঙ্গে উভয়ের প্রকৃতিগত মিলও আছে, অনেক স্থানে ঘাঁটুর প্রতীক শুধু প্রদীপই দেখা যায়, ধর্মশিলা হাঁড়ির মত গোলাকার, তার ওপর ধাতুনির্মিত ছুটি চোখ থাকে।”

উক্ত গবেষক ঘেঁটুকে অনার্য দেবতা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। সূর্যপূজার যে বহুবিচিত্র রূপ দেশে বিদেশে অঞ্চলে অঞ্চলে দেখা যায় তারই আর একটি মেয়েলি সংস্করণ ঘেঁটু বা ঘাঁটু। আলোকবর্তিকা নিয়ে ঘরে ঘরে ঘেঁটু গাওয়ার তাৎপর্য বোধহয় সূর্যের উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ ও বিষুব গমনাগমনের লৌকিক উৎসব। ইতুপূজার মত ঘেঁটুপূজাও সহজ সরল গ্রাম্য মানুষের সূর্যপূজার সহজতর উৎসব। এর উদ্ভব কোন সময়ে এর মধ্যে কতটা আছে আর্ষের সংস্কৃতি তা নিছকই অহুমানের ব্যাপার। স্বর্ণীয় এই যে স্বন্দ-পুরণে ঘণ্টাকর্ণ নামে শিবের এক অমুচর আছেন। ইনি কাশীতে ঘণ্টাকর্ণেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইনি শিবের গণোত্তম।^১ নব্যস্মৃতিদার রঘুনন্দন ভট্টাচার্য শিবপুরণের একটি বচন উদ্ধার করেছেন। এখানেও ঘণ্টাকর্ণ শিবের গণ—“ঘণ্টাকর্ণো গণঃ শ্রীমান্ শিবশ্চাতীব বল্লভঃ।” রঘুনন্দন ঘণ্টাকর্ণ পূজার অপর্যবে কৃত্যচিন্তামণি ও গুণিসর্ব্ব থেকে প্রমাণ উদ্ধার করেছেন—

চৈত্রমাসি চ সংপূজ্যো ঘণ্টাকর্ণো ঘটান্মকং

আরোগ্যায় স্নহীমূলং সংক্রান্ত্যাং তত্র কারয়েৎ ॥^২

—চৈত্রমাসে ঘটরূপী ঘণ্টাকর্ণ পূজনীয়, সংক্রান্তিতে স্নহীমূল (পাঁচড়া) আরোগ্যের জন্য ঘণ্টাকর্ণ পূজা করা উচিত।

রঘুনন্দন ঘণ্টাকর্ণ পূজার বিধান দিয়েছেন। জলপূর্ণঘট সর্বদেবময়। রঘুনন্দন কথিত ঘণ্টাকর্ণ পূজার মন্ত্র :—

ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্বব্যাদি বিনাশন।

বিক্ষোটক ভয়ে প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল ॥^৩

—হে মহাবীর সর্বরোগারোগ্যকারী ঘণ্টাকর্ণ, বিক্ষোটকের ভয় সমাগত হলে হে মহাবল! রক্ষা কর রক্ষা কর।

রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্ব থেকে প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব থেকেই থোস পাঁচড়া ইত্যাদি রোগের দেবতা হিসাবে শিবের অমুচর ঘণ্টাকর্ণের পূজা প্রচলিত ছিল।

১ বাংলার লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় - পৃঃ ১৪৮-১৫৫

২ স্বন্দপুঃ, কাশীখণ্ড—উত্তরার্ধ, ৫০ অঃ

৩ অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্—বেনীমাধব দে প্রকাশিত ১৩১৪—পৃঃ ৭২

৪ তদেব—পৃঃ ৭২

ত্রিনাথ

মেয়েলী ব্রতে ত্রিনাথ নামে এক দেবতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ত্রিনাথের ব্রত-পাঁচালী মুদ্রিত অবস্থায় স্থলভ। ব্রতকথা অনুসারে সূদীন নামক ব্রাহ্মণ ত্রিনাথের পূজা করে বিপুল বৈভব লাভ করেছিলেন। এই দেবতার পূজার উপচার একটু অদ্ভুত রকমের। পান, গাঁজা ও তৈল—পূজার এই তিনটি উপকরণ। ত্রিনাথ সূদীনকে বলেছিলেন—

ত্রিলোকের নাথ আমি জানে সর্বদ্বন্দ্ব ।
ত্রিনাথ নামেতে এবে পূজিবে ব্রাহ্মণ ॥
সহজ সরল রীতি জানিও পূজার ।
পান তেল গাঁজা মাত্র তিন উপচার ॥
সন্ধ্যাকালে এই তৈলে প্রদীপ জালিবে ।
প্রতিবেশিগণে সবে ডাকিয়া আনিবে ॥
গঞ্জিকা সাজিবে বিপ্র তিন কলিকায় ।
সাজায়ে রাখিবে পান কলার পাতায় ॥
তিন কলিকার গাঁজা বণ্টন করিয়া ।
করিবে ত্রিনাথ পূজা হরিশ্বনি দিয়া ॥
তারপর কর সবে হরি-সংকীৰ্ত্তন ।
ভক্তিভরে ত্রিনাথের প্রসাদ সেবন ॥^১

সূদীন ব্রাহ্মণ উপরোক্ত রীতিতেই ত্রিনাথের পূজা করেছিলেন।

প্রদীপ জালিল বিপ্র তৈলটুকু দিয়া ।
তিনটি পাতায় পান রাখে সাজাইয়া ॥
তিন কলিকায় গাঁজা সাজিয়া যতনে ।
অগ্নি দিয়া নিবেদিল ত্রিনাথ চরণে ॥^২

পূজার বিবরণ থেকে মনে হয় ত্রিনাথ শিবেরই নামান্তর বা রূপান্তর। ত্রিলোকের ঈশ্বর ত্রিশূলী ত্রিলোচন দেবাদিদেব মহাদেব। কিন্তু ব্রতকথায় ত্রিনাথকে স্পষ্টভাষায় বিষ্ণু বলে অভিহিত করা হয়েছে। বিষ্ণু দেবর্ষি নারদকে বলেছিলেন—

ত্রিলোকের নাথ বলি জানে সর্বজন ।
ত্রিনাথ নামেতে এবে করিবে ভজন ॥
এই রূপ এই কাস্তি, নবঘনশ্রাম ।
বনযানা পীতাম্বর ত্রিভঙ্গি ঠাম ॥

এইরূপে দেখা দিব ধরার মানবে ।

নূতন পূজার রীতি লিখাইব সবে ॥^১

ত্রিনাথ বন্দনায় পাঁচালীকার লিখেছেন—

নমো নমঃ বিশ্বভূপ অনন্ত তোমার রূপ

দেব ঋষি বর্ণিতে কে পারে ।

কায়মনে করি নতি হে নাথ গোলকপতি

এস প্রভু হৃদয় মাঝারে ॥

গীতাশ্বর নীলমণি চরণে নৃপুর ধ্বনি

শিখিচূড়া চাঁচর চিকুর ।

ত্রিনাথ ত্রিলোকপতি তুমি অগতির গতি

ধরণীর দুঃখ কর দূর ॥^২

অন্ততঃ আছে : হৃদীনের স্তবে তুষ্ট হরি ভগবান ।

রূপা করি নব পূজা করিলা বিধান ॥^৩

ত্রিনাথের পূজার পর হরি সঙ্কীৰ্ত্তন করার রীতি । হৃদীন ব্রাহ্মণ গাঁজা দিয়ে ত্রিনাথ পূজার পর হরিনাম সংকীৰ্ত্তন আরম্ভ করেছিলেন—

প্রতিবেশীগণে আরম্ভিল সংকীৰ্ত্তন ।

কত খোল করতাল বাজে অমুক্ষণ ॥

হৃদীন ব্রাহ্মণ সেথা বৈসে জোড় করে ।

ত্রিনাথের রাজ্য পদ স্মরে ভক্তিভরে ॥^৪

ধুম্র গঞ্জিকাসেবী মঙ্গল কাব্যের শিব ত্রিনাথে পরিণত হয়েছেন বলেই মনে হয় । অথচ পাঁচালীতে ত্রিনাথ বিষ্ণুই রূপান্তর । কিন্তু বিষ্ণু-কৃষ্ণের সঙ্গে গঞ্জিকার সংস্রব কোথাও দেখা যায় না । সুতরাং ত্রিনাথ নামক দেবতায় শিব ও কৃষ্ণবিষ্ণুর সংমিশ্রণ ঘটেছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় । আবার নাথপন্থীদের ‘নাথ’ ও এসে ত্রিলোকনাথে সংমিশ্রিত হতে পারে । হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত লাহুল উপত্যকায় ত্রিলোকনাথ গ্রামে ত্রিলোকনাথের মন্দির অবস্থিত । মন্দিরের বিগ্রহ খেত পাথরের নৃত্যভঙ্গিমায় চেনেরজী বা অবলোকিতেশ্বর বা লোকেশ্বর মূর্তি । মাথার উপরে ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভর মূর্তি । মন্দির তিনশ’ বৎসরের পুরাতন । পূজারীরা ত্রিলোকনাথকে নটরাজ শিব বলে যাত্রীদের কাছে ব্যাখ্যা করেন ।^৫ ত্রিলোকনাথ হিন্দু-বৌদ্ধ সকলের দ্বারাই পূজিত হন । নেপালের মুক্তিনাথ শাস্ত্রবুদ্ধ মূর্তি—পিছনে গরুড়মূর্তি,—একপাশে লক্ষ্মী, অন্তপাশে পার্বতী—মাথায় অনন্ত নাগ^৬—হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সম্মিলন,—বুদ্ধ, বিষ্ণু ও শিবের একত্র অবস্থান । ত্রিনাথও কি বুদ্ধ, শিব এবং বিষ্ণুর সম্মিলনে উদ্ভূত এক নূতন দেবতা ?

১ ত্রিনাথের পাঁচালী—পৃঃ ৬

২ ত্রিনাথের পাঁচালী—পৃঃ ৪

৩ এ পৃঃ ৯

৪ এ পৃঃ ১০

৫ গঙ্গা নিকটবর্তী পত্রিকা (কলানব গ্রাম), ১৯৭৭—পৃঃ ৪৬-৪৭

৬ তদেব

দক্ষিণরায়

বঙ্গদেশের দক্ষিণাঞ্চলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, খুলনা, যশোর প্রভৃতি জেলায় দক্ষিণরায় জনপ্রিয় দেবতা। দক্ষিণ দেশের অর্থাৎ দক্ষিণ-বঙ্গের রাণী বলেই দেবতার নাম দক্ষিণ রাজ বা দক্ষিণ রায়। পুরাণাদি কোন শাস্ত্র-গ্রন্থে স্থানাভাবহেতু ইনি বাঙ্গালার আঞ্চলিক এবং লৌকিক দেবতারূপে স্বীকৃত। দক্ষিণরায়ের আকৃতি বীর যোদ্ধার, গায়ের রঙ হলদে, মাথায় বাবুগি চুল, চুলের উপর রক্তাভ বিশাল মুকুট, টিকালো নাক, আকর্ষণ বিকৃত গৌর, হাতে তীর-ধনুক বা অসি, পরশু, পিঠে ঢাল ও তুণ। তিনি ভাস্ক্র-পেতে উপবিষ্ট, পাশে ব্যাজ্র, কোন কোন ক্ষেত্রে দক্ষিণরায় ব্যাজ্রবাহন বা অশ্ববাহন।^১ অধিকাংশ স্থলে চিত্রিত ঘট বা 'বারা' দক্ষিণরায়ের প্রতীক হিসাবে পূজিত হয়। বারা—দুটি মুণ্ড—একটি পুরুষ ও একটি নারীর মুণ্ড। পুরুষমুণ্ডটি দক্ষিণরায়ের ও নারীমুণ্ডটি দক্ষিণরায়ের মাতা নারায়ণীর।^২ দক্ষিণরায়ের মুণ্ড প্রতীক পূজা সম্পর্কে দু'রকমের উপাখ্যান আছে। একটি উপাখ্যানে দক্ষিণরায়ের সঙ্গে বড় গাজীর সংগ্রামের ফলে দক্ষিণরায়ের মুণ্ড ছিন্ন হয়েছিল।

বামের উপরে নাহি দক্ষিণের রায়।

একখানি মুণ্ড মাত্র বারা বলে তায় ॥

... ..

তারপর ছড়োছড়ি মহাযুদ্ধ লাগে ॥

দক্ষিণরায়ের বুকে মারে বড় গাজী।

পড়িয়া উঠিয়া রায় বলে মায়া বাজী ॥

বড় থা হানিল খাড়া গলায় তাহার।

মায়ামুণ্ড ক্ষিতি পরে এমনি প্রকার ॥

... ..

কাটামুণ্ড বারা পূজা সেই হতে করে।

কোনখানে দিব্যমূর্তি ত্র্যাশ্বের উপরে ॥^৩

আর একটি কিংবদন্তী অনুসারে, শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে—
ছিন্নমুণ্ডটি দক্ষিণরায়রূপে পূজিত হচ্ছেন।

আচম্বিতে উচাটিল গণেশের মাথা।

দক্ষিণে পড়িয়া সেই হইল দেবতা ॥^৪

১ বাংলার লৌকিক দেবদেবী—পৃঃ ১৪৫-৪৬ ২ ভদেব—পৃঃ ১৪৬

৩ কৃষ্ণরাম দাসের রায় মঙ্গল কাব্য ৪ হরিশ্বেকের রায় মঙ্গলকাব্য

দক্ষিণরায় পূজার একটি ধ্যানমন্ত্র :—

চন্দ্রবদন চন্দ্রকায় ।

শাহুল বাহন দক্ষিণরায় ॥

আর একটি মন্ত্র :—

শাগর সঙ্গম স্তম্ভকায় ।

ঘোটক বাহন দক্ষিণরায় ॥

ঢাল তলোয়াল ঢালি হস্তে ।

দক্ষিণরায় নমহস্ততে ॥^১

শীতলা যেমন মাঝীভয় দূর করেন, মনসার প্রীতিতে সর্পভয় দূর হয়, দক্ষিণরায় তেমনি ব্যাঘ্রভয় দূর করেন। ছুরারোগ্য ব্যাধি থেকেও তিনি মুক্ত করেন।

দক্ষিণরায়ের স্বরূপ : দক্ষিণরায়ের স্বরূপ সম্পর্কে পণ্ডিতগণের মতভেদের অন্ত নেই। কারো মতে দক্ষিণরায় আদিম জাতির ব্যাঘ্র উপাসনা (tiger cult) থেকে, এসেছেন,^২ কারো মতে দক্ষিণরায় ঐতিহাসিক ব্যক্তি—যশোর জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণ নগরের রাজা মুকুটরায়ের সেনাপতি দেবদেউ উন্নীত।^৩ কারো মতে দক্ষিণরায় মল্লভ ইসলাম ধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন।^৪ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে দক্ষিণরায় একজন বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য ছিলেন।^৫ ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায় অষ্ট্রিকাল্পিত উপোপাসনা (Austrian Cult) থেকে আগত।^৬ ব্যোমকেশ মুস্তফীর মতে তিনি অপর্যায়িক বনদেবতা, তাঁর পূজার্নায় ড্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় প্রভাব রয়েছে।^৭

এই সকল মতামতের তারতম্য থেকে দক্ষিণরায়ের স্বরূপ নির্ণয় সহজ ব্যাপার নয়। দক্ষিণরায়ের যে আকার পরিকল্পিত হয়েছে তার সঙ্গে দেবসেনাপতি কার্তিকেয়ের সাদৃশ্য গভীর। ব্যাপিনাশক দেবতা বেদে রুদ্র ও অশ্বিনয়, পুরাণে অশ্বিনীকুমার। গণেশের মুণ্ড-কাহিনী দক্ষিণরায়ের সঙ্গে রুদ্রপুত্র গণেশের সংযোগ ঘটিয়েছে। কোন কোন স্থানে গণেশের ধ্যানমন্ত্রে দক্ষিণরায়ের পূজা করা হয়।^৮ দক্ষিণরায়কে ক্ষেত্রপালরূপেও পূজা করা হয়।^৯ স্বামী শংকরানন্দের মতে রুদ্রই ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়। এদেশে ব্যাঘ্রই পশুপতি বলে রুদ্র হয়েছেন ব্যাঘ্রপতি।^{১০} শংকরানন্দের অভিমত প্রণিধান-

১ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১৪৭-৪৮ ২ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১৫১

৩ The Cult of Dakshin Ray in Southern Bengal—

Hindustan Review, 1925, Allahabad

৪ দক্ষিণরায়ের কাহিনী—হেমেন্দ্র ঘোষ, বঙ্গভূমি ১৪২।৫৪

৫ সাহিত্য পত্রিকা—জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ সাল

৬ J. R., A. S. B. XVI. 1950—page 210

৭ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—কার্তিক, ১৩০০ ৮ বাংলার লৌকিক দেবতা—পৃঃ ১৪৬

৯ ভবেশ্ব—পৃঃ ১৪৯ ১০ বঙ্গ মহাজোদারো সভাপতির বিজ্ঞপ্তি

যোগ্য। লক্ষণীয় এই যে শিব কৃষ্ণিবাস—ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত। ক্ষেত্রপালও শিব। রুদ্র-শিবের পুত্র গণেশ ও কার্তিকেয় রুদ্রশিবেরই অংশ বা রূপান্তর^১ সুতরাং গণেশের মুণ্ড কার্তিকেয়ের আকৃতি-সাদৃশ্য রুদ্রশিবের সঙ্গে দক্ষিণরায়ের সংযোগ বিজ্ঞাপিত করে। দক্ষিণ দিকের অধীশ্বর যম—সূর্যপুত্র। দক্ষিণ-দেশের রাজা দক্ষিণরায়ের সঙ্গে যমের সংযোগও স্বাভাবিক। দক্ষিণরায়ের ব্যাপক পূজা ও উৎসব হয় পৌষ সংক্রান্তি বা ঠিক তার পরদিন অর্থাৎ ১লা মাঘ।^২ এই দিনটিকে উত্তরায়ণ বলা হয়। সুতরাং সূর্যের সঙ্গে ও দক্ষিণ-রায়ের সংযোগ অস্বীকার করার উপায় নেই। রুদ্র-শিব, গণেশ, কার্তিকেয় প্রভৃতি স্বরূপতঃ সূর্যায়ী। তাই দক্ষিণরায়ও স্বরূপতঃ সূর্যরূপী। কৃষিকর্মের অধিদেবতা ক্ষেত্রপালরূপেই হোক এবং ব্যাঘ্রভীতি থেকে পরিত্রাতারূপেই হোক সূর্যরূপী দক্ষিণরায় বিভিন্ন দেবসত্তার সংমিশ্রিত রূপ হিসেবে অঞ্চল-বিশেষে পূজিত হচ্ছেন; মারীভয় বা ব্যাঘ্রভয়বিনাশী দেবতা হিসেবে দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়ের আদর্শে পরিকল্পিত হয় তাঁর বিগ্রহ।

দক্ষিণরায়ের আবির্ভাবকাল : দক্ষিণরায় অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে আবির্ভূত হয়েছেন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের দেবত্বপ্রাপ্তির পূর্বাভাস পেয়েছেন ডঃ স্কুমার সেন। কালকেতু জঙ্গল কেটে যখন নগর বসাজ্ছিল সেই সময় তাকে বাঘে ভাড়া করেছিল। মজুররা বাঘের ভয়ে পলায়ন করায় কালকেতুকে বাঘ বধ করতে হয়েছিল। ডঃ সেন লিখেছেন, “মুকুন্দরামের বর্ণনা হইতে বোঝা যায় যে তখনও দক্ষিণের ক্ষেত্রপাল ব্যাঘ্রদেবতার জন্ম হয় নাই।”^৩ সাহিত্যিক বিনয় ঘোষ দেখিয়েছেন যে দক্ষিণরায়ের মূর্তির সঙ্গে মুকুন্দরাম-বর্ণিত কালকেতুর সাদৃশ্য আছে।^৪ দক্ষিণরায়ের মহিমান্বচক রায় মঙ্গল কাব্যগুলি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তীকালে রচিত হয়। রুষ্ণ রামের রায় মঙ্গল রচিত হয় ১৭৮৬—৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। ডঃ সেনের মতে রায়মঙ্গলের অগ্ন্যুত্তম কবি রুদ্রদেব অষ্টাদশ শতাব্দী ও হরিদেব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্তমান ছিলেন।^৫ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচিত হয়েছে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে। সুতরাং দক্ষিণরায় ব্যাঘ্রদেবতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে, এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে এরূপ অসম্ভব অমূলক বোধ হয় না।

১ হিন্দুদের দেবদেবী—২য় পর্ব দ্রষ্টব্য ২ বালের লৌকিক দেবতা—পৃঃ ৪৭

৩ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, অপরাধ—পৃঃ ২৯৭-২৮

৪ দক্ষিণরায়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—পৃঃ ৬৮১-৯০

৫ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, অপরাধ—পৃঃ ২৯৭, ৩০৮

গ্রন্থশীলী

সংকলিত গ্রন্থ

- ১। স্বপ্নেদ—রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, ১২২২।
- ২। স্বপ্নেদ—চুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত।
- ৩। স্ক্রু যজুর্বেদ— ঐ।
- ৪। কৃষ্ণ যজুর্বেদ— ঐ।
- ৫। অথর্ববেদ— ঐ।
- ৬। শতপথ ব্রাহ্মণ।
- ৭। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।
- ৮। সাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ।
- ৯। তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ।
- ১০। কেনোপনিষৎ।
- ১১। তৈত্তিরীয় আরণ্যক।
- ১২। উপনিষৎ গ্রন্থাবলী—বসুমতী সাহিত্যমন্দির, ১৩৬০।
- ১৩। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র।
- ১৪। লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র।
- ১৫। পারশ্বর গৃহ্যসূত্র।
- ১৬। বৌধায়ন ধর্মসূত্র।
- ১৭। নিক্কন্ত—যাক্, ১ম-৪র্থ খণ্ড—অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত ক. বি.।
- ১৮। বৃহদ্বেদভা—শৈলমক।
- ১৯। বায়ীকি রাবাস্ত—হিতবাদী সং।
- ২০। বায়ীকি রাবাস্ত—আর্যশাস্ত্র সং।
- ২১। মহাভারত—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী, ১৮৩০ শকাব্দ।
- ২২। মহাভারত—অমুখ্যাসন পর্ব, বর্ধমান রাজবাটী সং ১৮০৩ শকাব্দ।
- ২৩। মহাসংহিতা—আর্যশাস্ত্র সং।
- ২৪। স্বন্দপুরাণ—ব্রহ্মখণ্ড, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।
- ২৫। স্বন্দপুরাণ—বিষ্ণুখণ্ড, ঐ।
- ২৬। স্বন্দপুরাণ—কাশীখণ্ড, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।
- ২৭। স্বন্দপুরাণ—রেবতখণ্ড, ঐ।
- ২৮। স্বন্দপুরাণ—উৎকল খণ্ড, ঐ।
- ২৯। স্বন্দপুরাণ—প্রভাস খণ্ড, ঐ।

- ৩০। স্বপ্নপুরাণ—আবক্ষ্য ঋগ্, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।
- ৩১। পদ্মপুরাণ—সৃষ্টি ঋগ্, ঐ।
- ৩২। পদ্মপুরাণ—ভূমিঋগ্, ঐ।
- ৩৩। পদ্মপুরাণ—ক্রিয়াযোগসার, ঐ।
- ৩৪। পদ্মপুরাণ—পাতাল ঋগ্, ঐ।
- ৩৫। অগ্নিপুরাণ।
- ৩৬। মার্কণ্ডেয়পুরাণ—৫৫৫ পাল, সম্পাদিত ১৮১২ শকাব্দ।
- ৩৭। বায়নপুরাণ—পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, বঙ্গবাসী।
- ৩৮। মৎস্তপুরাণ, ঐ।
- ৩৯। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ঐ, ১৩০০।
- ৪০। বিষ্ণুপুরাণ ২য় সং, ঐ, ১৩৩১।
- ৪১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, ঐ, ১৩৩৪।
- ৪২। বৃহদ্রম্ পুরাণ, ঐ, ১৩০০।
- ৪৩। দেবীপুরাণ, ঐ ২য় সং, ঐ, ১৩৩৪।
- ৪৪। দেবী ভাগবত, ঐ, ১৮২৪ শকাব্দ
- ৪৫। খিল হরিবংশ, ঐ, ঐ।
- ৪৬। কালিকাপুরাণ, ঐ নবভারত পাবলিশার্স।
- ৪৭। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ১৩৮৪।
- ৪৮। লিঙ্গপুরাণ।
- ৪৯। সৌরপুরাণ।
- ৫০। বরাহপুরাণ।
- ৫১। গরুড়পুরাণ।
- ৫২। বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ।
- ৫৩। স্বয়ম্ভুপুরাণ।
- ৫৪। ভবিষ্যপুরাণ।
- ৫৫। শিবপুরাণ—জ্ঞান সংহিতা, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত।
- ৫৬। শিবপুরাণ—রায়বীয় সংহিতা, ”
- ৫৭। শিবপুরাণ—বিদ্যেশ্বর সংহিতা, ”
- ৫৮। বায়ুপুরাণ।
- ৫৯। তন্ত্রসার—কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, বঙ্গবাসী।
- ৬০। সারদা তিলক—আর্থার এড্‌লন সম্পাদিত।
- ৬১। প্রপঞ্চসার তন্ত্র, ঐ
- ৬২। কালী বিলাস তন্ত্র, ঐ
- ৬৩। তারোপনিষৎ কোলোপনিষৎ, ঐ
- ৬৪। তন্ত্ররাজ তন্ত্র, ঐ
- ৬৫। মহানির্বাণ তন্ত্র, ঐ

- ৬৬। কুলচূড়ামণি তন্ত্র—আর্থার এড্‌লন সম্পাদিত।
- ৬৭। কুলাৰ্ণবতন্ত্র—উপেন্দ্রনাথ দাস সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৩।
- ৬৮। যোগিনীতন্ত্র।
- ৬৯। প্রাণতোষিণী তন্ত্র—রামতোষণ বিজ্ঞানভূষণ, বহুমতী সাহিত্য মন্দির।
- ৭০। সাধনমালা, ১ম—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, গায়কোয়ার ওরিয়েন্টাল ইনষ্টিটিউট।
- ৭১। সাধনমালা, ২য়, ঐ ঐ, ১৯২৮।
- ৭২। তারা রহস্য—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য ব্রহ্মানন্দ গিরি তীর্থাবধূত বিরচিত।
- ৭৩। দশমহাবিহা—মহেশচন্দ্র পাল সংকলিত ও প্রকাশিত- ৩য় সং, ১৮১৪ শকাব্দ।
- ৭৪। কথাসরিৎসাগর—সোমদেব।
- ৭৫। কাব্যমীমাংসা—রাজশেখর, ৩য় সং, ১৯৩৪—সি. ডি. দালাল ও আর. এ. শাস্ত্রী, ওরিয়েন্টাল ইনষ্টিটিউট, বরোদা।
- ৭৬। চরক সংহিতা, ১ম খণ্ড—কেবলরাম চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত, ১৩০০।
- ৭৭। অষ্টাবিংশতিতন্ত্র—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, বেণীমাধব দে প্রকাশিত।
- ৭৮। রাজতরঙ্গিণী—এ. ষ্টাইন সম্পাদিত।
- ৭৯। শংকরাচার্যের গ্রন্থমালা—বহুমতী।
- ৮০। স্তবকবচমালা, ঐ।
- ৮১। কাদম্বরী—বাণভট্ট রচিত—জীবানন্দ বিজ্ঞানসাগর সম্পাদিত, ১৮৮৯।
- ৮২। কালবিলেক—জীমূতবাহন—প্রমথনাথ তর্কভূষণ সম্পাদিত।
- ৮৩। পঞ্চবিংশতি গীতা—উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত—বহুমতী।
- ৮৪। ভগবদ্গীতা।
- ৮৫। রামচরিতম্—সঙ্ঘাকর নন্দী—ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক সম্পাদিত, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, ১৩৫৩।
- ৮৬। কুমারসম্ভবম্—কালিদাস—বরদাপ্রসাদ মজুমদার সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯২৬।
- ৮৭। মেঘদূতম্—ঐ—হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত, ২য় সং ১৮৬১ হেমচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ প্রকাশিত।
- ৮৮। দুর্গোৎসব বিবেক—শূলপাণি।
- ৮৯। বৈকৃতিক রহস্য—সুবোধ মজুমদার সম্পাদিত।
- ৯০। সাংখ্যকারিকা—বিহারীলাল সরকার সম্পাদিত, তারক ভবন, পি, ৩৭৭ মনোহর পুকুর রোড থেকে প্রকাশিত।
- ৯১। শুক্রনীতিসারঃ।
- ৯২। শব্দকল্পদ্রুমঃ—রাজা রাধাকান্ত দেব—বরদাকান্ত মিত্র প্রভৃতির দ্বারা পুনঃ প্রকাশিত ১৯৩১ সংবৎ।

- ৯৩। অমরকোষ অভিধানম্—কানাইলাল শীল প্রকাশিত।
 ৯৪। ত্রিশীচণ্ডী—আম্বাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত, কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
 প্রকাশিত, ১৩৫২।
 ৯৫। গোড়বহো—বাকপতিরাজ।
 ৯৬। হিন্দুসর্বস্ব।
 ৯৭। ক্রিয়াকাণ্ডবারিধিঃ।
 ৯৮। কাব্যাদর্শ—দণ্ডী রচিত, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ সম্পাদিত।
 ৯৯। কালিকাপুরাণে কু দুর্গাপূজা পদ্ধতি—নুসিংহ চন্দ্র বিজাভূষণ, সংস্কৃত
 প্রেস ডিপোজিটারি, কলিকাতা।
 ১০০। নিষ্পন্ন যোগাবলী—অভয়াচর গুপ্ত—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত।
 ১০১। রামচরিতম্—অভিনন্দ।

বাঙ্গালা গ্রন্থ

- ১০২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ,
 ৪র্থ সং, ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৬৩।
 ১০৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড, অপসার্ব, ঐ
 ২য় সং, ১৯৬৫।
 ১০৪। বাঙ্গালা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য,
 ২য় সং, ১৩৫৭, কলিকাতা বুক হাউস।
 ১০৫। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, ৮ম সং, ১৩৫৬,
 দ্বাদশশতাব্দী এণ্ড কোং।
 ১০৬। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—১ম খণ্ড, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
 ৩য় সং, ১৯৭০, মডার্ন বুক এজেন্সী।
 ১০৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—৩য় খণ্ড, ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
 ১ম সং, ১৯৬৩, মডার্ন বুক এজেন্সী।
 ১০৮। সাহিত্য সংস্কৃতির তীর্থ সংগমে—ডঃ ক্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
 ১ম সং ১৩৬৯, মডার্ন বুক এজেন্সী।
 ১০৯। পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি—বিনয় ঘোষ, ১ম, সং, ১৯৫৭, পুস্তক প্রকাশক।
 ১১০। বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব, ১ম সং, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৫৯,
 বুক এম্পোরিয়াম।
 ১১১। বঙ্গ-মোহেন-জো-দারো সভ্যতার বিস্তার—স্বামী শংকরানন্দ।
 ১১২। ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ—রমেশচন্দ্র দত্ত, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলিকাতা,
 ১৮৯৫ ও ১৯৯৩।

- ১১৩। বেধের দেবতা ও কৃষ্ণিকাল—যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সং, ১৩৬১।
- ১১৪। পৌরাণিক উপাখ্যান—যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি, এম্. সি, সরকার, ১৩৬১।
- ১১৫। পূজাপার্বণ—যোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি, বিশ্বভারতী, ১৩৫৮।
- ১১৬। পঞ্চোপাসনা—ডঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম সং, ১৯৬০, ফার্মা কে. এল্. এম্.।
- ১১৭। বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ২য় সং, ১৩৫৬, জেনারেল প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স।
- ১১৮। স্বাভাবিক সংস্কৃতি ও ধর্ম ঠাকুর—ডঃ অমলেন্দু মিত্র, ১ম সং, ১৯৭২, ফার্মা. কে. এল্. এম্.।
- ১১৯। বাংলা কাব্যে শিব—ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য, ১ম সং, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং।
- ১২০। বাঙ্গালীর পূজাপার্বণ—অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, ক. বি. ১৩৫৬।
- ১২১। ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য—ডঃ শশিভূষণ দাসগুপ্ত, ১ম সং, ১৩৬৭, সাহিত্য সংসদ।
- ১২২। বাংলার ব্রত—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্ববিজ্ঞান সিরিজ, বিশ্বভারতী, ১৩৫৪।
- ১২৩। লক্ষ্মী ও গণেশ—অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, পুরোগামী প্রকাশন, ১৯৬৩।
- ১২৪। সরস্বতী—অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণ, ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনস্টিটিউট।
- ১২৫। হিন্দুদের দেবদেবী—ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ২য় সং ১৯৮২ ১ম পর্ব, ফার্মা কে. এল্. এম্. প্রাঃ লিঃ।
- ১২৬। হিন্দুদের দেবদেবী—২য় পর্ব, ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ২য় সং ১৯৮২, ফার্মা কে. এল্. এম্. প্রাঃ লিঃ।
- ১২৭। ধর্মপূজাবিধান—রামাই পণ্ডিত, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩২৩।
- ১২৮। বৌদ্ধদের দেবদেবী—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী, ১৩৬২।
- ১২৯। বাংলার লৌকিক দেবতা, গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু. ১ম সং, ১৯৬৬। আনন্দ পাবলিশার্স।
- ১৩০। পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, ১ম খণ্ড, সম্পাদক অশোক মিত্র, ভারত সরকার প্রকাশিত।
- ১৩১। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা ২য় খণ্ড, ঐ ঐ
- ১৩২। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা ৩য় খণ্ড, ঐ ঐ
- ১৩৩। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা ৪র্থ খণ্ড, ঐ ঐ
- ১৩৪। প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী—ডঃ স্কুয়ার সেন, বিশ্ববিজ্ঞানসিরিজ, বিশ্বভারতী, ১৩১৩।

- ১৩৫। যাত্রাগানে মতিলাল রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়—ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ১ম সং, চলচ্চিত্র ১২৬৭।
- ১৩৬। জাতক—১ম খণ্ড, অনুবাদক ঈশানচন্দ্র ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৪।
- ১৩৭। বর্ধমান পরিচিতি—অম্বুকুল চন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী, ১ম সং, ১২৭৩, বুক সিণ্ডিকেট প্রাঃ লিঃ
- ১৩৮। শ্রীক্ষেত্র, সুন্দরানন্দ বিজ্ঞানবিনোদ, ৩য় সং, ১২৫১, গোড়ীয় মঠ, বাগবাজার।
- ১৩৯। নদীয়ার মহাজীবন—ডাঃ কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
- ১৪০। পৌরাণিক অভিধান—সুধীর সরকার, ১ম সং, ১৩৬৫, এম. সি. সরকার।
- ১৪১। সরল বাংলা অভিধান—সুবল চন্দ্র মিত্র ৮ম সং ১২৭১, নিউ বেঙ্গল প্রেস।
- ১৪২। সরল প্রকৃতিবাদ অভিধান—রামকমল বিজ্ঞানকার ১২১১, দি ব্যানার্জি কোং।
- ১৪৩। বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ—প্রবন্ধ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি।
- ১৪৪। নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, হিতবাদী সং।
- ১৪৫। রবীন্দ্র রচনাবলী—৪র্থ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সং, প. বঙ্গ সরকার।
- ১৪৬। বিভূতি রচনাবলী—১ম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ।
- ১৪৭। অন্নদামঙ্গল কাব্য—ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বসুমতী।
- ১৪৮। দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ।
- ১৪৯। চর্যাপদ—মণীন্দ্র মোহন বসু সম্পাদিত, কমলা বুক ডিপো।
- ১৫০। পদ্মাপুরাণ—বিজয়গুপ্ত, জয়ন্ত দাশগুপ্ত সম্পাদিত, ১২৬২, ক. বি.।
- ১৫১। পদ্মাপুরাণ—নারায়ণ দেব, তমোনাশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত, ২য় সং, ১২৪৭, ক. বি.।
- ১৫২। মনসা বিজয়—বিপ্লবদাস পিল্লাই, ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত, ১২৫৩, এসিয়াটিক সোসাইটি।
- ১৫৩। কবিকঙ্কণ চণ্ডী—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, অবিনাশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৩৪৪, পূর্ণচন্দ্র শীল প্রকাশিত।
- ১৫৪। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য—ডঃ সুকুমার সেন সম্পাদিত, ১৩৮২, সাহিত্য একাডেমি।
- ১৫৫। মঙ্গলচণ্ডীর গীত—দ্বিজমাধব, সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ২য় সং, ক. বি.।
- ১৫৬। মনসার তাম্রান—ক্ষমানন্দ কেতকাদাস, বিহরী লাল সরকার প্রকাশিত, ১২৯২।

- ১৫৭। রূপরামের ধর্মমঙ্গল—১ম, ডঃ স্কুমার সেন ও ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল
সম্পাদিত, ১ম সং ১৩৫১, বর্ধমান সাহিত্য সভা।
- ১৫৮। অভয়া মঙ্গল—দ্বিজ রামদেব, ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদিত,
১৯৫৭, ক. বি.।
- ১৫৯। দুর্গামঙ্গল—কবিচন্দ্র বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ১৬০। শ্রীধর্মমঙ্গল—ঘনরাম চক্রবর্তী, পীযুষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত,
১৯৬২ ক. বি.।
- ১৬১। শিব সংকীর্তনের পালা শিবায়ন—রামেশ্বর ভট্টাচার্য, যোগিলাল
হালদার সম্পাদিত, ক. বি., ১৯৫৭।
- ১৬২। বাঙালী মঙ্গল—কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র, স্ববলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদিত—১ম সং, ১৩৬৪, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
- ১৬৩। রায় মঙ্গল কাব্য—কৃষ্ণরাম দাস।
- ১৬৪। রায় মঙ্গল কাব্য—হরিদেব।
- ১৬৫। চৈতন্য ভাগবত—বৃন্দাবন দাস, ৬ষ্ঠ সং, ১৩৫৬, অমৃতবাহার
পত্রিকা হাউস, বাগবাজার।
- ১৬৬। শূণ্যপুরাণ—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
- ১৬৭। ত্রিক্ষণকীর্তন—বড়ু চণ্ডীদাস—বসন্ত রঞ্জন রায় সম্পাদিত
২য় সং, ১৩৪২, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
- ১৬৮। ত্রিনাথের পাঁচালী—পণ্ডিত রামরতন সাংখ্যাতীর্থ, ১৩৬৪,
দেব লাইব্রেরী।
- ১৬৯। কুস্তিবাসী রামায়ণ—হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১ম সং, ১৩৬৪,
শিশুসাহিত্য সংসদ।
- ১৭০। মৈমনসিংহ গীতিকা—দীনেশ চন্দ্র সেন সংকলিত, ১৯৫২, ক. বি.।
- ১৭১। মেঘনাদ বধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভোলানাথ ঘোষ সম্পাদিত
- ১৭২। শ্রীশ্রীসন্তোষী মার্তার ব্রতকথা—ভোলানাথ চক্রবর্তী।
- ১৭৩। সোনার তরী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী।
- ১৭৪। কাব্য সঞ্চয়ন—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, ৭ম সং, ১৩৫৩, এম্. সি. সরকার।
- ১৭৫। সারদামঙ্গল—বিহারীলাল চক্রবর্তী, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদিত, ১৩৫৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
- ১৭৬। মহিলা কাব্য—ব্রজেন্দ্রনাথ মজুমদার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও
সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ১৩৫৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।
- ১৭৭। কাব্য মালঞ্চ—যতীন্দ্রমোহন বাগচী, মিত্র ও ঘোষ।
- ১৭৮। আহরণ—কালিদাস রায়, মিত্র ও ঘোষ।
- ১৭৯। অল্পপূর্বা—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মিত্র ও ঘোষ।
- ১৮০। দেবদেবী ও তাঁদের বাহন—স্বামী নির্মলানন্দ—৭য় সং, ১৩৯০, ভারত
সেবাস্রম সম্বৎ।

- २०० | **Ancient and Hindu Mythology**—Lieutenant Colonel Vans Kennedy.
- २०१ | **Iconography of the Hindus, Buddhists, and Jainas**
S. R. Gupte.
- २०२ | **Gods of Northern Buddhism**—Alice Getty.
- २०७ | **Japanese Mythology**—Juliet Piggot, Paul Hamlyn,
London-New York.
- २०४ | **Chinese Mythology**—Antony Christie, Paul Hamlyn,
London-New York.
- २०६ | **Near Eastern Mythology**—John Gray, Paul Hamlyn.
London-New York.
- २०७ | **Greek Myths**—Vols. I & II, Robert Graves 1960-67
Penguin.
- २०१ | **Golden Bough**—J. G. Frazer—Abridged Edition, 1963,
MacMillan & Co., London,
- २०८ | **The Indo-Aryan Races**—Rama Prasad Chanda, 1976.
- २०२ | **Indian Mother Goddess**—N. N. Bhattacharya.
- २१० | **Pauranic and Tantric Religion**—Dr. J. N. Banerjea,
1st. Edn., 1966—C, U.
- २११ | **The Periplus of the Erythraean**—Schoff.
- २१२ | **Mother Goddess**—S. K. Dikshit.
- २१७ | **Encyclopedia of Religion and Ethics Vol. I**—Hogarth.
- २१४ | **Priests and Kings**—Harold Peake and Herbert
John Fleure.
- २१६ | **Hindu Polytheism**—Alain Danielou.
- २१७ | **F. K. Gode Commemoration Volume 32.**
- २११ | **Tibetan Religious Art, New York**—A. K. Gordon.
- २१८ | **Indian Mythology**—Veronica Ions, Paul Hamlyn
London, New York
- २१२ | **Hinduism and Buddhism, Vol. II**—Charles Eliot.
- २२० | **Decipherment of Inscriptions on Phaistos Disc. of
Crete**—Swami Sankarnanda, 1st. Edn, 1968,
Abhedananda Academy.
- २२१ | **Greek Mythology**—John Pinsent, Paul Hamlyn,
London, New-York.
- २२२ | **Romon Mythology**—Stewart Ferowne "

- ২২৩ | Celtic Mythology—Proinsius Cana ”
- ২২৪ | Egyptian Mythology—Veronica Ions ”
- ২২৫ | Scandanevian Mythology—H. R. Ellis Davidson ”
- ২২৬ | Persian Mythology—John Rhinnels ”
- ২২৭ | Development of Hindu Iconography—J. N. Banerjee,
1941, C. U.
- ২২৮ | Foreigners in Ancient India and Lakshmi and
Sarasvati in Art and Literature—D. C. Sircar,
1st. Edn., 1970, C. U.
- ২২৯ | The Sakti Cult and Tara—Ed. D. C. Sircar,
1st. Edn., 1967—C. U.
- ২৩০ | Mexican and Central American Mythology—Irene
Nicholson, Paul Hamlyn, London, New York.
- ২৩১ | Classical Age—History & Culture of Indian people,
Vol. III, 1st Edn., 1954, Bharatiya Vidya Bhawan,
- ২৩২ | The History of Bengal, Vol. 1, Ed. R. C. Mazumdar,
D. U.
- ২৩৩ | Discovery of living Buddhism in Bengal—
MM. H. P. Sastri.
- ২৩৪ | Tribes and Castes of C. P., Vol. I—Rusel and
Heralal.
- ২৩৫ | Political History of Ancient India
—H. C. Raychaudhuri, 5th Edn., 1950, C. U.
- ২৩৬ | Rigvedic India—Dr. A. C. Das—Vol. I, 1921, C. U.
- ২৩৭ | Inscriptions of Bengal. Vol. III—Ed. N, G.
Mazumdar, Varendra Research Society, 1929.
- ২৩৮ | Select Inscriptions—Ed, D. C. Sircar, 1942, C. U.
- ২৩৯ | Sources of Indian History : Coins—E. J. Rapson.
- ২৪০ | A Study of Ancient Indian Numismatics—S. K.
Chakravarti 1931, Published by the author.
- ২৪১ | The Gupta Coins found in Bayana Hoard—A. S.
Altekar, 1954, The Numismatic Society, Bombay.
- ২৪২ | Catalogue of the Coins of the Gupta Dynasty and
Sasanka, king of Gauda Allan, British
Museum 1914.
- ২৪৩ | Epigraphia Indica—Vol. II.

- ୨୫୫ | *Epigraphia Indica*--Vol. VI.
- ୨୫୬ | " Vol. XXXV.
- ୨୫୭ | " Vol. XVIII.
- ୨୫୮ | " Vol. XXVI.
- ୨୫୯ | *Archeological Survey Report*--Vol. IX.
- ୨୬୦ | *Indian Antiquary*--Vol. XII.
- ୨୬୧ | *Journal of Oriental Institute*, Vol. XIV, 1965.
- ୨୬୨ | *Allhabad Hindustan Review*, 1925.
- ୨୬୩ | *Journal of the Royal, Asiatic Society, Bengal*, 1950.
- ୨୬୪ | *Memoirs of Archeological Survey of India*, No. 44.
- ୨୬୫ | *The Great goddesses in Indic Tradition* Dr. Sukumar
sen, Papyrus, Calcutta, 1983
- ୨୬୬ | *Epic Mythology*--E. W. Hopkins--Motilal Banarasidas,
Delhi-Benaras--1974
- ୨୬୭ | *On Yuan Chowanga's travel in India*--Watters, Vol. I
p.p. 221-22.
- ୨୬୮ | *Cultural of Heritage of India* vol.
- ୨୬୯ | *Tantras : Their Philosophy and occult secrets*--
- ୨୭୦ | *Early Indus civilization* E. Makay
- ୨୭୧ | *Cultural Heritage of India*--Vol. IV

চিত্র : ১

বৈদিক দিব্য ও মর্ত্য সরস্বতী : সূর্য জ্যোতি, যজ্ঞান্নি ও নদী সরস্বতী

চিত্র : ২

পৌরাণিক সরস্বতী

চিত্র : ৩

আধুনিক সরস্বতী

চিত্র : ৪
ছাপানী বেনতেন/সরস্বতী

চিত্র : ৫
গ্রীক দেবী এথেনা

চিত্র : ৬
রোমীয় দেবী মিনাভা

চিত্র : ৭
লক্ষ্মী

চিত্র : ৮

গজলক্ষ্মী

চিত্র : ৯

গদ্য মদ্রায় লক্ষ্মী

ਭਗਵਾਤ ੭ ਚਤੁਰਥ : ਸਿਨਯਾਨਾ ਨਾਨਾਨਾ

੦੮ : ਚਰੀ
ਨਾਨਾਨਾ ਨਾਨਾਨਾ

੮੮ : ਚਰੀ
ਸਿਨਯਾਨਾ ਨਾਨਾਨਾ : ਨਾਨਾਨਾ

চিত্র : ১৩

মনসা

চিত্র : ১২

গঙ্গা

চিত্র : ১৪

শীতলা

হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

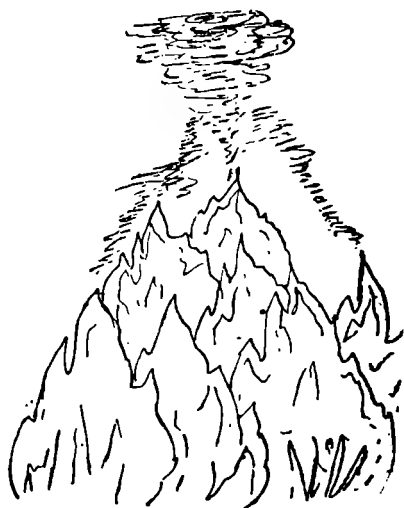
চিত্র : ১৬

মহিষাসূরমর্দিনী/চন্ডী/দুর্গা

চিত্র : ১৭

চামুন্ডা : নিম্নাংসো কোটরাঙ্কী

চিত্র : ১৮

অন্নপূর্ণা কালী

চিত্র : ১৯

কালী

চিত্র : ২০

ভারা

চিত্র : ২১
নরায়ণের শবশিবা

চিত্র : ২২
ভুবনেশ্বরী

চিত্র : ২৩
বোড়শী—রাজরাজেশ্বরী

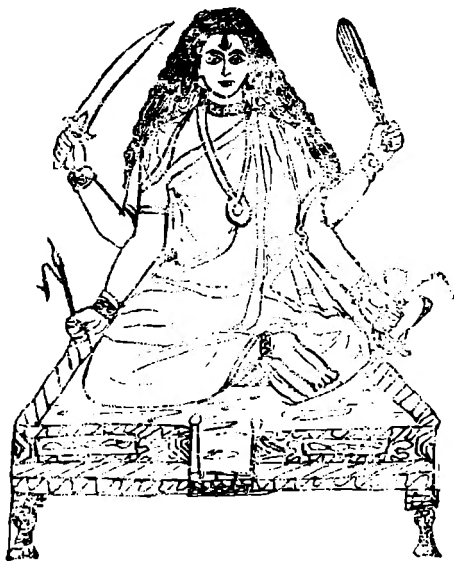
চিত্র : ২৪

বগলা

চিত্র : ২৫

ধামাবতী

চিত্র : ২৬

মাতঙ্গী

চিত্র : ২৭

হিমবন্তী

চিত্র : ২৮
গোমাহা হনা মঙ্গলচ-ডী

চিত্র : ২৯
জগম্বাগ্রী

চিত্র : ৩০
অন্নপূর্ণা

চিত্র : ৩১
কমলেকার্মিনী

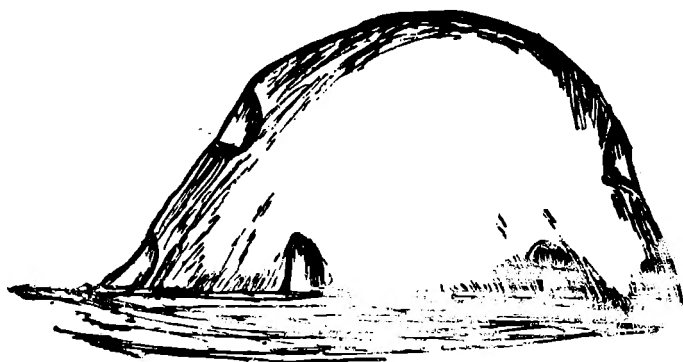

চিত্র : ৩২
রাজব্রহ্মভী

চিত্র : ৩৩
কুবের

ଅକାମିକ ୦ ପଞ୍ଚମ : ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ

୪୦ : ଚଉତିଶ
କବିତା ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ

୧୦ : ଚଉତିଶ
ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ